

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद

मेधाजनन, संगठन और विजय

(भाग पांचवां)

लेखक

म. म. ब्रह्मर्षि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
पिद्यामार्तण्ड, साहित्य-वाचस्पति, गीतालंकार

पारडी (जि बलसाड)

प्रकाशक :

वसंत श्रीपाद सातवलेकर, बी ए ,

स्वाध्याय-मण्डल,

पोस्ट— ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ',

पारडी (जि बलसाड)

शक १८८७, संवत् २०२२, ई सन् १९६५

मूल्य १०) रुपये

मुद्रक

वसंत श्रीपाद सातवलेकर, बी ए ,

भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय-मण्डल,

पोस्ट— ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ',

पारडी (जि बलसाड)

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद (भाग पांचवां)

मेधाजनन, संगतन और विजय

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भूमिका	१	कोष	२१
बुद्धिका संवर्धन करना (कां. १, सू. १)	७	अग्निषी उर्ध्वगति (कां. ५, सू. २७)	२१
बुद्धिका संवर्धन करना	८	यज्ञका महत्त्व	२३
मनन	९	ब्राह्मणधर्मका आदेश (कां. २, सू. ६)	२३
अनुसंधान	१०	ब्राह्मणधर्मका आदेश	२५
मेधाबुद्धि (कां. १ सू. १०८)	१०	अग्निका स्वरूप	२५
तपश्चर्यासे मेधाकी प्राप्ति (कां. ७, सू. ६१)	११	दीर्घ आयुष्य	२५
मनका बल बढ़ाना (कां. २, सू. १२)	११	ज्ञान-प्राप्ति	२५
मनका बल बढ़ाना	१३	साधनविष्ठा	२५
मानसिक शक्तिका विकास	१३	अपने तेजका धर्धन	२५
मानसिक शक्ति-विकासके साधन-त्यागभाव	१४	तेजका प्रकाश	२५
शुभध्वन	१४	ऐश्वर्यप्राप्ति	२५
ज्ञान	१४	स्वपक्षीयोंकी उन्नति	२६
कौचित्त धानी	१४	अपने घरमें जायना	२६
शास्त्राख्यान	१४	उत्ताहसे पुद्गलार्थ	२६
असंगत्त और ब्रह्मात्म	१५	मित्रभाव	२६
सप्त प्राण	१५	चित्तवृत्तियोंका सुधार	२६
आठ प्रंधी	१५	अन्योक्ति अलंकार	२६
संयमका मार्ग	१६	अरुणियंति अग्नि	२७
भरनेकी विद्या	१६	शापको लौटा देना (कां. ३, सू. ७)	२७
निर्भय अचिकुमार	१६	शापको लौटा देना	२८
आत्मवद्भाव- एकके बुद्धिसे दूसरा बुद्धी	१६	शापका स्वरूप	२८
ज्ञानके विरोधी	१७	दुर्वाका उपयोग	२८
आनुवशिक संस्कार	१८	मनोविकारोंसे हानि	२९
ईश-प्रार्थना	१८	शापको वापस करना	२९
वन्धनसे मुक्त होना (कां. ६, सू. ६३)	१९	शोध्य मित्र	३०
वन्धनसे मुक्त होना	२०	दुष्ट हृदय	३०
पारतन्त्र्यका घोर परिणाम	२०	सुखतके दो विभाग	३०
पाश तोड़नेसे लाभ	२०	हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा	३१
परस्परकी मित्रता करना (कां. ६, सू. ४२)	२१	(कां. १, सू. २२)	३१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा	३१	रोहिणी घनस्पति (कां. ४, सू. १२)	५१
वर्णचिकित्सा	३१	रोहिणी घनस्पति	५३
सूर्यकिरण चिकित्सा	३२	रोहिणी औषधि	५३
परिधारण विधि	३२	कुष्ठ औषधि (कां. ५, सू. ४)	५४
रूप और धूल	३२	कुष्ठ औषधि	५६
रंगीन गोले बुझते चिकित्सा	३२	कुष्ठ औषधि	५६
पद्म	३३	कुष्ठ औषधि (कां. ६, सू. १५)	५६
दोनों मूत्राशय (कां. ७, सू. १६)	३३	लाक्षा (लाख) (कां. ५, सू. ५)	५७
घनस्पति (कां. ३, सू. १८)	३३	लाक्षा (लाख)	५८
सापानभावका भयंकर परिणाम	३४	लाक्षा (लाख)	५८
औषधि (कां. ८, सू. ७)	३४	शमी औषधि (कां. ६, सू. ३०)	६०
औषधि	३९	लैती	६०
औषधियोंकी शक्तियाँ	३९	सूर्यकिरण चिकित्सा (कां. ६, सू. ५२)	६१
पायसे रोग	४०	सूर्यकिरण चिकित्सा	६१
तीन प्रकारका भोजन	४०	सूर्यका महत्त्व	६१
अमर्ष औषध	४०	सूर्यकिरण चिकित्सा (कां. ७, सू. १०७)	६२
पृश्निपर्णी (कां. २, सू. २५)	४१	मणिवन्धन (कां. १० सू. ६)	६२
पृश्निपर्णी	४१	जंगिड मणि (कां. २, सू. ४)	६८
पृश्निपर्णी	४१	जंगिड मणि	६९
रक्तदोष	४२	सन और जंगिड	६९
रोगका परिणाम	४२	जंगिड मणिके लाभ	६९
उत्पत्तिस्थान	४२	मणिधारण	७१
बचावका उपाय	४३	मणि संस्कार	७१
अपामार्ग औषधि (कां. ७, सू. ६५)	४४	सोजकी विद्या	७१
अपामार्ग औषधि (कां. ४, सू. १७)	४४	जंगिड मणिते दोष आयुष्य	७१
अपामार्ग औषधि (कां. ४, सू. १८)	४४	बडा रण	७३
अपामार्ग औषधि (कां. ४, सू. १९)	४४	बलवर्धन	७३
अपामार्ग औषधि	४८	बल और विजय	७३
अपामार्ग औषधि	४८	द्रवण	७३
क्षुधा और मूत्राशय मारक	४९	अग्नि	७४
बवासीर	४९	शंखमणि (कां. ४, सू. १०)	७४
नुष्ट स्वप्न	४९	शंखमणि	७५
सारक	५०	शंखसे रोग दूर करना	७५
सत्यसे रक्षा	५०	शंखके गुण	७६
दुसरेके घातके घबराते अपना भाग	५०	शंख प्राणी हैं	७६
असत्यसे भाग	५०	रोगजंतु	७७
पिप्पली औषधि (कां. ६, सू. १०९)	५१	शंखके गुण	७७
पिप्पली औषधि	५१	प्रतिसर मणि (कां. ८, सू. ५)	७७

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रतिसर मणि	८१	अपमृत्युको हटानेका उपाय	११६
मणिधारण	८१	औषधि ज्ञादियोंका ब्रह्मचर्य	११६
एक शका	८१	पशुपतीयोंका ब्रह्मचर्य	११७
शरीरकी रचना (कां ११, सू. ८)	८७	देवोंका तेज	११७
शरीरकी रचना	८६	उपदेशका अधिकारी	११७
शरीरकी रचना और योग्यता	८६	ब्रह्मोदन (कां ११, सू. १)	११८
बड़ी गो-शाला-विद्व-विराट्	८७	अहोदन	११६
छोटी गोशाला-देह	९०	ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न	१२६
अंजन (कां ४, सू. ९)	९०	शत्रुओंकी परास्त करना	१२६
अंजन	९१	सूर्यपुत्रा त्त्री	१२७
पाशोंसे मुक्तता (कां. ९, सू. ११२)	९३	स्त्रियोंका कर्तव्य	१२७
दो देवोंका सहवास (कां ७, सू. २९)	९४	विवाह	१२८
दो देवोंका सहवास	९४	गृहराज	१२८
ब्रह्मचर्य (कां ११, सू. ५)	९५	पौषक अन्न	१२९
ब्रह्मचर्य	१०१	धर कंसा हो ?	१२९
देवताओंकी अनुकूलता	१०१	स्वर्ग और ओदन (कां. १२, सू. ३)	१२९
देवताओंका साम्राज्य	१०३	स्वर्ग और ओदन	१२३
त्रिलोकीका कोष्टक	१०४	स्वर्गका साम्राज्य	१२३
तीन और तीन देव	१०५	बलका महत्त्व	१२३
गुरुशिष्य-संबन्ध	१०७	एकताका संदेश	१२४
तीन रात्रिका निवास	१०७	चारों दिशाओंमें हलचल	१२४
श्रमका तत्त्वज्ञान	१०८	ऊन्नत आणि मूलत	१२५
मृत्युकी स्वीकार करनेकी तैयारी	१०९	पशुपालन	१२५
तपसे उन्नति	११०	गृहव्यवस्था	१२५
ब्रह्मचारीकी हलचल	१११	पकानेका कार्य	१२५
ब्रह्मचारीकी निष्ठा	१११	मलका महत्त्व	१२६
ब्रह्मचारीका आरमभय	११२	शाकभाजी	१२६
दो कोश	११३	पकनेपर	१२६
कोशरत्नक ब्रह्मचारी	११३	कुटुम्बमें एकता	१२६
दो अग्नि	११३	देवनिबन्धको दूर करो	१२६
ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी	११३	परमेष्ठी प्रजापति	१२७
बड़े ब्रह्मचारीका कार्य	११३	आर्वा गृहस्थाश्रम	१२७
छोटे ब्रह्मचारीका कार्य	११३	विराट् अन्न (कां ११, सू. ३)	१२८
आचार्यका स्वरूप	११४	पिराट् अन्न	१५७
आदर्श राशयज्ञान	११५	अन्नका महत्त्व	१५७
ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका सरक्षण	११६	हृदयके दो गिद्ध (कां ७, सू. १५)	१५८
बन्धुओंका ब्रह्मचर्य	११६	गृहणाका विषय (कां. ७, सू. ११३)	१५९
पशुओंका ब्रह्मचर्य	११६	अमायास्या (कां ७, सू. ७९)	१६०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अमावास्या	१६१	डाहको दूर करना	१८७
पूर्णिमा (कां. ७, सू. ८०)	१६१	उच्चारक क्षत्रिय (कां. ७, सू. १०३)	१८८
अनुमति (कां. ७, सू. २०)	१६२	युद्धकी रीति (कां. ११, सू. १०)	१८८
अनुमति	१६४	युद्धकी रीति	१९१
अनुमतिकी प्राप्ति	१६४	भयनक युद्ध	१९१
हृदयसे अग्निकी ज्योति (कां. ६, सू. ७६)	१६५	व्यक्तिनिर्माण	१९३
हृदयसे अग्निकी ज्योति	१६६	लाल सन्धे	१९३
हृदयकी अग्नि	१६६	बाणोंका स्वरूप	१९३
अग्निसे दिव्य दृष्टि	१६६	सुर्वेका प्रयोग	१९३
सबकी स्थिरता (कां. ६, सू. ७७)	१६७	तमसास्त्रका प्रयोग	१९४
स्थिरता	१६७	संभोहनास्त्रका प्रयोग	१९४
हमारी सुरक्षा (कां. १, सू. ९३)	१६८	युद्धकी तैयारी (कां. ११, सू. ९)	१९५
समृद्धिकी प्राप्ति (कां. ३, सू. २४)	१६८	युद्धकी तैयारी	१९८
समृद्धिकी प्राप्ति	१७०	युद्धकी नीति	१९८
समृद्धिकी प्राप्तिसे उपाय	१७०	विजयप्राप्ति (कां. १०, सू. ५)	२०१
मुख्य दो साधन	१७१	विजयप्राप्ति	२१०
गाढनिद्रा (कां. ४, सू. ५)	१७१	शत्रुके पराजयके लिये यत्न	२१०
गाढ निद्रा लानेका उपाय	१७१	दुष्टोंका नाश (कां. ७, सू. ११४)	२११
पेश्वर्यमयी विपत्ति (कां. ५, सू. ७)	१७३	शत्रुका नाश (कां. ६, सू. ६)	२११
पेश्वर्यमयी विपत्ति	१७४	शत्रुका सन्धन	२११
विपत्तिपूर्ण संपत्ति	१७४	शरीरसे बाणको हटाना (कां. ६, सू. ९०)	२१३
कंजुसीसे गिरावट	१७५	पापसे छुटकारा (कां. ७, सू. ११२)	२१३
हारिक इच्छा	१७६	पापनाशन (कां. ४, सू. २४)	२१४
घातक प्रयोगको लौटाना (कां. ५, सू. १४)	१७६	पापनाशन	२१६
दुष्टहृदयका परिणाम	१७८	पापसे बचाव	२१६
प्रथम वस्त्र-परिधान (कां. २, सू. १३)	१७८	मधु-विद्या (कां. १, सू. १४)	२१७
प्रथम वस्त्र-परिधान	१७९	मधुविद्या	२१८
प्रथम वस्त्र-परिधान	१७९	मधुविद्या	२१८
पुत्रके लिये वस्त्र	१८०	जन्म स्वभाव	२१८
वस्त्र घरमें बुननेका प्रयोजन	१८०	मोठा जीवन	२१९
१ स्वस्ति	१८०	प्रतिज्ञा	२१९
२ विनाशसे बचाव	१८०	मोठी बात	२१९
३ धन और पुष्टि	१८०	संगठन-महा-सूक्त (कां. १, सू. १५)	२२०
४ दीर्घ आयु	१८१	संगठन-महा-सूक्त	२२१
सुदृढ़ शरीर	१८१	संगठनासे शक्तिकी वृद्धि	२२१
घातकप्रयोगको असफल बनाना (कां. १०, सू. १)	१८१	यत्नसे संगतिकरण	२२१
हत्या प्रयोग	१८६		
ईर्ष्या-निवारण (कां. ६, सू. १८)	१८७		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
संगठनका प्रचार	२२१	रुद्रदेवता (का. ११, सू. २)	२४०
पशुभावका यज्ञ	२२२	रुद्रदेवता	२४४
पशुभाव छोड़नेका कल	२२३	मय और शर्वे सूक्तका आशय	२४४
संगठनका उपदेश (कां. १, सू. १४)	२२२	यज्ञ (कां. ७, सू. १७)	२४५
संगठनका उपदेश (कां. १, सू. १४)	२२३	यज्ञ (कां. ५, सू. २६)	२४७
मातृभूमिका यज्ञ (कां. ७, सू. ६)	२२४	यज्ञमें आत्मसमर्पण	२४८
मातृभूमिका यज्ञ	२२५	यज्ञ (कां. ५, सू. १२)	२४९
मातृभूमिका यज्ञ	२२६	यज्ञ	२५१
अदिति शब्द	२२६	यज्ञमानकी इच्छा	२५१
मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर (कां. ७, सू. ७)	२२६	यज्ञ (कां. ७, सू. १८)	२५२
मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर	२२६	यज्ञ (कां. ७, सू. १९)	२५३
दिति और अदिति	२२६	अन्नका यज्ञ (कां. ४, सू. ३४)	२५३
राष्ट्रीय एकता (का. ३, सू. ८)	२२७	अन्नका यज्ञ	२५५
राष्ट्रीय एकता	२२७	अन्नका विष्टारी यज्ञ	२५५
अधिक उच्चता	२२७	ब्राह्मणोंकी बान	२५५
उन्नतिका मार्ग	२२८	ब्राह्मणोंकी बान क्यों दिया जाय ?	२५६
सुधारका प्रारंभ	२२८	गुरुमुक्तिक	२५६
सर्वेय राष्ट्र	२२८	स्वर्गलोक	२५६
राष्ट्रीय अग्नि	२२९	वास्तवादेह	२५६
राष्ट्रका पोषक	२३१	नरकके दुःख	२५७
शूरपुत्रोंवाली माता	२३१	कल्पवृक्ष और कामधेनु	२५७
राष्ट्रीय शिक्षा	२३१	संस्कृतसिद्धि	२५७
ईश्वरी सहायता	२३१	कुराणमें बहिस्त	२५८
एकता (कां. ३, सू. ३०)	२३२	मनो-रथ	२५८
एकता	२३२	यमोंका पालन	२५९
संतानसे एकता	२३२	ब्राह्मणका घर	२५९
ईश्वरका सुधार	२३२	गुरु-कुल	२५९
बाहरका सुधार	२३४	बानकी रीति	२५९
संघमें कर्म	२३५	शुभभावकाकी स्थिति	२५९
जानपानका प्रश्न	२३५	यज्ञका सत्य फल (कां. १, सू. ११४)	२६०
सेवाभावसे उन्नति	२३६	यज्ञसे उन्नति (कां. १, सू. ५)	२६०
कर्मसे मनुष्यावका विकास	२३६	हवनसे भारोग्य	२६१
राष्ट्रका पोषण करनेवाला (कां. ७, सू. १०९)	२३६	यज्ञमें आत्मसमर्पण (कां. २, सू. ३५)	२६१
राष्ट्रका पोषण करनेवाले	२३८	यज्ञमें आत्मसमर्पण	२६३
राष्ट्र भूत	२३८	अपराधकोंकी निन्दा	२६३
आपसी शपथें बुर करनेका उपाय	२३८	पापकोंकी प्रगति	२६३
बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका सम्यन्ध (कां. १, सू. १०)	२३९	ऋषियोंकी प्रगति	२६३
		विश्वकर्ताकी पुजा	२६३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
कालका यज्ञ (का. ३, सू. १०)	२६४	उत्तम घृष्ट (का. ७, सू. ३९)	२८५
कालका यज्ञ	२६६	घृष्टसे विपत्तिका दूर होना (का. ७, सू. १२४)	२८६
कामधेनु	२६६	घृष्ट जल (का. ७, सू. ८९)	२८७
यम	२६६	घृष्ट जल	२८७
भयकारमयी राज	२६७	दीर्घायु धननेत्रा उपाय	२८७
सदस्तरकी प्रतिमा	२६७	विष्य जल सेवन	२८८
हवन	२६८	जलचिकित्सा (का. ६, सू. ९१)	२८८
कालका यत	२६८	जलचिकित्सा (का. ६, सू. ५७)	२८९
यतका कार्य	२६९	जल (का. ६, सू. २३)	२९०
घामुनावाक इन्द्र	२६९	जल (का. ६, सू. २४)	२९१
सविता और धामु (का. ४, सू. २१)	२६९	जल चिकित्सा	२९१
सविता और धामु	२७१	जल (का. ३, सू. १३)	२९१
सविता और धामु	२७१	जल	२९३
सूर्य देवता	२७१	जलके प्रवाह	२९३
वाणी, बल और नेत्र	२७१	जलसूक्त (का. १, सू. ३३)	२९४
सूर्यचक्र	२७१	वृष्टिका जल	२९५
प्राण	२७१	जलसूक्त (का. १, सू. ४)	२९५
फपोत-विद्या (का. ६, सू. २७)	२७१	जलसूक्त (का. १, सू. ५)	२९६
फपोत-विद्या (का. ६, सू. २८)	२७३	जलसूक्त (का. १, सू. ६)	२९७
फपोत-विद्या (का. ६, सू. २९)	२७४	जलसूक्त	२९७
एषिसे सुखप्राप्ति (का. ३, सू. १७)	२७४	जलकी भिन्नता	२९७
कृषिसे सुखप्राप्ति	२७६	जलमें ओषध	२९८
कृषिसे भाग्यकी वृद्धि	२७६	समता और विषमता	२९९
धाम्य होनेके पूर्व हवन	२७७	बलकी वृद्धि	२९९
लावके लिये धी और दाह	२७७	दीर्घ आयुष्यका साधन	२९९
ऐतिहासिक उदाहरण	२७७	प्रजनन-शक्ति	३००
गौरवका समय	२७७	धाणिज्यसे धनकी प्राप्ति (का. ३, सू. १५)	३००
अश्व (का. ६, सू. ९२)	२७७	धाणिज्यसे धनकी प्राप्ति	३०१
घृष्ट कैसे होती है ? (का. ६, सू. २२)	२७९	धाणिज्य व्यवहार	३०१
मेघ कैसे बनते हैं ?	२७९	पुराना बनिवा	३०२
घृष्ट (का. ४, सू. १५)	२८०	व्यापारका स्वकथ	३०३
मेघोंका संचार (का. ६, सू. ४९)	२८१	व्यापारके विरोधी	३०३
मेघोंमें सरस्यती (का. ७, सू. ११)	२८४	दो मार्ग	३०४
सरस्यती (का. ७, सू. १०)	२८४	ज्ञानपुष्टन कार्य	३०४
सरस्यती (का. ७, सू. ६८)	२८५	परदेखकर भविष्य	३०५
		चंद्र और पृथ्वीकी गति (का. ६, सू. ३१)	३०५

अथर्ववेद —

मेधाजनन, संगठन और विजय

भाग पांचवा

भूमि का

अथर्ववेदका सामान्यस्वरूप

यह 'अथर्वन्' लोगोंका वेद है। प्राचीनकालमें अग्निके उपासक पुरोहितको 'अथर्वन्' की सहा बी जाती थी। अवेस्तामें भी अग्निके उपासक पुरोहितको 'अथर्वन्' कहा गया है। प्राचीन भारतीय अग्निके कट्टर उपासक थे। भारतीय ब्राह्मणमें इस वेदका प्राचीनतम नाम 'अथर्वगिरस्' है। 'अंगिरस्' भी अग्नि उपासकोंका एक वर्ग था।

कुछ विद्वानोंका मत है कि अथर्वन्के मंत्र सुलकारक एवं पवित्रता बढ़ानेवाले हैं और अगिरस्के मंत्र विनाशक हैं। अर्थात् अथर्वके मंत्रोंमें प्रायः औषधि और वनस्पतियोंके किस प्रकार रोगका निवारण किया जाय, इसका वर्णन है और अगिरस्के मंत्रोंमें अपनेते द्वेष करनेवालोंकी, शत्रुओं, दुष्टों और भाषावियोंका नाश किस प्रकार किया जाय इसकी विधि बताई है। दूसरे दार्ष्टान्तिक अथर्वन्के मंत्र सृजनात्मक और अगिरस्के मंत्र विनाशात्मक हैं। इस वेदमें मुख्यतया 'अथर्व' और 'अगिरस्' ये दो विधियाँ वर्णित हैं इसलिए इसे अथर्वगिरस् कहते हैं।

अथर्वका अथर्वान्त अर्थ संहृतकी व्युत्पत्तिके अनुसार

१ [अथर्व भा ५ मेधाजनन हिरी]

'अवचलताकी स्थिति' है। 'थर्व' इति गतिनाम, न थर्वा इति अथर्वा 'थर्व'का अर्थ है गति अर्थात् अवचलता, चाहे वह मानसिक हो, भौतिक हो या शारीरिक, इस अवचलतासे रहित स्थितिवाले साधकका नाम अथर्वन् या अथर्व है। इस वेदमें बहोवन, अयोध्यापर्वन आदि कई सूक्तोंमें आत्मसाधनका उपदेश दिया है, जिनके अध्ययन एवं मननसे मनुष्य अवचलताकी स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसलिए भी इस वेदका नाम 'अथर्व' सार्थक है। 'अंगिरस्' का अर्थ है 'अग्निके बहनेवाला रस'। शरीरके प्रत्येक अवयवमें एक तरहका सञ्जीवन रस बहता रहता है, जो अथर्वोंकी कार्यशम बनाये रहता है। इस रसके धर्माथमें इन्द्रियाँ विचलित हो जाती हैं और कार्य करनेमें असमर्थ हो जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सकवेते पीडित शरीरमें मिल सकता है। सकवेते आशान्त अवयवमें यह रस समाप्त हो जाता है, अथवा घू भी कहा जा सकता है कि जिस अंग में यह रस प्रसृत जाता है वह निश्चिंत हो जाता है। इस रस में जब विद्वृति आ जाती है, तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तब विभिन्न औषधियोंके प्रयोगसे उस रसमें आई हुई विद्वृति को हटाया जाता है। अथर्ववेदके अनेक सूक्तोंमें अनेक

ओषधियों और मणिषोंके प्रयोगसे अनेक रोगोंकी चिकित्सा का विशय वर्णन है। उन ओषधियोंके प्रयोगसे अंग-रक्तको शक्तिशाली बनाया जाता है। इस प्रकार अंगरक्तकी विद्या का वर्णन करनेके कारण इस वेदको आंगिरस् वेद कहा जाता है।

इस वेदमें ७२६ सूक्त और ५९७७ मंत्र हैं, जो बीस कांडों में विभक्त हैं। बीसवें काण्डके अनेक सूक्त ऋग्वेद संहितासे ही लिए गए हैं। इसके अलावा अथर्ववेदका ३ भाग भी ऋग्वेदका ही है। दूसरे, चौथे, पांचवें और सातवें कांडोंके प्रारंभमें ब्रह्मविद्याका वर्णन है। चौदहवें कांडमें केवल विवाह के मंत्र हैं और अष्टादहवें कांडमें केवल अग्न्येष्टिसंस्कारके मंत्र हैं। अथर्ववेदमें ऋग्वेदके समान छंदोंके विषयमें ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई है। परन्तुहवें और सोलहवें कांडमें अनेक सूक्त गद्य जैसे हैं।

इस वेदका मुख्य लक्ष्य अनिष्टप्रशान्ति, इष्टपूर्ति और धनुना है। इसमें अनेक मंत्रोंके द्वारा इनका मार्ग बताया गया है।

मेधाजनन, संगठन और विजय

यह पांचवे भागका विषय है। इससे पूर्वके चारों भागोंमें मानवीय जीवनके लिए उपयुक्त कई बातोंका वर्णन किया गया। इस पांचवें भागमें अभ्युदयका ही विशेष वर्णन है।

समाज या राष्ट्रकी उत्पत्तिके लिए सर्वप्रथम 'मेधाजनन' की आवश्यकता है। शिक्षा राष्ट्रका आधार है। जिस राष्ट्र की जनता सुशिक्षित, सम्य एवं संस्कृत होगी, वही राष्ट्र उत्पत्ति कर सकता है। अशिक्षा किसी भी राष्ट्रके लिए अभिशाप है। इसीको धृष्टिमें रखकर प्राचीन ऋषिमुनियोंने यह सार्वत्रिक नियम बना दिया था, कि राष्ट्रमें कोई भी मनुष्य अशिक्षित न रहे। राजाकी ओरसे राज्यमें यह प्रबंध होता था। उस समय जगह जगह गुप्तकुलोंका जाल बिछा हुआ था। उनमें जीवनको बनानेवासी शिक्षा विद्यार्थियोंको दी जाती थी। और इस प्रकार उनमें 'मेधाजनन' का कार्य किया जाता था।

बुद्धि तो सर्वसाधारणमें होती ही है, यहांतककी जानवर भी बुद्धिसंपन्न होते हैं। पर यहां जिस बुद्धिका वर्णन है, वह साधारण न होकर मेधावाली है। मेधाबुद्धिको ही प्रज्ञा कहते हैं। इसका लक्षण कहते हुए योगदर्शनकार महर्षि पतंजली कहते हैं—

अतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।

'अत या सत्यको धारण करनेवाली बुद्धि प्रज्ञा या मेधा

है।' इस मेधाबुद्धिको उत्पन्न करनेका मार्ग इस पांचवें भागमें दिखाया है।

इस भागका प्रारम्भका सूक्त ही बाधस्पतिका है। यह धात्री, सरस्वती या मेधाका देवता है। उससे प्रार्थना करते हुए कहा गया है—

सं भुतेन गमेग्रहि मा भुतेन विराधिपि ।

'हे ज्ञानके स्वामी प्रभो। हम सब ज्ञानसे मुक्त हो, हम ज्ञानसे कभी भी द्वेष न करें।'

अर्ह ब्रह्मण्यती ब्रह्मजूतां क्रियिस्तुतां ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां मेधां अवसे ध्रुवे । (११०८१२)

'मे ज्येष्ठ ज्ञानसे मुक्त, ज्ञानियों द्वारा सेवित, ऋषियों द्वारा प्रशंसित और ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकृत मेधाबुद्धिका अपनी रक्षाके लिए आश्रान करता हूँ' ।

इस मंत्रमें मेधाबुद्धिकी प्रशंसा की गई है। मेधाबुद्धिका अर्थ धारणावती बुद्धि है। यह बुद्धि जिस मनुष्यमें जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी योग्यता ज्यादा होगी।

कारीयरोंमें एक प्रकारकी धारणावाली बुद्धि होती है। अनुरोंमें सब जगको जीतनेकी बुद्धि होती है। ऋषियोंमें सत्त्वगुणी बुद्धि होती है। यही सत्त्वगुणी बुद्धि प्राप्त करनेके लिए सभीको प्रयत्न करना चाहिए। पर इसकी प्राप्ति तपस्यासे ही हो सकती है।

इस मेधाबुद्धिको प्राप्त करनेका दूसरा भी साधन है 'मनकी दक्षि बडाना।' यदि पढ़ाईको धृष्ट और सार्विक रूपमें सेवन किया जाए तो उससे मनकी दक्षि बडती है।

इस प्रकार मेधाजननसे सम्बन्धित अनेक सूक्तोंका वर्णन इस भागमें है।

संगठन

मेधावृत्तितसे सम्पन्न होनेपर मनुष्योंमें संगठनका भाव पैदा होता है। सार्विकवृत्तिवालोंमें स्वायंकी भावना नहीं होती। उनके सामने केवल एक लक्ष्य रहता है 'मातृभूमिकी उत्पत्ति'। और संगठित होकर वे मातृभूमिकी रक्षा करते हैं। उन मातृभूमिके मजनोंका ईश्वर भी सहायक होता है—

दितेः पुत्राणामदितेरकारिणं

अथ देवानां धृष्टतामनर्मणाम् ।

तेषां हि घाम गमिष्यस् समुद्रियं

नैनाश्रमसा परो अस्ति कश्चन ॥

'पारतन्त्र्य फैलानेवाले राजसत्त्व अवस्था अमुर समुद्र में अत्यन्त गहरे स्थान में रहते हैं । ये उन्हें दूर करता हैं और मातृ-भूमिकी स्वतन्त्रता सम्पादन करनेवाले और दैवीगुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान तैयार करता हैं । क्योंकि इन सज्जनोंके अलावा और कोई योग्य नहीं है ।'

इस मंत्रमें दिति और अदिति ये दो शब्द आए हैं, उनका अर्थ इस प्रकार है—

अदिति— स्वातन्त्र्य, अन्याय, अशान्ति, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व आदि ।

दिति— अशान्ति, पराधीनता, पारतन्त्र्य, दुःखी, अपवित्र, अपूर्णता आदि ।

अदितिके पुत्र देवोंकी परमात्मा सहायता करता है और राजसत्त्व वृत्तिवालोंका नाश करता है । इसका कारण यही है कि आधुरीवृत्तिवाले सत्तारथमें पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं और सज्जन सुख फैलाते हैं ।

राष्ट्रीय ऐक्य

मनुष्यमें उन्नत होनेकी स्वाभाविक इच्छा होती है । इस विषयमें कहा है—

बुधे स्त्रोम सवितारं मनोभिः

विश्वानादित्या अहमुत्तरत्ये । (१।८।३)

'सोम, सविता और आदित्योंकी उच्च होनेकी स्वार्थमें प्रवृत्ति के लिए बुलाता हैं ।' अर्थात् देवताओंसे ऐसी सहायता भी कामना करता है कि जिससे मैं विश्वमार्गके द्वारा उन्नति प्राप्त कर सकूँ ।

उन्नतिका मार्ग

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । इसलिए अपनी उन्नति करनेके लिए उसे सांघिक जीवनमें रहना पड़ता है । वह अकेला रहकर उन्नति नहीं कर सकता । वैयक्तिक जीवनके लिए उतने स्वाध्यायकी आवश्यकता नहीं होती, जितनी सामुदायिक उन्नतिके लिए । इसलिए सामुदायिक जीवन अत्यन्त करनेवाले मनुष्योंकी चाहिए कि वे ऐसा व्यवहार करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध न हो । इसलिए कहा है—

यः मनांसि सं, यः प्रतानि सं, यः आकृती सम् ।

'बुझारे मन, बुझारे काम और बुझारे संकल्प पूर्णरूपसे एकता बढ़ानेवाले हों ।' इसमें 'सं' उपसर्ग 'उत्तमता' और 'एकता' का द्योतक है । मनुष्यकी भाषी, मन और

कर्म सब एकता करनेवाले हों । कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि बाह्यरूपसे तो कोई बुरा काम नहीं करते, पर अन्दर ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं कि जिससे समाजमें विघटन पैदा हो । इसलिए कहा है कि संकल्प भी उत्तम और एकता करनेवाले हों । इस प्रकार सब जनताकी एकताके मार्गपर लानेसे और समाजसे बुरा व्यवहार दूर करनेसे उन्नतिका मार्ग प्रशस्त होता है ।

पर इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य स्वयंका आचरण सुद्ध रखे । इसलिए उपदेश दिया है—

अहं मनसा मनांसि वृञ्चामि

मम वशेषु हृदयानि च कृणोमि ।

'मैं अपने मनसे वृत्तियोंके मन आकर्षित करता हूँ और इस प्रकार मैं वृत्तियोंके हृदय अपने अधिकारमें करता हूँ ।

इस मन्त्रमें अपने शुभाचरणसे वृत्तियोंके मन आकर्षित करनेका उपदेश है । पर यह सामान्य श्रुम और सत्य, संकल्पके कारण ही उत्पन्न होता है ।

संवेद्य राष्ट्र

उपर्वृत्त पुण्यात्मा और धर्मात्मा जिस राष्ट्रमें अधिक रहते हैं और जहाँकी जनता सबसुर अथवा आचरण करती है, उस राष्ट्रको 'संवेद्य राष्ट्र' कहते हैं । क्योंकि उस राज्यमें प्रवेश करके रहनेलायक वह राज्य होता है । इस प्रकारके राष्ट्रके लिए प्रार्थना की है—

अस्मभ्य गृहद्राष्ट्रं संवेद्यं दधातु ।

'हम सबको देवगण प्रवेश करने योग्य राष्ट्र दें ।'

इस प्रकारसे सगठनके लिए आवश्यक है कि सबका भान एक समान हो । सभी समभावसे परस्पर मिलें । उच्चनीच की भावना न रहे । सबके मन शुभ सकारसे युक्त हों । समाजमें सब समानाधिकारसे बराबरी करें । इस प्रकार यदि सगठन हो, तो उस जातिपर कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । वह जाति या राष्ट्र कभी भी शत्रुके आगे झुक नहीं सकता ।

मनुष्य समाजमें रहकर ही पनप सकता है इसलिए समाजमें रहते हुए उसे संगठन भी बनाए रखना पड़ता है यदि जाति या समाजमें ऐक्य न हो, तो मनुष्यका नाश हो जाए । इसलिए जो राष्ट्र अपनी सपनचिन्तन वशता है, वही सर्वत्र विजयी होता है । और जिस जातिमें फूट होती है,

प्रथम तो वह स्वतंत्रता या ही नहीं सकते और यदि किसी तरह प्राप्त कर- भी ले तो वह अधिक समयतक अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रख सकती ।

संघशक्ति बढ़ानेका साधन

(१) अन्तर्गत सुधारणा

मनुष्य समाजका अंग है । अंगोंके बिगाड़से सम्पूर्ण समाज कभी शरीरका बिगाड़ सहज अनुमेय है । इसलिए सर्वप्रथम मनुष्यको चाहिए कि वह अपना सुधार करे । वैयक्तिकमंकी यह विशेषता है कि वह मनुष्यको यह आदेश देता है कि समाज सुधारका प्रारंभ प्रथम अपने जीवनके सुधारसे करे । हृदय या अन्तःकरणके सुधारसे सारे सुधार सहज हो हो सकते हैं । यदि अन्तःकरण शुद्ध न हो, तो बाह्यगुणिते कुछ भी लाभ नहीं । इसलिए कहा है—

१ सहृदयः— हृदयके भावनाओंकी समानता अर्थात् दूसरोंके दुःखमुखकी अपना दुःख ॥ समानता । जबतक सुधारक सब मनुष्योंको आमनवत् नहीं समझ लेता तबतक वह समाज सुधारका अधिकारी नहीं होता ।

२ सांमनस्यः— मन उत्तम भावनाओं और शुभ संस्कारोंसे पूर्ण हो ।

इन्द्रियें मनके आधीन होती हैं । इसलिए मनमें जैसे विचार उठते हैं तबनुसार ही इन्द्रियां कर्म करती हैं । इसलिए इन्द्रियोंको उत्तम बनानेके लिए मनसे सदा शुभ संकल्प करने चाहिए । ऊपर बताए हुएके अनुसार सहृदयता और सांमनस्यता सिद्ध होनेपर मनुष्यके बाह्य व्यवहार भी शुद्ध हो सकते हैं ।

(२) बाह्य सुधारणा

१ अ-विद्वेषः— एक दूसरेसे द्वेष न करना । परस्पर कलह ॥ करना ।

यह बाह्यव्यवहार शुद्धताका मार्ग है । मनुष्यका व्यवहार कंसा हो ? इसका उत्तर है कि उसका व्यवहार ऐसा हो कि वह किसीसे द्वेष न करे । यह मनुष्य व्यवहारका आदर्श है । दो मनुष्य वहीं इच्छते हुए कि लड़ाई शयडा, किसी तीसरे को निन्दा मुख हो जाती है । यह नीच मनुष्योंका स्वभाव होता है । पर सज्जनोंके लिए यह उचित नहीं ।

निर्वैर व्यवहारका यहां क्या तात्पर्य है ? दो परस्पर अथवा दो धूम जैसे एक दूसरेके पास रहते हुए भी निर्वैर हूं, क्या

वैतो निर्वैरता यहां अभीष्ट है ? नहीं, वैसी जड़ निर्वैरताका यहां वर्णन नहीं है । यहां ' अ-विद्वेष ' शब्द है, जिसका अर्थ है प्रेमपूर्ण व्यवहार । इसका सुंदर उदाहरण भी आगे दिया है—

अन्यो अ-यं अभि हर्षतः, वरसं जातमिवाध्या ।

' एक दूसरेसे ऐसा प्रेम करो, जैसे माय सद्यः प्रसूत बछड़े से करती है । ' ये जैसे प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम व्यवहार यहां अभीष्ट है । ' अविद्वेष ' शब्दका अर्थ केवल ' द्वेष या द्वेष न करना ' इतना ही नहीं है, यह उसका निवेद्यात्मक रूप है । ' द्वेष न करना, हिसा न करना ' ये एक सिद्धान्तके निवेद्यात्मक पहलू हैं, सके विप्यात्मक पहलू हैं । प्रेम करना, दिया करना ' आदि । इसका आचरण सर्वप्रथम अपने घरमें हो होना चाहिए । इसकी रीति आगेके मंत्रोंमें इस प्रकार बताई है—

(१) पुत्र पितृके अनुकूल कर्म करे और मातासे उत्तम भावनावाला होकर कर्म करे । पत्नी पतिसे मधुरता और शांतिते बोले । (२) भाई भाई और बहन बहन आपसमें द्वेष न करें, कलह न करें । सब मिल जुलकर आपसमें मीठी वाणी बोले और अपने कल्याणकी और लक्ष्य हैं । (३) जिससे द्वेष और विद्वेष न हो, ऐसा उत्तम ज्ञान सभीको प्राप्त करना चाहिए ।

यह एक आदर्श कुटुंबका व्यवहार है ।

सामुदायिक कर्म

इस भागमें यह भी बताया है कि ज्ञा ज्ञाति या समाजके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ।

(१) उपायस्वन्तः— अपनेसे बड़ोंका सम्मान करना चाहिए ।

(२) मा वि यौष्ट-परस्पर विभक्त नहीं होना चाहिए । आपसमें भेद बढने देना नहीं चाहिए ।

(३) सधुराः चरन्तः— एक धुराके नीचे रहकर आगे बढ़ना चाहिए । यहाँ धुराका अर्थ है पुरीण, नेता । नेता भी एक ही होना चाहिए । एक नेताके नीचे रहकर सभी आगे बढ़ सकते हैं । जिसमें अनेक नेता होंगे, वहाँ अवश्य ही भेदभाव और लड़ाई शयडा बढेगा ।

(४) सध्रीचीनाः— कोई भी काम संगठित होकर करना चाहिए ।

(५) संराधयन्तः— मिलकर सिद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

५. (६) अन्यो अन्यस्मै वल्लु वदन्त एत- आपसमें प्रेमपूर्वक वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ।

जब मनुष्य समाजमें रहता है, तो अन्य सदस्यों के साथ खानेपीनेका प्रश्न भी उसके सामने होता है। इसके विषयमें वेबंका कथन है—

‘ तुम्हारे प्याऊ, अन्नभाग एक हों। तुम सबको मैं एक घुराऊँ नीचे स्थापित करता हूँ। तुम सब एक मनवाले होकर ईश्वरकी उपासना करो । ’

- इस मन्त्रमें खानेपीने और उपासना करनेका समझ एकता ही रखनेका उपदेश है। ‘ जाति एक बच्चे के समान है । ’ जिस प्रकार बच्चे के अंदर एक नाभि या बेग्नसे जुड़ हुए होते हैं, उसी प्रकार पाँच जन या चार बर्ण राष्ट्रीय बेग्नसे जुड़े हुए होते हैं। जनतामें सब मनुष्योंकी एकता उसी प्रकार रहनी चाहिए, जिस प्रकार बच्चे के अंदरकी एकता रहती है।

सेवाभावसे उन्नति

पर यह एकता भी तभी हो सकती है, जब लोगोंमें सेवा भाव हो। ‘ संघमन् ’ शब्दका अर्थ ही ‘ उत्तम प्रकारसे प्रेमपूर्वक सहाय्य करना ’। प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना सेवा समितिका कार्य है। इस विषयमें कहा है—

संघनेन सर्वान् एकद्वन्द्वीन् पृणोमि ।

‘ प्रेमपूर्वक सेवासे सभीको मजबूत करता हुआ मैं सभीको एक ही व्यवस्था में प्रेरित करता हूँ ’। जनताका सर्व-श्रेष्ठ सेवाकर्म ही है, जो निस्वार्थ सेवा करे। जनसेवा एक महान् यत्नकर्म है। परमेश्वर इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, कि वह निस्स्वार्थभावे सबकी सेवा या मदद करता है।

इस प्रकार सेवाभावही कर्मसे मनुष्यका विकास होता है। वेदका सिद्धान्त है ‘ क्रतुमयोऽथ पुरुषः ’ अर्थात् यह मनुष्य कर्ममय है। मनुष्यकी उन्नति कर्माधीन है, इस लिए उसे हमेशा प्रगतिशील कर्म ही करने चाहिए। वे बर्ण ऐसे हों कि जनतामें सगठन हो, उसमें एकता बड़े और आपसमें बलवत् हो। ‘ संप्रताः, संराधयन्तः, सधुरा-ध्वरन्तः, सध्वीचीनाः, एकद्वन्द्वी ’ आदि शब्दोंसे इसका उपदेश दिया है।

इस प्रकार सगठन करके अन्तमें विजय प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार संगठित होनेसे विजय-प्राप्ति निश्चय रूपसे हो सकती है।

विजयप्राप्ति

शत्रुके पराजयके लिए ओज (शारीरिक बल (सहः) शत्रुके आक्रमणोंको लौटानेका सामर्थ्य, (बल) सेना तथा अन्य प्रकारके बल (वीर्य) पराक्रम, धीमेकी शक्ति (नृमण) मानवी सामर्थ्य इतने साधन आवश्यक हैं। बाद-में (जिष्णुयोग) विजयप्राप्तिके लिए निपुणता मुख्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अन्य बलोंके भरपूर होनेपर भी यदि ‘ जिष्णुयोग ’ कम हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसके साथ ही ‘ प्रज्ञायोग ’ अर्थात् ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना भी अवश्य होनी चाहिए। उसी तरह ‘ क्षात्रयोग ’ अर्थात् युद्ध क्षेत्रमें स्पृहोंकी रचनेका ज्ञान भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उसके साथ ही जल साधन भा पास होने चाहिए और उनका उपयोग शत्रुओंके नाश करनेके काममें करना चाहिए।

युद्धके अस्त्रास्त्र

इस भागमें अस्त्रास्त्रोंका वर्णन भी है। शत्रुओंको अपने ‘ उद्धारों ’ का प्रदान बिलाना चाहिए। उद्धार नाम उन अस्त्रोंका है कि जो शत्रुओंपर दूस्ते फेंके जाते हैं। और जहाँ पड़ते हैं, वहाँ कट कर शत्रुओंका नाश करते हैं। शत्रुओंके साथ युद्ध करनेकी ‘ आदान ’ और ‘ संदान ’ ये दो विधियाँ हैं। एक विधिसे शत्रुओंको घेरा बालकर पकड़ा जाता है और दूसरी विधिसे सेना पराजित कर शत्रुओंपर आक्रमण किया जाता है। इस रीतिसे युद्ध करनेपर बड़ीसे बड़ी शत्रुसेना पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।

ये उद्धार नामके अस्त्र सात प्रकारके होते हैं। एक कपीनमें गाँडे जाते हैं, दूसरे पानीमें घुसाकर रखे जाते हैं, तीसरे तरहके हाथसे फेंके जाते हैं, चौथे प्रकारके आकाशमें जाकर बहते नीचे फेंके जाते हैं, पाँचवें तरहके बाण धर बांधकर शत्रुओं पर छोड़े जाते हैं, छठे तरहके उद्धार तालाबमें रखे जाते हैं और वहाँ विस्फोट करके पानी मुखा बिया जाता है और सातवें तरहके उद्धार पहारों, बरानों और गुफाओंके सिध्द उपयोगी होते हैं। इनसे शत्रुओंका नाश किया जा सकता है।

वज्रनिर्माण

त्रिविध नामका एक वज्र होता है। यह अत्यन्त तीव्र होता है। इस वज्रमें तीन बगलें जोड़ दी हैं, इसलिए इसे ‘ त्रिविध वज्र ’ कहते हैं। यह समस्त चीन्हा

बनाया जाता होगा और उसे तपाकर पानी अथवा तैल आदि द्रव पदार्थोंमें युक्ताकर तैय्यार किया जाता होगा ।

बाणका स्वरूप

अश्वके साथ बाणधारी आवभी भी रहने चाहिए । उन बाणोंका स्वरूप इस प्रकार है—

१ अयोमुखाः— जिनके आगेके हिस्सेमें फीकाव लगा हुआ है । उसके कारण वे तीक्ष्ण होते हैं ।

२ सूर्चामुखाः— सुईके समान तीक्ष्ण अग्रभागवाले ।

३ धिकंकतीमुखाः— कंधेके समान कांटोंसे युक्त मुखवाले अथवा कंकपक्षीके चोंचके समान अग्रभागवाले ।

‘घातरहस्यः’ और ‘श्रुत्यादाः’— ये दो शब्द बाणकी गति और उसकी सारकताको बतातेवाले हैं ।

४ शितिपदी— तीक्ष्णफालवाले बाण ।

५ क्षतुष्पदी— चार फालवाले बाण ।

ऐसे बाणोंसे युक्त सेनाके लिए विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है ।

तमसास्त्र और संमोहनास्त्रका प्रयोग

(तमसा परिवारय) इन शब्दोंमें अश्वरेका प्रयोग बताया है । अश्वरेका छा जानेके कारण शत्रुओंको कुछ भी नहीं बोलता । इस अस्त्रके दूसरे भागमें सम्मोहनास्त्रके प्रयोगका भी उपाय बताया है । इस अस्त्रके छूटने पर सब सेना भ्रूण्डित हो जाती है और उन्हें किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यहाँ किसी ऐसे शस्त्रका उल्लेख है कि जिसके छोटनेपर सब शत्रुसेना भ्रूण्डित हो जाती है ।

इस प्रकार विजय प्राप्त करनेके उपाय इस भागमें बताए हैं ।

इसलिए अथर्ववेदाद्विका सम्पादन करते और तत्त्वज्ञान संयटन करके विजयप्राप्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

अथर्ववेद —

मेधाजनन, संगठन और विजय

(भाग पाँचवा)

कुहिका संवर्धन करना

कांड १, सूक्त १

(ऋषिः — मरुतः । देवता — वाचस्पतिः ।)

ये त्रिपुताः परिपन्ति विशां रूपाणि भिन्नतः । वाचस्पतिर्वेला तेषां तन्वो अय दधातु मे ॥ १ ॥
 पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते नि रमय मरुयेवास्तु मयि श्रुतम् ॥ २ ॥
 हुह्वामि वि तनुमे आर्त्नी इव ज्यया । वाचस्पतिर्नि यच्छतु मरुयेवास्तु मयि श्रुतम् ॥ ३ ॥
 उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिर्ह्वयताम् । सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिपि ॥ ४ ॥

अर्थ — (विश्वा रूपाणि भिन्नतः) सब रूपोंको धारण करके (ये त्रि-सुताः परिपन्ति) जो तीन-गुणा-सात पदार्थ सर्वत्र व्यापते हैं, (तेषां तन्वः बला) उनके शरीरके बल (वाचस्पतिः अय मे दधातु) बाणोका स्वामी आज मुझे देवे ॥ १ ॥

हे (वाचस्पते) बाणोके स्वामी ! (देवेन मनसा सह) विष्णु मनके साथ (पुनः पदि) तन्मूख भाओ । हे (वसोष्पते) वनमोके स्वामी ! (निरमय) मुझे आनंदित करो । (श्रुतं मयि) पढ़ा हुआ ज्ञान (मायि पय अस्तु) मुझमें स्थिर रहे ॥ २ ॥

(ज्यया उमे आर्त्नी इव) बोरोंसे वनस्पती बोरों कोटियोंकी तरह (इह पय उमौ अभि वि तनु) यहाँ (बोरोंको) तानो (वाचस्पतिः नि यच्छतु) बाणोका पति नियमसे चले । (श्रुतं मयि) पढ़ा हुआ ज्ञान (मायि पय अस्तु) मुझमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

(वाचस्पतिः उपहृतः) बाणोका स्वामी बुलाया गया । (वाचस्पतिः अस्मान् उपह्वयतां) वह बाणोका स्वामी हम सबको बुलावे । (श्रुतेन सङ्गमेमहि) जानते हम सब मुक्त हों । (श्रुतेन मा वि राधिपि) हम ज्ञानके साथ कभी विरोध न करें ॥ ४ ॥

तुल्यिका संवर्धन करना

पदार्थ दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे रूपरहित। आत्मा परमात्मा रूपरहित है और सपूर्ण जगत् रूपवाले पदार्थोंसे भरा हुआ है। पदार्थोंके विविध रूप जो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, पाषाण आदिमें विद्यार्थ देते हैं—कोन धारण करता है, ये रूप कैसे बनते हैं ? इस शास्त्रके उत्तरमें वेद कह रहा है, कि जगत्के मूलमें जो सात पदार्थ—पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंकार—हैं वे ही सपूर्ण जगत्में विद्यार्थ देनेवाले विविध रूप धारण करते हैं। ये सात पदार्थ तीन अवस्थाओंमें गुजरते हुए जगत्के रूप और आकार धारण करते हैं। (१) स्रज्य अर्थात् समावस्था, (२) रज अर्थात् गतिरूप अवस्था और (३) ताम्र अर्थात् गतिहीन अवस्था, इन तीन अवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरकर कुल इक्कीस पदार्थ बनते हैं, जो सपूर्ण सृष्टिका रूप धारण करते हैं।

सृष्टिके हर एक आकारधारी पदार्थमें बड़ी शक्ति होती है। हमारा शरीर भी सृष्टिके अंतर्गत होनेसे एक रूपवान् पदार्थ है और इसमें भी पूर्वोक्त 'तीन गुणा सात' पदार्थ हैं। और इसी कारण शरीरके अंदरके इन इक्कीस तत्त्वोंका संवय बाह्य जगत्के पूर्वोक्त इक्कीस तत्त्वोंके साथ है। शरीरका स्वास्थ्य या रोगीपन इस संवयके ठीक होने और न होनेपर ही अवलंबित है।

शरीरान्तर्गत इन तत्त्वोंका बाह्य जगत्के तत्त्वोंके साथ योग्य संवय रह कर ही शरीरके आरोग्य स्थिर करके अपना बल अवरसे बढ़ानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा यहां मिलती है। जैसे बाह्य शुद्ध वायुसे अपना प्राणका बल, बाह्य सूर्य-प्रकाशसे अपने नेत्रका बल, इसी प्रकार अमाम्य बल बढ़ा कर अपनी शक्ति बढ़ाने चाहिये। यह अथर्ववेदका मुख्य विषय है।

जगत्का तत्त्वज्ञान जानकर, जगत्का अपने साथ संवय अनुभव करके, अपना बल बढ़ानेकी विद्याका अध्ययन करके उसका अनुष्ठान करना चाहिये। यह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथम मंत्रमें बताया है। यहां प्रश्न होता है, कि यह विद्या कौन दे सकता है ? उत्तरमें मंत्रने बताया है कि 'चाक्षस्पति' ही उन्नत ज्ञान देनेमें समर्थ है।

'चाक्षस्पति' कौन है ? वाक, वाच, वाणी, वक्त्र, उत्प्रेष, व्याख्यायन ये समानार्थक शब्द हैं। वक्त्ररूप करनेवाला

अर्थात् उत्तम उपदेशक मुख ही यहां वाक्षस्पतिसे अभिप्रेत है। इस अर्थको लेनेसे इन मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार किया जा सकता है—

'मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओंसे गुजर कर सब जगत्के सपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र फैले हुए हैं। इनके बलोंको अपने अंदर धारण करनेकी विद्या व्याख्याता मुख आज ही मुझे पढ़ावे।'

अथर्ववेदकी पिप्पलाव-संहिताका पाठ ऐसा है—

ये त्रिपत्ताः पर्यन्ति । तेषां तन्वमभ्यादधातु मे ॥

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है— 'जो मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओंमेंसे गुजरकर सब जगत्के सपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र (पर्यन्ति) घूमते हैं, व्याख्याता मुख ही आज उनके बलोंको मेरे (तन्व्यं) शरीरमें (अभ्यादधातु) धारण करावे, अर्थात् हमें धारण करनेके डायम बतावे।'

इस मंत्रमें प्रारम्भमें ही 'पुनः' शब्द है इसका अर्थ 'बारबार, पुन पुन अपना समूह' है शिष्य विद्याके एक ओर और गुरु दूसरी ओर होता है, इसलिए गुरु शिष्यके सम्मुख और शिष्य गुरुके सम्मुख होते हैं।

गुरु (देखने मनसा) देवी भावनासे पुनत भनसे ही शिष्यके साथ बर्ताव करे। मन दो प्रकारके हैं—एव देव मन और दूसरा राक्षस मन। राक्षस मन जगत्में सगड़े उत्पन्न करता है और देव मन जगत्में शांति रखता है। गुरु देव-मनसे ही शिष्यको पढ़ावे।

गुरु शिष्यको (नि रमय) रममाण करे, अर्थात् ऐसा पढ़ावे कि जिससे शिष्य आनन्दके साथ पढ़ता जाय। इस शब्दके द्वारा पढ़ाईको, 'रमण पठति' वेदने प्रकट की है। इससे भिन्न 'रौच पठति' है। जिसमें रोते हुए शिष्य पढ़ाये जाते हैं।

गुरुके दो गुण इस मंत्रने बताये हैं। एक गुण (चाक्षस्पति) अर्थात् वाणीका प्रयोग करनेमें समर्थ, शिष्यकी विद्या समझनेमें विपुल, उत्तम वक्ता। तथा दूसरा गुण (वसोष्पति) वस्तुओंका प्रति अर्थात् अन्वय पदार्थोंका प्रयोग करनेमें विपुल, शब्दों द्वारा (Theoretical) ज्ञान जो कहे उसको वस्तुओं द्वारा (Practical) साक्षात् प्रत्यक्ष कर देनेमें समर्थ गुरुको होगा चाहिये।

शिष्य भी ऐसा हो कि जो (मयि श्रुतं अस्तु) अपनेमें ज्ञान स्थिर रखनेकी इच्छा करनेवाला हो । अर्थात् विलसे पढ़नेवाला और सच्ची (विद्यार्थी-विद्या+अर्थ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला हो ।

इन अर्थोंको ध्यानमें धरनेसे मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है—

‘ हे उत्तम उपदेश करनेवाले गुरु ! देव भावसे युक्त मनसे ही शिष्यके सम्मुख जा । हे अमर्याद वस्तुओंके प्रयोग कर्ता गुरु ! तू शिष्यको रमता हुआ उसे विद्या पढ़ा । शिष्य भी कहे कि पढ़ा हुआ ज्ञान मेरे अन्दर स्थिर रहे । ’

अथर्ववेद पिप्पलाद सहितार्थ मन्त्रका प्रारम्भ ‘ उप नेह ’ शब्दसे होता है और ‘ असोऽप्यते ’ के स्थानपर ‘ असोऽप्यत ’ पाठ है । ‘ असुरपति ’ (असोः पति) का अर्थ प्राणोंका पति गुरु । ‘ प्राणोंका पति ’ अर्थात् योगादि साधन द्वारा प्राणोंकी स्वाधीन रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो । यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम लक्षण बता रहा है ।

धनुष्यकी दोनों कोटियां डोरीसे तनी रहती हैं इस तनी हुई अवस्थामें ही धनुष्य विजयका साधन हो सकता है । जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी हट जाती है, उस समय वह धनुष्य शत्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें असमर्थ हो जाता है । इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु और शिष्य हैं, इन दोनोंकी विद्यारूपी डोरीसे बांधा गया है और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अर्थात् ऊँचे कार्यमें सिद्ध रहता है । समाजकी यह धनुष्य सब तैय्यार रखना चाहिये । इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राज्य जीवित, जाग्रत और उन्नत रहता है । जिस समय विद्याकी डोरी गुरु शिष्यरूपी धनुष्यसे हट जाती है उस समय अज्ञान-मृग शूक होता है और जाति पतित हो जाती है ।

(याचस्पतिः) उत्तम वक्ता गुरु ही स्वयं (नि यच्छतु) नियममें चले और शिष्योंको नियमके अनुसार चलावे । गुरुकुल, आचार्यकुल अथवा विद्यालयवि संस्थाएँ उत्तम नियमोंके अनुसार चलाई जाय । वहाँ स्वेच्छा-विहार न हो ।

शिष्य प्रयत्न करें और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अन्दर सदा स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें । पहिले पढ़े हुए ज्ञानके स्थिर रहनेपर ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है—

‘ जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां विजयके लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज्ज रहें । आचार्य स्वयं नियमानुसार चले और शिष्योंको नियमानुसार चलावे । शिष्य भी अध्ययन किया हुआ ज्ञान बृद्ध करके आगे बढ़े । ’

‘ उपहृत ’ का अर्थ ‘ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया अथवा पूछा गया ’ है । उत्तम व्याख्याता गुरुको हमने बुलाया और उससे प्रश्न पूछे अर्थात् विद्याका व्याख्यान करनेके लिये उसका आह्वान किया गया है । गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुनकर उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उसका समाधान करे । अर्थात् गुरु कोई बात शिष्यसे छिपाकर न रखे । इस प्रकार दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी वृद्धि होती रहे ।

हरद्वक अपने मतमें यह इच्छा रखे कि ‘ हम सब ज्ञानसे युक्त हों, ज्ञानकी वृद्धि करते रहें और कभी ज्ञानकी प्रगतिमें बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और भिन्ना ज्ञानका प्रचार न करें । ’

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार प्रतीत होता है—

‘ हम सब व्याख्याता गुरुसे प्रार्थना करते हैं । ॥ हमें योग्य उत्तर देवे । इस [प्रश्नोत्तरकी रीतिसे हम सब] ज्ञानसे युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें बाधा उत्पन्न न हो । ’

मन्त्र

इस अथर्ववेदके प्रथम सूक्तके इन चार मन्त्रोंका अति संक्षेपसे तात्पर्य यह है—

‘ जो इक्षीस [पदार्थ जगत्की वस्तुओंके] आकार धारण करते हुए [सर्वत्र] फैले हुए हैं, उनकी शक्तियोंको अपने [शरीरके अन्दर स्थिर करनेकी विद्या] गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु ! तू मममें सुभ सत्त्व धारण करके हमारे सम्मुख जा, हमें रमते [हुए पढ़ा] प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ २ ॥ डोरीसे दोनों धनुषकोटियोंक तनावके समान यहाँ तू [विद्यासे हम दोनोंको] तान [कर बांध दे] गुरु नियमसे चले और हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी हैं कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥ ४ ॥

इसमें निम्नलिखित पाँच बातोंपर विचार किया गया है—

१ विद्या- जिनसे जगत् बनता है उन मूलतत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करना और उनका अपनी उन्नतिसे संबंध देखना तथा उसका अनुष्ठान करनेकी विधि जानना, यही सीखने योग्य विद्या है।

२ गुरु- उन्नत विद्या सिलानेवाला गुरु (छात्रस्वपतिः) पाणीका उत्तम प्रयोग करनेमें समर्थ । उत्तम रीतिसे विद्या पढ़ानेवाला हो, (चसोप्यतिः) अग्न्यादि मूलतत्त्वोंका प्रयोग यथावत् करनेवाला हो, (असोप्यतिः) प्राणविद्याका ज्ञाता हो । ' पति ' शब्द यहाँ ' प्रभुत्व ' (master-ship) का भाव प्रताता है।

३ पढ़ानेकी रीति- गुरु अपने (देवेन मनसा) अपने शुभ सकल्पके साथ पढ़ावे । (निरमय) रमण पद्धतिसे पढ़ावे, शिष्योंका आनन्द बढ़ाता हुआ पढ़ावे । स्वयं (नि यच्छन्तु) सुनियमोंसे बसे और शिष्योंको सुनियमोंसे चलावे । शिष्योंके प्रश्नोंका (उपह्वयतां) आवरणपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करे।

४ शिष्य- शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कि

(ध्रुतेन सं गमेमाहि) हम ज्ञानी बनें, (ध्रुतं मयि अस्तु) प्राप्त ज्ञान मेरे अवर स्थिर रहे । तथा (ध्रुतेन मा वि याधिपि) ज्ञानका विरोध कभी न करें।

५ गुरु-शिष्य- वन्द्यके दोनों नोक जिस प्रकार खोरीसे तने रहते हैं, उस प्रकार विद्याहारी खोरीसे समाजके गुरु-शिष्य-रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया घुसंघट रहें। कभी उनमें दिलाई न आवे।

यह सब सूत्र शिष्यके मुख द्वारा उच्चरित होनेके समान है, इससे अनुमान होता है कि गुरुको साने, रखने आदिके प्रबंधादि व्ययका उत्तरदातृत्व शिष्यों या शिष्योंके सरसकों पर ही पूर्णतया है।

अनुसन्धान

इस प्रथम सूत्रमें ' मेधाजनन ' अर्थात् बुद्धिका त्वर्धन करनेके मूलमूल नियम बताये हैं। गुरु, शिष्य तथा विद्यालय आदिका प्रत्येक किस रीतिसे करना चाहिये, गुरु किस प्रकार पढ़ावे, शिष्य किस ढंगसे पढ़े और दोनों मिलकर राष्ट्रकी उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार किया गया।

मेधा बुद्धि

कांड ६, सूक्त १०८

(ऋषि. - शौनक । वेत्ता - मेधा, ४ अंगितः ।)

त्वं नो मेघे प्रथमा गोभिरैर्मिरा गहि । त्वं सूर्यस्य रुदिमभिस्त्वं नो असि युद्धिया ॥ १ ॥
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्यतीं ब्रह्मजुतामृषिष्टुताम् । प्रवीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥
यां मेधामृमवो विदुषो मेधामसुरा विदुः । ऋषयो अद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वैश्यामसि ॥ ३ ॥

अर्थ- हे (मेघे) मेधाबुद्धि । (त्वं नः प्रथमा युद्धिया असि । तु ह्य सवर्षे प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तु (गोमिः अभ्येभि आगहि) तु गोमों और घोडों अर्थात् सब वर्णोंके साथ हमारे पास आ । तथा (त्वं सूर्यस्य रुदिमभिः नः आगहि) तु सूर्योत्तरणोंके साथ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्यतीं) मैं अष्ट ज्ञानियोति युक्त (ब्रह्मजुतां ऋषिस्तुतां) ज्ञानियोति सेवित और ऋषियों द्वारा प्रशंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रवीतां) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई (मेधां देवानां अवसे ' हुवे ') मेधाबुद्धिकी इन्द्रियोंकी रक्षाके लिये प्राप्ति कराता हूँ ॥ २ ॥

(ऋषयः यां मेधां विदुः) ज्ञानीज जिस बुद्धिको जानते हैं, (असुराः यां मेधां विदुः) भगु अर्थात् प्राणविद्यामें रमनेवाले जिस मेधाको जानते हैं, अथवा अनुरोंमें जो बुद्धि है, (यां अद्रां मेधां ऋषयः विदुः) जिस कस्यान-चारिणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वैश्यामसि) वह बुद्धि मेरे अवर प्रविष्ट हो ॥ ३ ॥

यामृपयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः । तथा मामद्य मेधपात्रे मेधाविनं कृणु ॥ ४ ॥
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां माध्यादिनं परि । मेधां सूर्यस्य रश्मिर्मेधचूसा वैश्यामहे ॥ ५ ॥

अर्थ — (भूतकृतः मेधाविनः श्रवणः) परापूर्वो ज्ञान करनेवाले बुद्धिमान् ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे जाने ! (तथा मेधया) उस मेधाबुद्धिसे (अद्य मां मेधाविनं कृणु) आज मुझे बुद्धिमान् कर ॥ ४ ॥

(मेधां सायं) बुद्धिको शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिको प्रातः काल, (मेधां मध्यं दिनं परि) बुद्धिको मध्य दिनके समय (मेधां सूर्यस्य रश्मिभिः) बुद्धिको सूर्यकी किरणोंसे (वचसा आ वैश्यामसि) और उत्तम वचनसे अपने अवर प्रविष्ट करते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ — धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पुण्य है वह सब प्रकारके धनके साथ हमें प्राप्त हो । यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियोंमें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैं । कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं, वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । सबेरे, दोपहर, शामको तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सबबुद्धि प्राप्त हो और हमें सबपदार्थ मिलें ॥ १-५ ॥

यह सूत्र बुद्धिकी प्रशंसापर है । मेधाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होगी । लोग ऋषियोंका विशेष सम्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है । ब्रह्मचारीमण बुद्धिके साक्षिपत्यमें रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं । इस बुद्धिसे युक्त होकर ही मनुष्य इस परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है ।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती है, असुरोंमें विष्वको जीतनेकी महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोंमें बड़ी सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान् ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वही बुद्धि हरएककी प्राप्त करनी चाहिये । प्रातःकालसे सायंकालतक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अवर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हो तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

तपश्चर्यासे मेधाकी प्राप्ति

कांड ७, सूक्त ६१

(ऋषिः - अथर्व । वेत्ता - जनिः ।)

यदग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तपः । प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

अग्ने तपस्तप्यामहे उप तप्यामहे तपः । श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥

अर्थ — हे जनि ! (तपसा यत् तपः) तपश्चर्यासे जो तप किया जाता है (तपः उप तप्यामहे) उस तपकी हम तपते हैं, उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय, (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायु एवं उत्तम बुद्धिसे युक्त हों ॥ १ ॥

(अग्ने) हे जाने ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उप तप्यामहे) विशेष रीतिसे तप करते हैं । वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) ज्ञानोपदेशको सुनते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) हम दीर्घायुवाले और उत्तम बुद्धिमान् हों ॥ २ ॥

भाषार्थ — हम तप करके ज्ञान प्राप्त करें और दीर्घजीवी, बुद्धिमान् हों ॥ १-२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है, यह इस सूक्तका भाष्य है, इसलिये दीर्घायु एवं ज्ञान प्राप्तिसे इष्टुक साधकोंके लिए तप आवश्यक है ।

मन्त्रका बल बढाना

कांड २, सूक्त १२

(श्रुति: - भरद्वाज । देवता - छायापृथिव्यादिनानावेवतम् ।)

छायापृथिवी उर्वेऽन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायोऽद्भुतः ।

उत्तान्तरिक्षमुक्त्वा तं ह ह तप्यन्तां मयि तप्यमाने

॥ १ ॥

इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भुरद्वाजो महामुक्त्यानि शंसति ।

पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति

॥ २ ॥

इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यथा हृदा शोचता जोहवीमि ।

घृश्यामि तं कुलिशेनैव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति

॥ ३ ॥

अशीतिमिस्तिसृभिः सामगेभिर्आदित्येभिर्वसुभिर्अङ्गिरोभिः ।

इष्टापूर्वमवतु नः पितृणामाहुं देदे हरसा दैव्येन

॥ ४ ॥

अर्थ— (छायापृथिवी) ध्रुव लोक और पृथिवी लोक, (उर्व अन्तरिक्षं) ब्रह्मलोक आकाश, (क्षेत्रस्य पत्नी) क्षेत्रका पालन करनेवाली वृष्टि (अद्भुतः उद्भूतः) अद्भुत और बहुत प्रशस्तनीय सूर्य (उत्त) और (छायापृथिवी उर्व अन्तरिक्षं) वायुको स्थान देनेवाला अन्तरिक्ष आदि सब (मयि तप्यमाने) मेरे सत्त्व होने पर (इह ते तप्यन्तां) यहा सब सत्त्व होवें ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (ये यज्ञियाः स्थ) जो तुम सत्कार करने योग्य हो, ऐसे तुम सब (इवं शृणुत) यह सुनो, कि (भरद्वाजः मह्यं उक्त्यानि शंसति) बल बढानेवाला मुझको उत्तम उपदेश देता है । परंतु (यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता है, (सः दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्) उसे पापके पाशमें बांधकर निदममें रखा जावे ॥ २ ॥

हे (सोम-प इन्द्र) सोमपान करनेवाले इन्द्र ! (यत् शोचता हृदा जोहवीमि) जो शोकपूर्ण हृदयमें मे पुकारता ॥ १ (शृणुहि) उसे सुन (यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति) जो हमारा यह मन बिगाड़ता है, (तं) उसको (घृक्षं कुलिशेन इव) मुझको कुल्हाडीसे काटनेके समान (घृश्यामि) काट डालू ॥ ३ ॥

(तिसृभिः अशीतिभिः सामगेभिः) तीन छठसे अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करनेवालोंके साथ तथा (आदित्येभिः वसुभिः अङ्गिरोभिः) आदित्य, वसु और अङ्गिरोंके साथ (पितृणां इष्टापूर्व नः अवतु) पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि शुभ कर्म हमारी रक्षा करे । मे (दैव्येन हरसा अमु आददे) दिव्य बलसे इसको पकड़ता हूं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— ध्रुवलोक, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा इस अवकाशमें रहनेवाले सब लोक लोकान्तर मेरे अनुकूल हो अर्थात् मेरे सत्त्व होनेसे वे सत्त्व हों और मेरे धात होनेपर धात हों ॥ १ ॥

हे सरकारके योग्य देवो ! सुनो । यह नियम है कि बल बढानेवाला ही दूसरोंको उत्तम उपदेश करता है, परंतु बल घटानेवाला बुरे विचारोंको प्रेरणसे मनको वृथित करता है, उस पापीको पकड़ कर बंधनमें रक्ता चाहिए ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! सुन कि जो मनको बिगाड़ता है उसका नाश करना योग्य है यह धात मे हृदयके जोशके साथ कहता हूं ॥ ३ ॥

जितमें तीन छठोंके अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु, ऋष, आदित्योंके साथ पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि शुभ कर्म हमारा रक्षक होवे । उस सत्त्वमेंसे हमारा मन पुष्ट रहे । जो पापी हमारा मन निबल करनेका यत्न करता है उसको मैं दिव्य बलसे पकड़ता हूं ॥ ४ ॥

द्यावापृथिवी अनु मा दीर्घायां विश्वे देवासो अनु मा रभस्वम् ।

अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाहृत्त्वपक्रामस्य कर्ता

॥ ५ ॥

अतीव यो मरुतो मन्यन्ते नो ब्रह्म वा यो निन्दपत्क्रियमाणम् ।

तर्पयि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरभिस्तंवाति

॥ ६ ॥

सप्त प्राणान्ष्टौ मन्वस्तांस्ते वृक्षामि ब्रह्मणा । अयां यमस्य सादनमग्निदूतो अरंकृतः

॥ ७ ॥

आ देवामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । अग्निः शरीरं वेवेष्टुं चागर्षि गच्छतु

॥ ८ ॥

अर्थ— (द्यावापृथिवी मा अनु—आदीर्घायां) ध्रुलोक और पृथ्वीलोक मेरे अनुकूल होकर प्रकाशित हों । हे (विश्वे-देवासः) सब देवो ! (मा अनु आ रभस्वम्) मेरे अनुकूल होकर कार्यरिष करो । हे (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः) अगिरस सोम्य पितरो ! (अपक्रामस्य कर्ता पापं आ गच्छतु) अनिष्ट कार्यका करनेवाला पापको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (यः अतीव मन्यन्ते) जो अपने आपको ही बहुत भारी समझता रहे, (यः धा न-क्रियमाणं ब्रह्म निन्दपत्) अथवा जो हमारे द्वारा किये जानेवाले ज्ञानकी निन्दा करे । (तस्मै वृजिनानि तर्पयि सन्तु) उसके लिये सब कार्य सापदायक हों । तथा (द्यौः ब्रह्मद्विषं संतंवाति) ध्रुलोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देवे ॥ ६ ॥

(ते तान् सप्त प्राणान्) तेरे उन सप्त प्राणोंको और (अष्टौ मन्व्यः) आठ मन्वाप्रपियोंको मैं (ब्रह्मणा वृक्षामि) ज्ञानके शस्त्रसे छेदता हूँ या खोलता हूँ । तू (अग्निदूतः अरंकृतः यमस्य सादनं भयाः) अग्निका दूत बनकर सिद्ध होकर यमके घरमें जा ॥ ७ ॥

(समिद्धे जातवेदसि) प्रदीप्त अग्निमें (ते पदं आदधामि) तेरा स्थान रखता हूँ । (अग्निः शरीरं वेवेष्टु) यह अग्नि शरीरमें प्रवेश करे (याष्टु अग्निं गच्छतु) वाणी भी प्राणको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ— ध्रुलोक और भूलोकके अंतर्गत सब वस्तुमान मेरे अनुकूल हों, सब अत्यादि देव मेरे अनुकूल कार्य करें । हे पितर ! अनिष्ट कार्य करनेवाला पापी बनकर पतित होवे ॥ ५ ॥

हे मरुतो ! जो धर्मको मनुष्य अपने आपको ही सबसे बड़ा समझता है, इतना ही नहीं अथिषु हम जो ज्ञान संग्रह करते हैं उसकी भी जो निन्दा करता है; उसकी सब कर्म कष्टप्रद हों, जो सत्यज्ञानका विरोध करता है, उसको ध्रुलोक बहुत ताप देवे ॥ ६ ॥

तेरे सातों प्राणोंकी और आठों मन्वास्थानोंको मैं ज्ञानसे खोलता हूँ, तू अग्निदूत बनकर यमके घर जा ॥ ७ ॥

इस प्रदीप्त ज्ञानाग्निमें मैं तेरा स्थान रखता हूँ । यह अग्नि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त हो ॥ ८ ॥

मनका बल बढ़ाना

मानसिक शक्तिका विकास

मनकी शक्तिते मनुष्यकी योग्यता निर्दिष्ट होती है । जिसका मन शुद्ध और स्थिर होता है, वह महत्त्वा होता है और जिसका मन अशुद्ध और चलन विधायीवाला होता है वह बुद्ध कहलाता है । इसके पूर्व आत्माके गुण वर्णन करनेके

द्वारा आत्मिक बल बढ़ानेका उपाय बताया है, उसीकी पूर्ति करनेके लिये इस सुक्तमें मानसिक शक्ति विकासका उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्तिके विकासके लिये मानसिक शुद्धताकी भी आवश्यकता है । मन स्थिर हो तो आत्मिक बल बढ़ ही नहीं सकता ।

मानसशक्ति विकासके साधन—

त्यागभाव

मानसिक बल बढ़ानेवालेका नाम इस सूक्तमें 'भरद्वाज' अर्थात् (' भरत् + वाजः ' = वाजः + भरत्) बल भरनेवाला है । ' वाजः ' के अर्थ घो, अश्व, जल, प्रार्थना, अर्पण, प्रत, शक्ति, बल धन, वेग, गति, युद्ध, शत्रु ' ये हैं । इसमें घो, अश्व, जल ये पदार्थ शारीरिक बलको पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु ये ही शुद्ध सात्विक सेवन किये जाय तो मनको भी सात्विक बनाते हैं । जल प्राणोंके बलके साथ संबंधित है । धन आर्थिक बलका धोतक है । अर्पण, आत्मसमर्पण, यत् जिसमें आत्मश्रवणकी आहुति देना प्रधान अंग होता है, ये यत्कृत्य कार्य आत्मिक बल बढ़ाते हैं । युद्ध साथ बल बढ़ाता है । परमेश्वरकी प्रार्थना मानसिक बलको वृद्धि करती है । वाज शत्रुके जितने अर्थ हैं इनको संगति इस प्रकार है । यहाँ बल बढ़ानेवाले साधनोंका भी ज्ञान बताया है । यह बल जो भरता है, उसका नाम ' भरद्-वाजः ' होता है । यह भरद्वाज आत्मिक बल बढ़ानेका साधन इस प्रकार सबको बताता है—

शुभवचन

भरद्वाजः मह्यं उक्थानि शंसति । (मं. २)

' बल बढ़ानेवाला मुझे सूचन कहता है ' अर्थात् उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानके स्तोत्र कहता है । इन शुभवचनों के कहनेसे, इनका मनन करनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करनेसे ही मनकी शक्ति बढ सकती है । परमेश्वर भक्ति, उपासना, सत्कृपावनाका मनन यही सूक्तदर्शन है । इससे मन-की वचित्रता होकर मानसिक शक्ति विकसित होती है ।

ज्ञान

इस ' ज्ञानाग्नि ' को ही ' जात-वेद ' व्यक्ति ' कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अग्नि जातवेद है । जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ है वही यह अग्नि है । इसीको ज्ञानाग्नि, ब्रह्माग्नि, आत्माग्नि, जातवेद अग्नि अनेक नाम हैं । मान-सिक शक्ति विकास, या आत्मिक बल वृद्धि करनेकी जिसकी इच्छा है, उसको इस अग्निकी श्रद्धामें जाना चाहिए । इस विषयमें अष्टम मंत्रमें कहा है—

आ दधानि ते पदे समिद्धे जातवेदसि ।

अग्निः शरीरं येयेदुक्षु धाग्वि गच्छतु ॥ (मं. ८)

' इस प्रदीप्त जातवेद नामक ज्ञानाग्निमें तेरा पांव में रखता हूँ । यह ज्ञानाग्नि तेरे शरीरके रोम रोममें प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राणाग्निके पास जावे । ' जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढ़ानेका इच्छुक है उसको अपने वापकी क्षान्ति संयुक्त करना चाहिये । जिस प्रकार लोहा अग्निमें पड़कर धोड़े समयमें अग्निरूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्निमें पड़ा हुआ यह मनुष्य धोड़े ही समयमें अपने आपकी ज्ञानाग्निसे-जातवेद अग्निसे प्रदीप्त हुआ देखता है । यह ज्ञानावस्था है ।

जीवित वाणी

इस समय इसकी वाणीमें एक प्रकारकी प्राणशक्ति होती है, मागो इसकी वाणी जीवितही हो जाती है । (धाक् अर्धु गच्छति) वाणी प्राणको प्राप्त करती है । सामान्य मनुष्योंकी वाणी मूर्दा होती है, परंतु इस ज्ञानीकी वाणी जीवित होती है । वह सिद्ध पुण्य ओ कहता है वह बन जाता है, यह जीवित वाणीका साक्षात्कार है ।

शाखा छेदन

देवी मेवी शाखाएं काट कर वृक्षको सुंदर बनाया जाता है । वृक्षपर यदि बेलोंका भार पड़ जाए तो वृक्षको बढ़ानेके लिये उस भारसे मुक्त करना आवश्यक होता है । अर्थात् उद्यानके वृक्षोंको बेसे चाहिये बेसे बढ़ने देना उचित नहीं है । इसी प्रकार इस अवस्था वृक्षके विषयमें जानना चाहिये । इस विषयमें श्री भगवद्गीतामें कहा है—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमभ्यर्त्य प्रादुरध्ययम्
छन्दसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अधोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा

गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूपमस्येह तपोपलभ्यते

नाऽन्तो न चाऽऽर्दिनं च सम्प्रतिष्ठा ।

अभ्यत्यमेनं सुचिरदमूढ-

मसङ्गदालेण दृढेन छिन्त्या ॥ ३ ॥ (गीता अ० १५)

' ऊपर घूट और नीचे शाखा विस्तार जिसका फल होता है ऐसा वह अवस्था वृक्ष है । ऊपर नीचे इसकी शाखाएं बहुत फैली हुई हैं । इन शाखाओंकी अंतर्ग शक्ति काट करके यहाँ इसरी छीक करना चाहिये ' तत्परचात् उन्नतिक

पार्श्व विहित हो सक्ता है । इस विषयमें सप्तम मंत्रमें कहा है—

सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृद्ध्यामि ब्रह्मणा ।

अथ यमस्य सादनमग्निदूतो अरकृतः ॥ (मं ७)

‘सप्त प्राणोंकी और आठ प्रपियोंकी में मानसे काटना हूं या छेदता हूँ अथवा खोलता हूं । तू इस अनिका सिद्ध भूत बनकर यमके घरको जा ।’ इस सप्तम मंत्रमें सात प्राणोंकी और आठ मज्जाप्रपियोंकी (वृद्ध्यामि) काटनेका उल्लेख है । और यहां काटनेका शस्त्र ‘ब्रह्म’ अर्थात् ‘ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, उपासना, स्तोत्र’ इत्यादि प्रकारका है । ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि अर्थ प्रसिद्ध है । यहां यह विचारणीय है कि क्या कभी ‘ज्ञान अथवा ईश उपासना’ (ब्रह्मणा वृद्ध्यामि) शस्त्र बनकर किसीको काट सकते हैं ? यदि ये शस्त्र बनकर किसीको काटते होंगे तो किसको काटते हों ?

असंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र

गीतामें ‘असंगास्त्र’ से ब्रह्म काटनेका उल्लेख है, वहां नामा वासनाओंको असंग शस्त्रसे काटनेका भाव है । वासनाएं भी भोगकी इच्छासे ही फैलती हैं और भोग भी इन्द्रियोंके वियर्थोंकी ही होते हैं । अर्थात् असंग शस्त्रसे जिन शाखाओंका काटना है, वे शाखाएं इन्द्रियभोगकी वृत्तिरूप ही हैं । भगवद्गीताका यह आशय भनमें लेकर यदि हम इस मंत्रके सप्त प्राणोंकी ब्रह्मरूपसे काटनेका वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहां भी एक विशेष अर्थकार ही है, दोनों स्थानोंमें निपाका अर्थ एक ही है—

अश्वरथे असंगास्त्रेण छित्त्वा ॥ (भ० गीता १५।३)

सप्त प्राणान्.. ब्रह्मणा वृद्ध्यामि ॥ (अथर्व० २।१२।७)

‘वृद्ध्यामि’ का अर्थ भी ‘छेदन’ ही है । दोनों स्थानोंके शस्त्र भी अभीष्टिक हैं । (असंग) वैराग्य और (ब्रह्म) ज्ञान, उपासना; यद्यपि वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एक ही अर्थके छोटकहैं, आत्मसाक्षात्कारमें ये दोनों परस्पर उपकारक ही होते हैं । वैराग्यके बिना आत्मज्ञान होना कठिन है या असंभव है । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि जिस शाखाविस्तारको भगवद्गीता काटना चाहती है, उसी शाखाविस्तारको यह वेद मंत्र काटना चाहता है । इसको सिद्धता करनेके लिये हमें ‘सप्त प्राण’ की धीज करनी आवश्यक है—

सप्तप्राण

१ प्राणा इन्द्रियाणि ।

(ताण्ड्य ब्रा० २।१।२; २।१।३)

२ सप्तशिरसि प्राणाः ॥

(ताण्ड्य ब्रा० २।१।२; २।१।३)

३ सप्त शीर्षान् प्राणाः ॥ (शत० ब्रा० ९।५।२।८)

४ सप्त वै शीर्षान् प्राणाः ॥

(ऐ० ब्रा० १।१७; तै० ब्रा० १।२।३।३)

‘ (१) प्राण ये इन्द्रिय ही हैं । (२-४) शिरसं सात प्राण अर्थात् इन्द्रिय हैं ।’ इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्त-प्राणोंका वैदिक सारस्वतमें किया गया है । इससे सप्त प्राण ये सात इन्द्रिय ही हैं इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । कईयोंके मतसे ये इन्द्रिय दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख मिल कर सात हैं और कईयोंके मतसे कान, खंभा, नेत्र, जिह्वा, नाक, शिस्न और मुख हैं, इन सातोंके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, काम और भावण ये सात भोग हैं । इनके कारण उत्तम, मध्यम अथवा निकृष्ट गति इस अनुष्यकी होती है । दोनों मतोंका तात्पर्य इतना ही है, कि जिन इन्द्रियोंके साधनसे यह अनुष्य वासनाओंके जालमें फसता है और भीष भीषनेकी इच्छासे रोगके भयमें प्राप्त होता है, वे सात इन्द्रियोंकी शाखाएं ज्ञानके शस्त्रसे काटनी चाहिये । जिस प्रकार माली अपने उद्यानके बुसोंको टेढ़ा मेढ़ा नहीं बढने देता, उसी प्रकार इस शरीरके क्षेत्रमें कार्य करने-वाला यह जीवामात्मी माली है, उसको अपने उद्यानके इन सब बुसोंको टेढ़े मेढ़े बढने देना उचित नहीं है, बैसे बढने लग जाएं तो ज्ञानकी कंचोसे मर्यादासे बाहर बढनेवाली शाखाओंको अपनी मर्यादामें ही रखना चाहिए ।

इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही इन्द्रिय यदि बुरे व्यवहार करने लगे तो उनकी अशुद्धिके नियमसे नियम बद्ध करके तत्कालपूर्ववृत्तिसे उनका दमन करना चाहिये । इन्द्रिय दमनसे ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो सकती है । शाखा छेदना तात्पर्य यही है ।

आठ प्रप्यी

इस सप्तम मंत्रमें (अष्टौ मन्यः) आठ प्रपियों या धमनियोंका भी छेदन करनेका विधान किया है । ये आठ मज्जा प्रपियां हैं उनसे विलक्षण जीवन रस शरीरमें प्रवाहित होते हैं । गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, तालु, ध्रुमध्य, अतिष्ठक इन स्थानोंमें ये प्रणा आठ मज्जा प्रपियां हैं और

इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें जीवन प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होनेवाला जीवनरस तो आवश्यक ही है, परन्तु इसीसे हीन प्रवृत्तिके होने पर उस हीन वासनाका नाश करना चाहिये। उदाहरणार्थ गुदाके पासकी भज्जा प्रयोसे वीर्यके साथ जीवन रस प्राप्त होता है। इसीसे स्त्री पुरुष विषयक काम उत्पन्न होता है और इसके अतिरिक्ते मनुष्य गिरता भी है, तथापि धर्ममर्यादाके अन्तर्गत काम रहे और शेष बह्मचर्य पालन हो तो यहाकी ही दिव्य शक्ति ईशमन्त्रितमें परिणत हो सकती है। इसी प्रकार अन्याय प्रतियोगिके विषयमें समझना चाहिये। इससे पाठक समझ गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर बीछनेवाले इत्रियोंका समय आवश्यक है, उसी तरह इन प्रतियोगिके स्वाधीनता भी अत्यन्त आवश्यक ही है। योगमें इसके 'प्रथिभेद, चक्रभेद' आदि सत्ताएँ हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि जिस प्रकार अपनी मनकी प्रेरणासे हाथ पाँवका हिलना या न हिलना होता है, उसी रीतिसे इन अष्ट प्रतियोगिका कार्य भी अपनी इच्छानुसार हो। इत्रियोंकी ओर इन केन्द्रोंकी पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यहा शाखा छेदन है। यह भेद्य सत्य है। और यही शाखाछेदन (ब्रह्मणा घृक्षामि) शान्त्यो प्राप्त होनेका सत्य है। अब यहाँ मर्त्यकी संगति देखिये—

संयमका मार्ग

१ सम्मिद्धे जातवेदसि पदं— जिसने प्रदीप्त जातवेद अर्थात् शान्त अग्निमें अपना स्थान स्थिर किया है। (म ८)

२ अग्निः शरीरं धेयेष्टु— जिसके शरीरके रोमरोममें यह शान्ति प्रवृत्ति उठी है। (म ८)

३ ध्यात् अपि असुं गच्छतु— जिसकी वाणी भी प्राणा-यामताकी अर्थात् जीवित वशकी प्राप्त हुई है। (म ८)

४ सप्त प्राणान् घृक्षामि— सप्त प्राणोंका अर्थात् सप्त इत्रियोंका शाखा छेदन जिसने किया है अर्थात् इत्रियोंकी वशमें किया है। (म ७)

५ अष्टौ मन्यान् घृक्षामि— आठ भज्जा केन्द्रोंका भी जिसने छेदन किया है अर्थात् अष्ट चक्रभेदद्वारा उनकी वश में किया है।

मरनेकी विद्या

यही आत्मिक चलते चलवाना होना और यही मृत्युका भय दूर करेगा अथवा निम्न होकर 'यमके' घर जायगा। सत्य प्राणी मरते ही हैं, परन्तु निम्न होकर मरना और बात है

और डर डरके मरना और बात है। सब लोग मृत्युसे डरते रहते हैं, मृत्युके डरकी हटानेकी विद्या इस सूत्रने कही है—

अरंक्रुतः अग्निदूतः यमस्य सदनं अयाः। (म. ७)

(अरंक्रुतः) अलंकृत (अग्नि -) शान्तात्मिका (दूतः) सेवक बनकर यमके घर जा। ' यहाँ कि अब तुम्हें यमका यह घर नहीं है जो अज्ञानाभ्यासमें था। यह मृत्युका घर हटानेकी विद्या है। मानो यह मरनेकी विद्या है। जीवित वशमें यह विद्या प्राप्त करनी चाहिये। जिसने इत्रियोंका संयम किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तियोंको अपने आधीन किया है, जिसका जीवन ज्ञानसे परिपुष्ट प्रशस्ततम कर्ममय हुआ है और जो सत्यज्ञानके प्रचारके लिये अपने आपकी समर्पित करता हुआ अपना जीवन ही शान्तात्मिकमें समर्पण करता है, क्या कभी वह मृत्युसे डर सकता है ? वह तो निम्न होकर ही मृत्युके पास पहुँचेगा।

निर्भय श्रमिकुमार

कठोपनिषद्में कहा है कि, नचिकेता श्रमिकुमार यमके पास गया था। वह तीन रात्रि यमके घर रहा, उसकी देह-कर यमको भी भय मालूम हुआ। उसको प्रसन्न करनेके लिये यमने तीन बार दिये। ये तीन बार मानो तीन प्रचण्ड शक्तियाँ थीं, परन्तु इस श्रमिकुमारने तीन शक्तियोंमें अपने भोग नहीं बढ़ाये; अपितु ज्ञान प्राप्तिमें ही इन शक्तियोंका व्यय करने लगा। यमने नाना भोग उसके सम्मुख रखे, परन्तु श्रमिकुमारने अपने शान्तात्मिक वासनात्मिक शाखाओंका छेदन किया था, इसलिये भोगोंकी स्वीकारनेकी शक्ति नहीं थी, भोगोंकी छोड़कर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा की और इस त्यागवृत्तिसे अन्तमें उसने ज्ञान प्राप्त किया। यमके साथ बराबरीके नातेसे यह श्रमिकुमार रहा, बराबरीके नातेसे हीला और बराबरीके साथ ही वहाँसे वापस आया। ऐसा भयों हुआ ? इसलिये कि नचिकेता श्रमिकुमार अज्ञानका भय भुगत, शानका सेवक बनकर, भोगेच्छाका त्याग करके यमके पास गया था, इसलिये वह निम्न था। जो लोग भोग-छात्रसे यमके पास जायेंगे वे डरते हुए जायेंगे, इसलिये पकड़े जायेंगे। यही भेद है साधारण मृत्युमें और शान्तात्मिक मृत्युमें। यही वेदकी मृत्युविद्या है।

आत्मवद्भाव— एकके दुःखसे दूसरा दुःखी

यहाँतक जो आत्मोपनिषत्का वर्णन किया है उसका विचार करनेसे शान्तात्मिकी उच्चव्यवस्थाकी कल्पना पाठकोंकी हो सकती है। उस शान्तात्मिकी मनमें 'आत्मवद्भाव' इस समय जीवित

और प्राप्त होता है, सब भूतोंको वह आत्मसमानके भावसे देखने लगता है। वह ब्रूतोंके कुछ गुणको अपना ही समझने लगता है, वह अपनेमें और दूसरेमें भेद नहीं देखता, ब्रूतोंके कुछोंसे अपनेको कुछ ही और ब्रूतोंके कुछसे अपनेको कुछी मानने लगता है, उसकी इतनी उच्च मनोवस्था उस समय तक बन चुकी होती है। इसलिये जिस समय वह सबमुख सन्तप्त होता है, उस समय सब अन्य प्राणि भी सन्तप्त हो जाते हैं। जब ब्रूतोंका कुछ ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है और सब जगत्के कुछका भार धारणसे स्वीकारता है, उस समय इसके कुछमें भी सब जगत् हिस्सेदार होता है। यह नियम ही है। यह परस्पर सवेदनाका सार्वत्रिक नियम है। जिस प्रकार एक तन्त्रुवाद्यके एक तारको बजानेपर अन्य सभी तार स्वयं बजने लगते हैं, इसी प्रकार यह ज्ञानीके 'सर्व-स्मभावके जीवन' से सब जगत्के साथ समान सवेदना उत्पन्न होती है। यह 'आत्मयन्त्राद्य' की परम उच्च अवस्था है। यही इस सूक्तके प्रथम मन्त्रने बताया है—

मयि तप्यमाने ते इह तप्यन्ताम् । (मं १)

'मेरे तपस्या हो जाने पर वे यहाँ तपस्या हों।' मुन्की, अतरिक्ष, धुलोक, धौषका अवकाश, मेघमण्डल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमात्र है उनके क्लेशोंकी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, जगत्को सुखी करनेके लिये मैं अपने आपको समर्पित करता हूँ, मैं जगत्को कुछ नहीं देख सकता, जगत् सुखी हो और उसका कुछ भूतपर आजाय, इस प्रकारकी भावना जिसके रोम रोम में भरती हुई है, जिसके वैभिक जीवनमें डाली गई है, वह अपने आपको जगत्के साथ एकरूप देखता है, जगत्की अपनी आत्माके समान समझता है, या यों कहें कि वह जगत्के कुछसे कुछी होता है। ऐसा महारमा जिस समय संतप्त होता है उस समय सब भूत भी सन्तप्त हो जाते हैं। यह अवस्था प्रथम मंत्र द्वारा बतायी है।

यह मनुष्यकी उन्नतिकी परम उच्च अवस्था है, इस अवस्थामें पृथ्वी हुआ ज्ञानी ब्रूतोंके कुछोंसे कुछ ही होता है और इसके कुछसे भी सब ब्रूतों कुछी होते हैं। इस पूर्ण अवस्थामें जगत्के साथ इसकी समान सवेदना होती है। मनका बल और आत्माकी दक्षिण बढाते बढाते मनुष्य यहाँ तक ऊँचा हो सकता है। अब जो लोग इस ज्ञानमार्गके विरोधी होते हैं उनकी भी क्या अवस्था होगी है, वह देखना है—

ज्ञानके विरोधी

जो ज्ञानके विरोधी होते हैं, जो अपने मनको गिराने कीय
३ [अथर्व. भा. ५ मेधाकनन द्विमी]

कार्य करते हैं, जो ब्रूतोंके मनोको निर्बल करनेके उद्योगमें रहते हैं उनकी क्या क्या होती है, यह इस सूक्तके मन्त्रोंके शब्दोंसे ही देखिये—

१ यः अतीव भ्रम्यते- जो अपने आपको ही धमझते ऊँचा समझता है, अपनेसे और अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा भी मानता है । (मं ६.)

२ क्रियमाण नः ब्रह्म यः निन्दिषत्- किये जानेवाले हमारे ज्ञानसंग्रहकी जो निंदा करता है, हमारे ज्ञानसंग्रह, ज्ञानरक्षण और ज्ञानवर्धनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता है । (मं ६)

३ वृजिगानितस्ते तपूषि सन्तु- सब कम उसके लिये तापवापक हों, उसको हरएक कर्मसे बड़े बड़ हों, किसी भी कर्मसे उसकी कमी क्षति न मिले । (मं. ७)

४ योः ब्रह्मद्विषं अभि सं तपाति-प्रकाशमान धुलोक ज्ञानके विद्वधीकी चारों ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विद्वधीकी किसी ओरसे भी क्षति नहीं मिल सकती । (मं ७)

ज्ञानके विरोधी (ब्रह्मद्विष) का उत्तम वर्णन इस मंत्रमें हुआ है यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतम धमझ करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका ही द्योतक है और यह आमत धातक है। यदि स्वयं ज्ञानवर्धनका प्रयत्न कर नहीं करते तो न सही, परन्तु दूसरे कर रहे हैं उनकी तो विरोध करना नहीं चाहिये। परन्तु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मलिन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंको सताने लगे, तो वह अधिक ही गिर जाता है। इस प्रकारके गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कष्टवर्धक हो जाता है, उसके कर्मसे जैसे उसके कष्ट बढते हैं जैसे जनताके भी कष्ट बढते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह भ्रान्त बिससे ही करता है, इस कारण जैसे उसका मास होता है वैसे उसके साथ संबंध रखनेवालेका भी पता हो जाता है। यह बात इस छठे मन्त्रने बताया है। अब इस दूरे जमके कर्तारकी अवस्था जीवके चार मन्त्रोंने बताया है, वह देखिये—

१ अपकात्मस्य कर्ता पाप आ श्रच्छतु । (मं ५)

२ यः अस्माकं इव मनः दिनस्ति
स दुरिते पादो यद्- नियुज्यताम् । (मं २)

३ अमुं दीक्ष्येन हरसा आदूरे । (मं ४)

४ यः अस्माकं इव मनः दिनस्ति
त कुलिशेन वृक्षामि । (मं १)

‘ (१) इस जुकर्मके करनेवालेको पाप लगे । (२) जो हमारा मन बिगाड़ता है उसको पापके पाशमें बांधकर नियम में रखा जाये । (३) उसको विषय श्रेय या बस्ते पकड़ कर रखता है । (४) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता है उसको शस्त्रसे काटता है । ’

ये चार श्रंखलें चार अंतिम वाक्य हैं ये एकसे एक अधिक दण्ड बता रहे हैं । पहिले वाक्यमें कहा है कि उसको पाप लगे । दूसरे वाक्यमें कहा है कि उसको बांधकर नियममें रखा जाये, यहाँ नियममें रखनेका आशय कारामुहमें रखनेका है । तीसरे वाक्यमें शस्त्रसे उसको काटनेका बात कही है । यह एकसे एक कड़ो सजा किसकी बी जाय इस विषयका थोड़ासा विचार यहाँ करना चाहिये । मनको बिगाड़नेका पाप बड़ा भारी है, परंतु जो एक बार ही इस पापको करता है और एक मनुष्यके संयममें करता है उसका अपराध न्यून है और जो मनुष्य अपने विशेष साधन द्वारा दूसरी जातिका मन बिगाड़नेका प्रयत्न करता है, या जातिकी शान प्राप्तिके माया डालता है उसका पाप बड़ कर होता है । इस प्रकार तुलनासे पापकी न्यूनधिकता समझनी योग्य है और अपराधके अनुकूल दण्ड देना उचित है । यह दण्ड भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाता प्रत्युत राजसभा द्वारा दिया जाता है ।

दूसरेकी शानश्रद्धामें बाधा डालना बड़ा भारी पाप है, इससे दूसरोंके साथ साथ अपनी भी अयोग्यता होती है । इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकर्म न करे ।

आनुवंशिक संस्कार

सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है । जिसका बंध दण्ड होता है, जिसके बंधमें मृत्युदण्ड हुए हैं, जिसके आत्मापिता दुष्ट अंत करणके होते हैं अवर्तक कथनसे जिसके घरमें दुष्ट धार्मिक वापु मंडल होता है उसके अन्तर्गते फल जानेकी संभावना कम है, इस विषयमें यह कहता है—

तिसृभिः अशक्तिभिः सामगोभिः पशुभिः

अङ्गिरोभिः आरित्येभिः पितृणां दृष्टापूर्तेन । अयतु ॥
(सं० ४)

‘ पशु पक्ष, आदिपशु देवीका सामगानपूर्वक हमारे पितरों द्वारा दिया हुआ यह दाग आदि शुभ कर्म हमें बचावे । ’ परिवारमें जो जो प्रजासत्तम कर्म होना है वह निःसंदेह पारिवारिक कर्मोंके दुरे साक्षरोंसे बचाना है । वाता-पिनाओंका दिया हुआ शुभ कर्म इसी प्रकार बालबच्चोंकी

शुभ धर्मपथपर सुरक्षित रहता है । येही आनुवंशिक शुभ संस्कार हैं । हम यह नहीं कहते कि जिनके ऐसे शुभ संस्कार नहीं हैं वे अप्रम भाग्यवर ही चलते रहेंगे, परंतु हमारा कहना तो यही है कि मनुष्यकी उत्पत्तिमें ये शुभ कर्म सहायक अवश्य होते हैं । इस लिये परिवारोंके मुख्य पुरुषोंको चाहिए कि वे स्वयं ऐसे कर्म करें कि जिनसे उनके पारिवारिक जनोंपर शुभ संस्कार ही पड़ते रहें, यह उनका आवश्यक कर्तव्य है ।

ईश प्रार्थना

आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि इन कर्मोंको करनेवाले दूसरे होते हैं । इसलिये यदि वे अच्छे हुए तो अच्छा ही है, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी कोई डरनेकी बात नहीं है । स्वयं अपनी शुद्धिका प्रयत्न करनेपर निःसंदेह सिद्धि मिलेगी । इस दिशासे आत्मशुद्धिके प्रयत्न करनेके लिये ईश प्रार्थना मुख्य साधन है, परंतु यह प्रार्थना विलम्बेही होनी चाहिये, इस विषयमें इस सूत्रके शब्द बड़े मनन करने योग्य हैं—

हे सोमप इन्द्र । शृणुहि ।

यस्या शोचता हृदा ओहधीमि ॥ (सं० १)

‘ हे शानियोंके रक्षक प्रभु । तुमने जो मैं भरितसे जलते हुए हृदयसे तुमसे कह रहा हूँ । ’ हृदयके अंदरसे आवाज आनी चाहिये, अपनी पूर्ण भावनासे प्रार्थना होगी चाहिये, हृदयकी उत्पत्तासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शोकपूर्ण हृदयसे प्रार्थना निरालसी चाहिये । ऐसी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है । तथा—

ये यतियाः स्य ते देया इदं शृणुत । (सं० २)

‘ जिनका यजन किया जाता है ये देव मेरी प्रार्थना सुनें । ’ इस प्रकार देवोंके विषयमें यथाप्रसिद्धिसे साथ दित्तो दास्य निश्चयसे, तो ये सुने जाते हैं, तथा—

‘ दायापृथिवी मां अनु दीधीधाम ।

विधेदेयासो मा अन्वागम्यम् ॥ (सं० ५)

‘ दायापृथिवी मुझे अनुकूल होकर प्रज्जगित हों और सब देव मेरे अनुकूल होकर कार्यरत करें । ’ अर्थात् देवोंकी रूपान्ते मेरा मार्ग प्रज्जगित हों और देवोंकी अनुकूलतासे साथ मेरा कार्य चलता रहे । कोई भी ऐसा कार्य मुझसे न होवे, कि जो ईश्वरार्थसे प्रज्जगित या विरोधी हो । मैं

अंत करणमें देवताओंकी कृपासे शुद्ध स्फूर्ति होती रहते, उस स्फूर्तिके अनुकूल ही मृत्युसे उत्तम कर्म होते रहें। देवोंके साथ अपने आपको एकरूप करना चाहिये और इस प्रकार अपने आपको देवतामय अनुभूत करना चाहिये।

अपने शरीरकी देवोंका मन्दिर बनाना चाहिये, तभी

वहाँ सदा देवी शुभ विचार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार देवोंका आपत निवास अपने विचारोंके अन्तर भावरूपसे होने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वृद्धि होनेमें देरी नहीं लगेगी और जो जो फल मानसोन्नति और आत्मोन्नतिके इस सूक्ष्मके प्रारम्भिक विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपासकको अवश्य प्राप्त होंगे।

बंधनसे मुक्त होना

कांड ६, सूक्त ६३

(ऋषि - बृहस्पति, देवता - विश्वंति, यम, मृत्यु, अग्नि, ।)

यत्ते देवी निर्ऋतिरावृण्व दामं ग्रीवास्वचिमोक्षं यत् ।

तत्ते वि श्याभ्यायुषे वर्चसे गलायादोमृदमर्जमद्भि प्रद्युतः

॥ १ ॥

नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान्नि चृता बन्धपाशान् ।

यमो मद्यं पुनरिवा ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे

॥ २ ॥

अयस्मये ह्रुपदे वैचिप इहाभिहितो मृत्युमियं सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविद्वान उत्तमं नाकमर्चि रोहयेमश्

॥ ३ ॥

अर्थ—(देवी निर्ऋतिः) दुर्गतिने (यत् यत् अविमोक्षं दाम ते ग्रीवास्तु आवृण्व) जो जो सहजहीमें न छूटनेवाला बन्धन तेरी गर्दनमें बांधा है, उसे (ते आयुषे गलायादोमृदमर्जमद्भि प्रद्युतः) तेरी आयु क्षित और तेजस्विताके लिये मैं खोजता हूँ। अब (प्रसृतः अदो—मद् अश्न अदि) आगे बढ़कर हर्षवाचक अश्रका तू भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋति) दुर्गति ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है। हे (तिग्मतेजः) उग्र तेजवाले। (अयस्म-यान् बन्धपाशान् विचृत) लोहमय पाशोंको तोड़ डाल। (यम, त्वा पुनः इत् मद्यं ददाति) यम तुमको पुन मेरे लिये देता है। (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस नियामक मृत्युको नमस्कार होवे ॥ २ ॥

जब तू (अयस्मये ह्रुपदे येचिपे) लोहमय काष्ठस्तम्भमें किसीकी बांधी है तब वह (ये सहस्रं) हजारों बुलवाले उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युओंसे यहाँ बांधा जाता है। (त्वं पितृभिः यमेन सविदान्) पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्व इमं उत्तमं नाकं अर्चिरोहय) तू इसकी उत्तम स्वर्णमें चढ़ा ॥ ३ ॥

भावार्थ— साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रहते हैं। बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं सकते और जबतक ये पाश गलेमें अटके रहते हैं सब तक वीर्य आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड़ डाले और आनन्द देनेवाला जग भोगें ॥ १ ॥

लोहेकी अजीरकी तरह तोड़नेमें कठिन इस दुर्गतिके पाशकी तोड़। इस कार्यके लिये उग्रतेजवाले देवका आश्रय कर। यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुमको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश बंधे हुए हैं, उसकी हजारों बुल और संकड़ों विनाश सदा सताते हैं। इन रसकोंके और नियामकोंके साथ मैत्री जोड़, इस मनुष्यकी बंधनमुक्त करते हुए, इसकी सुखपूर्ण स्वर्णधाममें चढ़ा ॥ ३ ॥

संसमिद्युवसे वृषभमे विश्वान्युर्य आ । इडस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भरं

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (वृषन् अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! आप (अर्यः) सबसे भेष्ट हैं इसलिये आप (विश्वानि इप् सं सं आयुषसे) सबको निःशयसे मिता देंगे हैं और (इडः पदे समिध्यसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः चसुनि आभर) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भाषार्थ— बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका दासक है । वह सबको संघटना करता है और सब परार्थ मागोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही वाणीका प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें धनवि पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

बंधनसे मुक्त होना

पारतन्त्र्यका घोर परिणाम

पारतन्त्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तने इस प्रकार बताया है—

अविमोक्ष्यं वाम । (मं १)

अयस्मयाः पाशाः ॥ (मं. २)

अयस्मये ध्रुपदे वेधिषे,

इह सहस्रं मृत्युभिः अभिहितः ॥ (मं. ३)

‘ पारतन्त्र्यके पाश सहजहीमें छूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार लोहेकी जमीर तोड़नेके लिये कठिन होनी है, उसी प्रकार ये पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेमें कठिन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंके द्वारा त्तनसे बांधा जाता है, उस पर हजारों दुःख और मृत्युएं आती हैं और उनसे मारो वह मारा जाता है । ’

परतन्त्र्यके बंधनमें पड़ा हुआ मनुष्य संकड़ों आपत्तियोंसे घिर जाता है और उसकी मूर्तिपरा मार्ग भी नहीं बीखता, ऐसा वह बिड़मूडा हो जाता है । यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बंधनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतन्त्र्यमें किसी प्रकारकी भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अपस्मयान् यन्धपाशान् विधृत । (मं. २)

‘ लोहमय बंधनोंको तोड़ दो । ’ क्योंकि जब तक ये पाश

नहीं टूटते तब तक तुम्हारी उन्नति किसी प्रकार भी शाय नहीं है ।

पाश तोड़नेसे लाभ

पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें सक्ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रमाग करता है—

ते तत्तु अविमोक्ष्यं वाम आयुषे धर्चसे यलाय विप्यामि । प्रसूतः अद्रोमदं अन्नं अग्नि ॥ (मं. १)

‘ तेरे न टूटनेवाले इस पागको तोड़ता हूँ । पाश टूटनेसे और स्वातन्त्र्य मिलनेसे तुझे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न भोग पर्याप्त प्राप्त होगा । ’ पारतन्त्र्यके बन्ध कितने भी अटूट हों, उनकी तोड़नेसे ये चार लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, लोग वीर्यायु होंगे, अनन्तताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । स्वातन्त्र्यके ये लाभ हैं ।

पारतन्त्र्यमें रहनेसे जो हानियां हैं उनका भी ज्ञान इससे हो सकता है, जैसे लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीको सानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक परतन्त्र मनुष्यको ये आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतन्त्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे और अपने आपकी स्वर्णनामका अधिकारी बनावे ।

परस्परकी मित्रता करना

कांड ६, सूक्त ४२

(ऋषिः - भृगुर्गिराः (परस्परं चित्तकीकरणकामः) । देवता - मन्युः ।)

अव ज्यामिन् धन्वेनो मन्युं तनोमि ते हृदः । यथा संवनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥
सखायाविव सचावह्या अव मन्युं तनोमि ते । अधस्ते अश्मनो मन्बुधुर्पास्यामसि यो गुरुः ॥ २ ॥
अभि तिष्ठामि ते मन्युं पाण्यां प्रपदेन च । यथावशो न वार्दिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (धन्वनः ज्या इव) धनुष्यसे डोरीको उतारनेके समान (ते हृदः मन्युं अयतनोमि) तेरे हृदयसे क्रोधको हटाता हूँ । (यथा संवनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखाया इव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

(सखाया इव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मन्युं अव तनोमि) तेरे क्रोधको मैं हटाता हूँ । (यः गुरुः) जो बड़ा क्रोध है उस (ते मन्युं) तेरे क्रोधको (अश्मनः अधः उप अस्यामसि) परस्परके नीचे डबा देने हूँ ॥ २ ॥

(ते मन्युं पाण्यां प्रपदेन च अभितिष्ठामि) तेरे क्रोधकी एड़ीसे और पांवकी ठोकरसे मैं डबाता हूँ । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होकर और (अवशः न वार्दिषः) परतन्त्रताकी बात न कह सके ॥ ३ ॥

क्रोध

क्रोध ऐसा है कि, वह बिल्को को फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और हम बढ़ाता है । इस क्रोधको मजसे हटाना चाहिये । जिस समय क्रोध हट जाता है, उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है । इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे क्रोधको इस प्रकार हटावे, जिस प्रकार पुद्गलमाप्तिके समय कीर पुष्प अपने धनुष्यसे डोरीको हटा देते हैं । क्रोधको दूर करके उसको दूर ही धबाकर दें, जिससे वह फिर अपने मन पर खड न सके । यदि क्रोध फिर पास आने लग जाए तो उसकी ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर उपर न खडने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कभी क्रोधके आधीन न होवे और क्रोधी बचन न बोले ।

इस प्रकार क्रोधको दूर करके शान्ति धारण करनेसे परस्पर मिलाप होता है और इस प्रकार संगठनमें शक्ति बढ़ जाती है ।

अग्निकी ऊर्ध्वमति

कांड ५, सूक्त २७

(ऋषि - ब्रह्मा । देवता - अग्निः ।)

ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोर्चीप्यग्नेः ।

धूमत्तमा सुप्रतीकः सधनुस्तनुनपादसुरो भूरिपाणिः

॥ १ ॥

अर्थ— (अस्य अग्नेः समिधः ऊर्ध्वाः भवन्ति) इस अग्निकी समिधाएँ ऊँची होती हैं तथा इस अग्निकी (शुक्रा शोर्चीपि ऊर्ध्वा भवन्ति) शुद्ध ज्वालाएँ ऊँची होती हैं । यह अग्नि (धूमत्तमा) भक्ति प्रकाशवाली, (सु-प्रतीकः, ससूत्रः) सुंदर रूपवाली, पुष्पोंसहित रखनेवाली, (तनु-न-पादः, असु-रः) शरीरको न गिरानेवाली, जीवन देनेवाली और (भूरि-पाणिः) अनेक हाथोंसे अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है ॥ १ ॥

देवो देवेषु देवः पृथो अनक्ति मध्वां धृतेन	॥ २ ॥
मध्वां यज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्निः सुकृष्टेवः संविता विश्ववारः	॥ ३ ॥
अच्छायमेति शर्वसा घृता चिदीडानो वह्निरमसा	॥ ४ ॥
अग्निः सुचो अश्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः	॥ ५ ॥
तुरी मन्द्रासु प्रयक्षु वसवधाविष्ठन्वसुधातरश्च	॥ ६ ॥
द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे व्रतं रक्षन्ति विश्वा	॥ ७ ॥
उरुष्यचसाग्नेर्घाघ्ना पत्यमाने ।	
आ सुध्वर्यन्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमध्वतामध्वरं नः	॥ ८ ॥
दैवा होतार ऊर्ध्वमध्वरं नोऽग्नेर्जिह्वाभि गृणत गृणता नः स्विष्टये ।	
तिस्रो देवीर्षहिरेदं सदनतामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना	॥ ९ ॥
तन्नस्तुरीपमद्वसुतं पुरुक्षु । देवं त्वष्टा रायस्पोषं वि ध्यु नामिभूस्प	॥ १० ॥

अर्थ— (देवेषु देवः देवः) सब देवोंमें मुख्य देव (मध्वा धृतेन पद्यः अनक्ति) मधुर धृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥ २ ॥

(नराशंसः सुकृष्टु सविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होने योग्य, उत्तम कर्म करने-वाली, प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य अग्नि (मध्वा यज्ञं प्रैणानः नक्षति) मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करती हुई चलती है ॥ ३ ॥

(अयं ईडानः वह्निः दाघसा घृता नमसा चित्) यह प्रशंसित हुई हुई अग्नि बल, घृत और भगवत्पदिके साथ (अच्छा पति) भली प्रकार चलती है ॥ ४ ॥

(अध्वरेषु ध्रुवः प्रयक्षु अग्निः) यज्ञोंमें भुजाओं [चमत्तों] की इच्छा करनेवाली अग्नि होती है । (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षन्) वह यजमान इस अग्निकी महिमाकी उपासना करे ॥ ५ ॥

(तुरी मन्द्रासु प्रयक्षु) तारण करनेवाली अग्नि हृषिके समयमें यजन करनेवाली होती है । (घसु-धा-तरः) वसवः च अतिष्ठन्) यज्ञोंकी अधिक धारण करनेवाली अग्नि और वसु सबके ऊपर स्थित है ॥ ६ ॥

(देवीः द्वारः) दिव्य द्वार और (विश्वे) सब अन्य देव (अस्य व्रतं) इसके व्रतकी (विश्व-हा अनु रक्षन्ति) सर्वदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उरु-व्यचसा घाघ्ना ; अग्निके अतिविस्तृत घाघ्ने (पत्यमाने शु-सु-अयन्ती उपाके यजते) पति-रूप बननेवाले, उत्तम ऋतुसे चलनेवाले, समीपस्थित, परस्पर संगत, (उपासानक्ता नः इमं अध्वरं यज्ञं वा अयतां) प्रातःकाल और सायंकाल हमारे इस हिसारहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥

हे (दैवा होतारः) दिव्य होता गण ! (नः ऊर्ध्वे अध्वरं अग्नेः जिह्वाभि गृणत) हमारे ऊंचे यज्ञकी अग्निकी जिह्वाके द्वारा प्रशंसा करो और (नः स्विष्टये गृणत) हमारे उत्तम इष्टिके लिये प्रशंसा करो । (इडा सर-स्वती भारती मही) मातृभाषा, मातृसभ्यता और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये (तिस्रः देवीः) तीन देविनी (इदं यज्ञिः सदनतां) इस यज्ञमें विराजें ॥ ९ ॥

(देव त्वष्टाः) हे त्वष्टा देव ! (नः तत् तुरी-पं अद्वसुतं) हमारे लिये वह त्वष्टासे रक्षा करनेवाला अद्वसुत (पुरुक्षु रायः पोषं) निवासके लिये हितकारी बल और पुष्टि दे और (अस्य नामिभूस्प) इसकी मध्य ध्वजियों को धो दे ॥ १० ॥

घनस्पतेऽव सृजा रराणः । त्मना देवेभ्यो अग्निर्हव्यं अमिता स्वदयतु

॥ ११ ॥

अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इन्द्राय यज्ञं विश्वे देवा हविरिदं जुपन्ताम्

॥ १२ ॥

अर्थ— हे घनस्पते ! (रराणः अवसृज) बान करता हुआ तू हमारी ओर घनकी धारा सोल दे । (अमिता अग्निः त्मना देवेभ्यः हव्यं स्वदयतु) शांति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आत्मशक्तिते देवोंके लिये हवनोप पदार्थोंका स्वाद देवे ॥ ११ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) सानी प्रकाश स्वरूप देव ! (स्वाहा कृणुहि) तू स्वाहा रूप यज्ञ कर । तथा (इन्द्राय यज्ञं) इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । (विश्वे देवाः इदं हविः जुपन्तां) सब देव इस हविका सेवन करे ॥ १२ ॥

यज्ञका महत्त्व

यह सूक्त यज्ञकी प्रशंसापरक है । यज्ञयाग करनेसे दिव्य लोकमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मन्त्रमें कही है । जिस प्रकार (अग्नेः ऊर्ध्वाः शोचोऽपि) अग्निको ज्वाला ऊपर जाती है और कभी नीचेकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार अग्निकी उपासना करनेवाला यज्ञक सीधा उच्च मार्गसे उच्च गति प्राप्त करता है । यज्ञयागका यह महान् फल है

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमिका भावर बढ़ता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है । यज्ञमें इनके लिये अन्नस्थान मिलता है । यह बात नवम मन्त्रमें कही है ।

इस सूक्तमें कहे गए अग्निके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन गुणोंका भवन करके उनसे शोधित होनेवाले गुण उपासकको अपने अंदर बढ़ाने चाहिये । उन्नतिका यह सीधा मार्ग है ।

ब्राह्मणधर्मका आदेश

कांड २, सूक्त ६

(ऋषिः - शीनक (सम्प्रकाशः) । देवता - अग्नि ।)

समास्त्वाम ऋतवो वर्षयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या ।

सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (समाः ऋतवः संवत्सराः) भात ऋतु और वर्ष ; (ऋषयः) ऋषि तथा (यानि सत्या) सब सत्यधर्म (त्या वर्षयन्तु) सुखे बढ़ावें । (दिव्येन रोचनेन । दिव्य तेजसे (सं दीदिहि) उत्तम प्रकारसे प्रकाशित हो और (विश्वाः चतस्रः प्रदिशः) सब चारों दिशाओंमें (आ भाहि) प्रकाशित हो ॥ १ ॥

भाचार्य— हे तेजस्वी ब्रह्मकुमार ! सहिते, ऋतु और वर्ष अवधि काल, ऋषि लोग अर्थात् तपस्वियों विद्वान् और जो सब सत्यधर्म नियम हैं वे सब सुखे बढ़ावें, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिशाओंमें अपना प्रकाश फैला दे ॥ १ ॥

सं चेध्यस्वामिं प्र च वर्धयेमस्तु च तिष्ठ महते सौमगाय ।

मा ते रिपश्नुपसत्तारो अग्रे ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये

॥ २ ॥

त्वामग्रे घृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्रे संवरणे भवा नः ।

सपत्नहामि अभिमातिजिह्वं स्वं मयं जागृह्यप्रयुच्छन्

॥ ३ ॥

क्षत्रेणामि स्वेन सं रभस्व मित्रेणामि मित्रघा यंतस्व ।

सजातानां मध्यमेष्टा राज्ञामये विहव्यो दीदिहि

॥ ४ ॥

अति निहो अति सुधोऽत्यचिंक्षीरति द्विपः ।

विश्वा क्षामि दुरिता तरं त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः

॥ ५ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (सं इध्यस्व) उत्तम नीतिसे प्रवर्तित हो (च इयं प्र वर्धय) और इसको बहुत बढ़ा । (च महते सौमगाय उत्तिष्ठ) महान् ऐश्वर्यके लिये उठकर खड़ा रह । हे अग्ने ! (ते उपसत्तारः) तेरे उपासक (मा रिपन्) नष्ट न हों और (ते ब्राह्मणः) तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण ही (यशसः सन्तु) यशसे युक्त हों (मा अन्ये) दूसरे नहीं ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (इमे ब्राह्मणाः) तथा घृणते) ये ब्राह्मण तुझे स्वीकार करते हैं । हे अग्ने ! (नः संवरणे शिवः भव) हमारे पास रहकर तू हमारे लिए शुभ हो । हे अग्ने ! तू (सपत्नहा अभिमातिजित् भव) वैरियोंका नाश करने-वाला तथा अभिमानियोंकी अंतर्द्वेषी हो, तथा (अ-प्रयुच्छन्) भूल न करता हुआ (स्वे मये जागृहि) अपने धर्म कायता रह ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (स्वेन क्षत्रेण) अपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साहित हो । हे अग्ने ! (मित्रेण मित्रघा यतस्व) अपने मित्रके साथ मित्रकी रीतिसे व्यवहार कर । हे अग्ने ! (सजातानां मध्यमे-स्थाः) सजातीयोंकी मंजलीमें मध्यस्थानमें बंठनेवाला, रोककर (राज्ञां वि-हव्यः) क्षत्रियोंके बीचमें भी विक्षेप आदरसे बुलाने योग्य होकर (इह दीदिहि) यहाँ प्रकाशित हो ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! (निहः अति) शारीक करनेवालोंका (सुधः अति) हितकवृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (अ-चिंक्षीः अति) पापीवृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (द्विपः अति) द्वेष भावोंका अतिक्रमण कर । हे अग्ने ! (विश्वा दुरिता तरं) सब पापवृत्तियोंको पार कर । (अथ त्वं) और तू (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (सहवीरं रयिं दाः) और पुरुषोंके साथ रहनेवाला धन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— तेजस्वी होकर तू इस सबको वृद्धिगत कर और बड़ा सौभाग्य अर्थात् ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खड़ा हो और तेरे कारण तेरे साथी बुद्धिशास्त्री कभी प्राप्त न हों, इतना ही नहीं अपितु तेरे सम्बन्धमें जानेवाले ज्ञानी लोग यशसे युक्त, यन्त्री और ऐश्वर्य कभी न हो कि तेरे साथी तो बुद्धिमानों जाय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग तेरे शत्रु उत्पत्ति प्राप्त करें ॥ २ ॥

ये ज्ञानी लोग तुझे सम्मानसे स्वीकार करते हैं, इसलिये तू शुभ विचारवाला हो । तैरें जो भी वंरी हों और जो तेरे साथ स्पर्धा करनेवाले हों, उनको अंत कर तू जागे बड़ और कभी भूल न करते हुए अपने स्थानमें जागता रह ॥ ३ ॥

अपना बल बढ़ाकर सदा उत्साह पारण कर, मित्रके साथ मित्रके समान साथी व्यवहार कर, अपनी जातिमें प्रमुख स्थानमें बंठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतना ही नहीं अपितु राजा लोग भी सलाह पुछनेके लिये तुझे आदरसे बुलायें ऐसी तू अपनी योग्यता बड़ा और यहाँ तेजस्वी बन ॥ ४ ॥

शारीक-अथवा घातपातके भाव दूर कर, शासक या हितक वृत्ति हटा दे, पापवातनाओंको अपने मनसे हटा दे, द्वेष भावोंको समीप न कर, साथमें यह कि सब होन वृत्तियोंके दूरे जाकर अपने आपको धर्मि बनना और हमारे लिये ऐसी संवर्धित ला, कि जिससे साथ सदा औरजाय होतें हैं ॥ ५ ॥

ब्राह्मणधर्मका आदेश

अग्नि का स्वरूप

इस सूक्तमें अग्नि का स्वरूप बताया है। इस अग्नि के स्वरूपका वर्णन करते हुए ऋषि कहता है—

१ हे अग्ने ! त्वं सज्जातानां मध्यमेष्टाः
राशां विद्वद्यः इह दीदिहि ॥ (मं ४)

‘ हे अग्ने ! तू अपनी जातियों मध्य स्थानमें बैठनेकी योग्यता पारण करनेवाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर यहाँ प्रकाशित हो । ’

इस मन्त्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अग्नि केवल आग ही नहीं है, अपितु वह मनुष्यरूप है यह बात सिद्ध करता है। ‘ स्वजातिकी सभामें प्रमुखस्थानमें बैठनेवाला (सज्जातानां मध्यमेष्टा) ’ ये शब्द तो नि सदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हैं। तथा इसी मन्त्रके ‘ (राशां विद्वद्यः) राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ’ ये शब्द उसका क्षत्रियजातिसे भिन्न जातीय होना भी अंश मात्रसे सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और निषाद ये चार जातियाँ हैं। क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातिका सहसा बँसा समादर कर सकते हैं? इस प्रश्नका मनन करनेसे यहाँ इसका सभब दौलता है, कि यहाँ जिसका वर्णन हुआ है वह ब्राह्मण वर्णका मनुष्य ही होगा। इस प्रकार यहाँका अग्नि शब्द ब्राह्मणका वाचक है, किंवा यह कहना अधिक सत्य होगा, कि ‘ ब्राह्मण कुमार ’ का वाचक है। ब्राह्मण कुमारकी इस सूत्र द्वारा कोय दिया है। वेदमें अग्नि देवताके सूत्रों द्वारा ब्राह्मणधर्म और इन्द्र देवताके सूत्रों द्वारा क्षत्रियधर्म बताया जाता है। अग्नि शब्दके इस भावको और स्पष्ट करनेके लिए सूक्तके वाक्य देखने चाहिए—

दीर्घ-आयुष्य

१ हे अग्ने ! त्वां समाः श्रुतवः संवत्सराः च धर्घयन्तु— हे ब्राह्मण कुमार ! हे बालक ! महिने श्वतु और वर्ष तेरा संवर्धन करें अर्थात् उत्तम दीर्घ आयुष्यसे तू युक्त हो। योगादि साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरो आयु दिन—रात—दिन, मास पर मास, श्वतु पर श्वतु और वर्ष पर वर्ष इसी प्रकार बढ़ती रहे। (मं. १)

ज्ञान प्राप्ति

२ आपयः त्वा धर्घयन्तु— ऋषि लोग विद्याके उपदेशसे ४ [धर्घ्य भा २ मेधाग्रजन द्विवी]

तुझे बढ़ावें। अर्थात् ऋषि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी बन। (मं. १)

सत्यनिष्ठा

३ यानि सत्यानि तानि त्वा धर्घयन्तु— जो सब सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे बढ़ावे। अर्थात् तू सत्य धर्म नियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन कर और सत्यके बलसे बलवान् हो। सत्यपालनसे ही आत्मिक बल बढ़ता है।

(मं. १)

अपने तेजका वर्धन

४ दिव्येन रोचनेन संदीदिहि— दिव्य तेजसे पहिले स्वयं प्रकाशमान् हो। पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन प्रकारके बल बढ़ानेका उपदेश दिया है, (१) दीर्घ आयुष्य और नीरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सत्यपालनसे आत्मिक बलकी प्राप्ति होती है। इन तीनोंका मिलकर जो तेज होता है वह दिव्य तेज कहलाता है। यह दिव्य तेज सबसे प्रथम अपने अंदर बढ़ाना चाहिये और फिर यह दिव्य तेज दूसरोंमें भी बँधे इस बातका प्रयत्न भी करना चाहिए। (मं. १)

तेजका प्रकाश

५ विभ्याः चतस्रः प्रदिशः आभादि— तब चारों दिशाएँ प्रकाशित करो। उपर्युक्त तीन तेजोंसे स्वयं युक्त होकर चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्योंके उन्नत तेजोंसे तेजस्वी करना चाहिए, अर्थात् ऐसे उपाय करना चाहिए, कि जिससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्य उन्नत तीन दिव्य तेजोंसे युक्त बनें। स्वयं तेजस्वी होकर दूसरोंको प्रगल्भित करना आवश्यक है। अर्थात् स्वयं दीर्घायु और बलवान् बनकर उसकी सिद्धिके मार्ग दूसरोंको बताने चाहिए, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी बनाना चाहिए और स्वयं सत्यनिष्ठा से आत्मिक शक्तिके युक्त होकर दूसरोंमें आत्मिकबल बढ़ाना चाहिए। (मं. १)

६ स इध्यस्व, इमं प्रवर्धय च— स्वयं प्रशोभ हो और इसकी भी बढ़ाओ। पहिले स्वयं प्रशोभ होकर पदचान् दूसरोंको प्रशोभ करना चाहिए। (मं. २)

ऐश्वर्य-प्राप्ति

७ महते सौमगाय उत्तिष्ठ— महान् ऐश्वर्यके लिए उठकर खड़ा रह, अर्थात् महान् ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए

आवश्यक पुरोधार्य प्रयत्न करनेके उद्देश्यसे अपने आपको सदा उत्साहित और सिद्ध रहना चाहिए । (मं. २)

स्वपक्षियोंकी उन्नति

८ ते उपसत्तारः मा रिपन्- तेरे आश्रयमें रहनेवाले कभी धुरी अथस्थामें न गिरें । तेरा पक्ष सेनेवालोंकी, तेरे अनुगामी होकर कार्य करनेवालोंकी अवन्ति न हो । तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी कुण्ठित न प्राप्त हों ।

(मं. २)

९ ते ब्राह्मणाः यशसः सन्तु, अन्ये मा- तेरे साथ रहनेवाले सान्नी यशस्वी हों, अन्य न हों । अर्थात् तेरे साथ रहनेवाले लोग यशके भागी बनें, परंतु ऐसा कभी न हो कि तेरे साथवाले तो तेरी वृद्धिके कारण आपत्तिमें पड़ें और तेरी गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी हो चुकें भोगें । तेरी गलतीका लाभ शत्रु न उठावें, अतः साथवालोंसे अपना कार्य करते हुए स्वपक्षियोंका यश बढ़ा । (मं. ३)

१० इमे ब्राह्मणाः त्वां वृणुते । नः संवरणे शिवः भय- ये सान्नी तुमे घुनते हैं, इस घुनावमें तू सबके लिये कल्याणकारी हो । तू सदा जनताका हित करनेवाला हो जिससे सब सान्नी लोग विद्वान्पूर्वक तुझे ही स्वीकार करें । जनताका हितकारी होकर जनताका विश्वास संपादन कर ।

(मं. ३)

११ सप्तलहा अभिमातिजित् भय- प्रतिपक्षीकी पराजय कर अर्थात् तू उन बिरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करने न दे । (मं. ३)

अपने घरमें जागना

१२ अमयुच्छन् स्व्ये गये जागृहि- गलती न करता हुआ अपने घरमें जागता रह । अपना घर ' शरीर, घर, समाज, जाति, राष्ट्र ' इतनी पर्याप्तक वस्तु है । हर एक घरमें जाग्रत रहना अत्यावश्यक है । यदि घरका स्वामी ही जाग्रत न रहे तो घरमें घुसकर शत्रु स्वामीकी ही घरसे निजाल देंगे, इसलिए अपने घरकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे घरके स्वामीको सदा जागते रहना चाहिये । (मं. ३)

उत्साहसे पुरुषार्थ

१२ स्वेन क्षत्रेण संरभस्व- अपने क्षात्रैवसे उत्साह पूर्वक पुरोधार्य आरंभ कर । शत्रुका प्रतिहार करनेका बल अपनेमें बढ़ाकर उस बलसे अपने पुरोधार्यका आरंभ करना चाहिए । (मं. ४)

मित्रभाव

१४ मित्रेण मित्रघ्ना यतस्व- मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर । मित्रके साथ कभी कष्ट न करना चाहिए । (मं. ४)

१५ सजातानां मध्यमेष्टाः भव- स्वजातियोंके मध्यमें अर्थात् प्रमुख स्थानमें बैठनेकी योग्यता प्राप्त कर । अर्थात् स्वजातिमें तेरी योग्यता होन । समझी जावे । तेरी जातिके लोग तेरा नाम आदरपूर्वक लें । (मं. ४)

१६ राक्षां चि-हृत्यः दीदिहि- क्षत्रियों अथवा राजाओंकी समारं विशेष आदरसे बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो । अर्थात् केवल अपनी जातिमें ही आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता हो चुकी ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु राज्यका कार्यव्यवहार करनेवाले क्षत्रिय भी उसे आदरसे बुलावें, इतनी योग्यता अनुव्यक्त प्राप्त करनी चाहिए ।

(मं. ४)

विचवृत्तियोंका सुचार

१७ निहा स्वधः अविचीः द्विपः अति तर- सगडा करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पापवातना और द्वेष करनेका स्वभाव दूर कर । अर्थात् इन दुष्ट मनोभावोंको दूर करके और अपने आपको इनसे दूर रहना चाहिए । (मं. ५)

१८ विश्वा दुरिता तर- सब पाप भावोंको दूर कर । पाप विचारोंसे अपने आपको दूर रख । (मं. ५)

१९ त्वे सहचरीरे रार्ये अस्मभ्यं दा- तू औरनाओंसे युक्त धन हम सबको दे । अर्थात् हमें धन प्राप्त करा और साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शक्ति भी हममें उत्पन्न कर । हर एक अनुव्यक्त धन कमाने और धनकी रक्षा करनेका बल भी बढ़ावे, अन्यथा उक्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ धन वास्तु नहीं रहेगा ।

इस वृत्तमें उन्नति वाण्य है । हर एक वाचनका भाव ऊपर दिया है । प्रत्येक वाचनका भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । इस वृत्तका प्रत्येक वाच्य हृदयमें सदा पारण करने योग्य है ।

अन्योक्ति-अलंकार

अनिका वर्णन या अनिकी प्रार्थना करनेके बहानेसे ब्राह्मण कुमारकी उन्नतिके आदेश जिस अपूर्व ढंगसे दिये गए हैं, यह वेदकी आदर्शवर्णन करनेकी सीसी यहाँ पाठक ध्यानसे देखें । यहाँ अन्योक्ति अलंकार है । अनिके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारकी उन्नति का उद्देश्य दिया है ।

जानी मनुष्यके हृदयकी वेदियों जो अग्नि जलती रहनी चाहिए, उसका स्वरूप इस सूक्तमें बताया है। यदि इस सूक्तके अग्नि पदका अन्योक्ति द्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें लाया, तो सूक्तका अर्थ ही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता। और जो केवल आगके जलनेका भाव ही समझेंगे, वे इस सूक्तसे योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते।

अरणियोंसे अग्नि

दो अरणियों—लकड़ियों—के संघर्षसे अग्नि उत्पन्न होती है। यन्तमें इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न करते हैं। अलंकारसे (अधर अरणि) नीचेवाली लकड़ी स्त्रीरूप और (उत्तर अरणि) ऊपरवाली लकड़ी पुरुषरूप मानी जाती है और उक्त अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि पुत्ररूप माना जाता है। इस अलंकारसे देखा जाय तो अग्नि पुत्ररूप है।

अग्नि (पुत्र)

उत्तर अरणि ।
(ऊपरकी लकड़ी)

अधर अरणि (निचली लकड़ी) माता

यदि इस सूक्तमें सामान्यतया बालकोंको अग्निरूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तसे उम्रतिका भाग बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहाँका उपदेश ब्राह्मणकुमारके लिए है।

[सूचना—यसुबंद अ. २७ में इस सूक्तके पाँचों मंत्र १-३, ५, ६ इस क्रमसे आते हैं। कुछ शब्दोंका पाठ भिन्न है तथापि अर्थमें बिलोपसी भिन्नता नहीं है, इसलिये उनका विचार यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं है।]

शापको लौटा देना

कांड २, सूक्त ७

(ऋषिः - अथर्व। देवता - भैरव्य, आप, वनस्पतिः ।)

अघद्विष्टा देवजाता वीरुच्छपथयोपनी । आपो मलमिव प्राणैस्तीर्तस्त्वामच्छपथ्यो अग्नि ॥ १ ॥

यश्च सापुतः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । ब्रह्मा यन्मन्युतः शपास्तत् तन्नो अधस्पदम् ॥ २ ॥

अर्थ—(अघ-द्विष्टा) पापसे द्वेष करनेवाली, (देव जाता) देवोंके द्वारा उत्पन्न हुई (शपथ-योपनी घीकत्) शापकी दूर करनेवाली ओषधि (सर्वाङ्ग शपथान्) सब शापोंको (मत्) मुझसे उसी प्रकार (अग्नि प्र अनेह्नीत्) धो जाली है (आपः मलं हव्यं) जैसे जल मलको धो डालता है ॥ १ ॥

(यः च सापुतः शपथः) जो सीतोंका शाप, (यः च जाम्याः शपथः) और जो स्त्रीका दिया शाप है तथा (यत् ब्रह्मा मन्युतः शपात्) और जो ब्रह्मानेनी ओषसे शाप देवे (तत् सर्वे नः अधस्पदं) वह सब हमारे मोक्ष हो जाये ॥ २ ॥

भावार्थ—यह वनस्पति पापवृत्तिको हटानेवाली, विषयमावृत्तिको खटानेवाली, ओषसे शाप देनेको प्रवृत्तिको कम करनेवाली है, यह ओषधी शाप देनेके भावको हमसे उसी प्रकार दूर करे जैसे जल मलको दूर करता है ॥ १ ॥

सापल भाईयोंके द्वारा, बहिनोके द्वारा, स्त्रीपुरुषोंके द्वारा अथवा विद्वान् मनुष्योंके द्वारा ओषसे जो शाप दिया जाता है वह हमसे दूर हो ॥ २ ॥

द्विषो मूलमवततं पृथिव्या अप्युच्यतम् । तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ॥ ३ ॥

परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्वनम् । अरांतिर्नो मा तारोन्मा नस्तारिषुरभिमातयः ॥ ४ ॥

असारमेतु अपथो यः सुहार्तेन नः सह । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हर्दिः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (द्विषः मूलं अवततं) चुलुकसे मूल नीचेकी ओर आया है और (पृथिव्याः अधि उत्ततं) पृथ्वीसे ऊपरकी ओर फैला है, (तेन सहस्रकाण्डेन) उस सहस्र काण्डवालेसे (नः विश्वतः परि पाहि) हमारी सब ओरसे रक्षा कर ॥ ३ ॥

(मां परि पाहि) मेरी रक्षा कर, (मे प्रजां परि) मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यन् धनं परि पाहि) हमारा जो धन है उसकी रक्षा कर । (अ-रांतिः नः मा तारिषु) अनुदार शत्रु हमसे आगे न बड़े और (अभिमातयः नः मा तारिषुः) बुद्ध दुर्जन हमको पीछे न रहें ॥ ४ ॥

(अपथः सासारं पथु) आप आप देनेवालेके पास ही आपस चला जावे । (यः सुहार्त् तेन सह नः) जो उत्तम हृदयवाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो । (चक्षुः-मन्त्रस्यः दुर्हर्दिः) आँखोंसे बुरे इशारे देनेवाले बुद्ध मनुष्यकी (पृष्टीः अपि शृणीमसि) पसलियाँ ही हम तोड़ देते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ— इस वनस्पतिका मूल तो चुलुकसे यहाँ आया है जो पृथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहस्रों काण्डवाली वनस्पतिसे हमारा बचाव सब प्रकारसे होवे ॥ ३ ॥

मेरा, मेरी संतानका, तथा मेरे धन ऐश्वर्य आदिका इससे संरक्षण हो । हमारे शत्रु हम सबके आगे न बड़ें और हम उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥

आप देनेवालेके पास ही उसका आप आपस चला जावे । जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो उससे हमारी मित्रता हो । जो आँखोंसे बुरे इशारे करके आपका मचानेवाले बुद्ध हृदयके मनुष्य होते हैं उनको हम बुर करते हैं ॥ ५ ॥

सापको लौटा देना

सापका स्वरूप

सापकी सब जानते ही हैं । गाली देना, आक्रोश करते हुए दूसरेके नाशकी बात कहना, बुरे शर्मोंका उच्चार करना इत्यादि सब युक्ति बाते इस सापमें आती हैं । जिस प्रकार साधारण स्त्री पुरुष गालियाँ देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान् मनुष्य भी श्रोत्रके समय बुरा अन्ता कहते ही हैं । यह सब श्रोत्रकी सीला है । यदि श्रोत्र टूटकर उसके स्थानपर विद्यारी दांत स्वभाव आजाय तो साप देनेके युक्ति हट जायेगी । इसलिये इस सूक्तमें "सहस्र बाण्ड" नामक वनस्पति की प्रशंसा करते हुए युक्ति दिया है कि, इस वनस्पतिसे प्रयोगसे साप देनेकी श्रोत्रोद्युतिकी दूर किया जाय ।

दुर्वाका उपयोग

सापकाण्ड वनस्पतिका प्रसिद्ध नाम 'दुर्वा' है । जहाँ पानी होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति होती है ।

हरएक काण्डसे अर्थात् जोड़ते यह बढ़ती रहती है । पित्तरोग, मतिष्ककी अज्ञाति, मतिष्ककी गर्मी, उन्मादरोग आदिपर यह उत्तम है । इसके सेवनसे क्रोध शांत होता है । इसका रस जीरा और मिथुनके साथ पिया जाता है, या गायके ताजे दूधके साथ पिया जा सकता है । तिरके संतप्त होनेपर इसकी पीस कर तिरपर धन लेप देनेसे भी मतिष्ककी गर्मी हट जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि यह वनस्पति साप देनेकी श्रोत्रोद्युतिकी कम करती है अथवा इसके सेवन से क्रोध कम होता है ।

प्रथममंत्रमें इसके वर्णनसे प्रसंगमें '(अध-द्विष्टा) पापसे ड़ेव करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, कि यह दुर्वा पापवृत्तिकी भी रोकती है, अर्थात् अग्न्याग्न इन्द्रियों होनेवाले पाप भी इससे सेवनसे बच हो सकते हैं । मनके दांत हो जानेपर अग्न इन्द्रियों भी उन्मत्त नहीं होती बरन् क्रोध आदि श्रेष्ठ इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संयम करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें । मन और इन्द्रियोंके मति

वृत्तिको यह दूर करती है। इसके सेवन करनेकी कई रीतियाँ हैं। इसका तेल या घृत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस पिया जाता है, लेप भी किया जाता है।

यह पापी विचारको मनसे हटाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती है। पहिले और दूसरे मंत्रका यही आशय है। शाप देना, गाली देना आदि जो वाणीकी मलिनताके कारण बोध उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पांवके नीचे दब जाय, अर्थात् उस बोधका प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मंत्रका आशय है। दूसरेकी गाली या शापका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें बैसे विचार कभी न आये; यह आशय है पांवके नीचे बोधके दब जानेका।

और मेरे मंत्रमें कहा है कि यह वनस्पति स्वर्गसे यहाँ आई है और भूमिसे उगी है, वह पूर्वोक्त प्रकारसे मनको ज्ञान्ति मेरी रक्षा करे।

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतानकी और अपने घमादि ऐश्वर्यकी रक्षा इससे हो, यह प्रार्थना है। और शत्रु अपनेसे आगे न बढे, तथा हम शत्रुओंके पीछे न बढें, यह इच्छा प्रकट की गई है। इसका योजाता स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

मनोविकारोंसे हानि

काम जोषादि उच्छृंखल मनोवृत्तियाँ यदि संयमको प्राप्त न हुईं तो वह असंयम आपत्तियाँ लानी हैं और मनुष्यका नाश उसके परिवारके साथ करती हैं। एक ही कामके कारण कितने ही परिवार उध्वस्त हो गये हैं, और समयपर एक कोषके स्वाधीन न रहनेसे कितने ही कुटुम्ब मिट्टीमें मिल गए हैं। तथा अग्न्याय होम मनोवृत्तियोंसे कितने ही मनुष्योंका नाश हो चुका है। यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और धनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसे हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

इसके प्रयोगसे मन शांत होता है, उछलता नहीं, और मनके सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता है। और इसी कारण मनुष्य अपना, अपने संतानका और अपने ऐश्वर्यका बचाव कर सकता है।

सुविचारी पूर्ण मनसे योग्य समयपर योग्य कर्तव्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ जाता है और उन्नत होता जाता है। परंतु जो मनुष्य अज्ञात चञ्चल और प्रभुष्य मनोवृत्तियोंवाला होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता

है और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे करते हुए आगे बढते जाते हैं। परंतु जो मनुष्य अपना समय करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामकोषादिकोंको मर्यादासे अधिक बढने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती नहीं करता और इस कारण सदा प्रतिपक्षियोंको पीछे छोड़कर स्वयं आगे बढता जाता है।

शापको वापस करना

पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और ये ही इस सूत्रमें गहरी दृष्टिसे देखने योग्य हैं। संपूर्ण सूत्रमें यही मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है। देखिये—

शापयः शतारं यतु। (मं. ५)

‘ शाप शाप देनेवालेके पास वापस जावे। ’ गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे। । यह किस रीतिसे वापस जाती है यह एक भाग्यशास्त्रके महान् शक्तिशाली नियमका चमत्कार है। मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्युत् है। मनके उच्च नीच, भले पा बुरे विचार उसी विद्युत्के ग्युनाधिक भाव्योलन या कंप हैं। ‘ ये कंप जहाँ पहुँचनेके लिये भेजे जाते हैं, वहाँ पहुँचकर यदि लीन न हुए या कृतकार्य न हुए; तो उसी वेगसे भेजनेवालेके पास वापस आजाते हैं और उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते हैं। ’ यह भाग्य शक्तिका चमत्कार है और शाप या गाली देनेवालेको इस नियम का अवश्य मनन करना चाहिये। इसका विचार ऐसा है—

१ एक ‘ अ ’ मनुष्यने गाली, शाप, या दुष्टभाव ‘ क ’ के भाग्य करनेकी प्रबल इच्छासे ‘ क ’ मनुष्यके पास भेजे दिये।

२ यदि ‘ क ’ भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम होता है, उसका मन क्षुब्ध हो जाता है और वह भी फिर ‘ अ ’ को गाली, शाप या भाग्यक शब्द बोलने लगता है।

इस प्रकार एक दूसरेके शाप परस्परके ऊपर जाने लग जायें, तो दोनोंके मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिसे पतित भी होते हैं, परंतु—

३ यदि ‘ क ’ उच्च शांत मनोवृत्तिवाला मनुष्य हो, तो ‘ अ ’ से आये हुए नीच मनोवृत्तिके कंपोंको अपने मनमें रहनेके लिये स्थान नहीं देता; इसलिये आधार न मिलनेके कारण ये विकारके भाव छोटकर वापस होते हैं और वे सीधे भेजनेवाले ‘ अ ’ के पास जाते हैं। और उसका मन विकृत हो जाता है।

इस प्रकार कुविचारके वापस आनेसे चमत्कार यह हो जाता है कि, प्रथमसे कुविचार भेजनेवाले 'अ' का बुझना नाश हो जाता है। पहिले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुँचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है। एक ही प्रकारके कुविचारके दोबारा उसके मनमें आघात करनेके कारण उसका बुझना नाश हो जाता है। परंतु जो सज्जन क्षातिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहरसे आए हुए कुविचारको अपने मनमें स्थिर नहीं होने देता और उनकी वापस भेज देता है, वह अपना मन अधिकाधिक दृढ़ करता है। इसलिये इस शांति मनुष्यका कल्याण होता है।

इस पंचम मंत्रमें इसी कारण कहा है कि, यदि किसीकी अपनी उन्नति करनेकी अभिलाषा हो, तो उसको 'साध वापस करनेकी विद्या' अवश्य जाननी चाहिये। अपने मनको पवित्र और सुदृढ़ बनानेका यही उपाय है।

योग्य मित्र

मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीय धरणमें दिया है,—

'यः सुहार्त्तेन नः सह । (मं. ५)'

'जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो,' उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदयवालोंकी संगतिमें रहनेसे ही मन शांत, शंभीर और प्रसन्न रहता है। और पूर्वोक्त प्रकारसे साध वापस भेजनेकी दक्षिण भी सत्संगतिसे ही प्राप्त होती है। इसलिये अपने सिधे ऐसे योग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय गंगल विचारोंसे परिपूर्ण हो।

दृष्ट हृदय

जो दृष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे धनगिनत हाथियाँ होती हैं। दृष्ट मनुष्य किसी किसी समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियाँ देते हैं, होन आशयवाले बट्ट

शब्द बोलते हैं, हाथसे अथवा गंगविशेषसे बुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (चक्षुः-मंत्रः) आँखोंकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनका उद्देश्य बहुत भ्रम होता है। ये आँखोंके इशारे किसी किसी समय इतने बुरे होते हैं, कि उनसे बड़े भयानक परिणाम भी होते हैं। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है। शापके वापस होनेसे जो परिणाम होते हैं, वैसे ही इनके वापस होनेसे भी परिणाम होते हैं। इसलिये कोई मनुष्य स्वयं ऐसे दृष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दे। और यदि कोई दूसरा ऐसे दृष्ट इशारे करे तो उसकी सहायता न करें और हर एक प्रकारसे अपने आपकी इन दृष्ट वृत्तिवृत्ति रोकें। आँखोंके इशारे भी बुरे भावसे कभी न करें। जो दृष्ट मनुष्य हों, उनकी संगतिमें कभी न रहें और सदा अच्छी संगतिमें ही रहें। इस विषयमें यह मंत्र भाग देतिये—

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृथीरापि शृणीमासि (मं. ५)

'आँखोंसे बुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड़ देते हैं।' अपनी जो मनुष्य इस प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता है उसका पीछा करके उसकी बुर भगा देना चाहिये, अपने पास उसको रखना नहीं चाहिये और ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिये। यह बहुमूल्य उपदेश है। बुरी संगतिसे मनुष्य बुरा होता है और भली संगतिसे भला होता है। इस कारण कभी बुरी संगतिमें न पड़े अपितु भली संगतिमें ही सदा रहे और पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारोंको अपने मनमें स्थान न दे और उनको अपने मनसे दूर करता रहे। ऐसा अच्छे व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उन्नतिसे मार्गसे ऊपर ही चलता रहेगा।

सक्तके दो विभाग

इस सूक्तके दो विभाग हैं। पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें औपधि प्रयोगसे मनको सोमरहित करनेकी सूचना दी है, यह बाह्य साधन है। दूसरे विभागमें अरेता पंचम मंत्र है। जितने कुसंगतिमें न पड़ने और पुंसंगतिमें रहने का उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंको उसी क्षणमें वापस भेजनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया है। सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है।

हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा

कांड १, सूक्त २२

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — सूर्यः, हरिमा, हृद्रोगवध ।)

अनु धर्यमुदयतां हृद्योतो हरिमा च ते । गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ १ ॥
परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि । यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत् ॥ २ ॥
या रोहिणीर्देवस्याङ्ग गावो या उत रोहिणीः । रूपं रूपं बर्योवयस्तामिषा परि दध्मसि ॥ ३ ॥
शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४ ॥

अर्थ — (ते हृद्-घोतः हरिमा) तेरे हृदयकी जलन और पीलापन (सूर्य अनु उदयतां) सूर्यके पीछे चला जावे । (गो-रोहितस्य) गोकुलके अथवा सूर्यके (तेन वर्णेन) उस लाल रंगसे (त्वा परि दध्मसि) तुमसे सब प्रकारसे हृदयपुष्ट करते हैं ॥ १ ॥

(रोहितैः वर्णैः) लाल रंगसे (स्या) तुमको (दीर्घायुत्वाय परि दध्मसि) दीर्घ आयुके लिये घेरते हैं (यथा) जिससे (अयं) यह (अ-रपा असत्) नीरोग हो जाय और (अ-हरितः भुवत्) पीलक रोगसे मुक्त हो जाय ॥ २ ॥

(याः देवस्या रोहिणीः गावः) जो दिव्य लाल रंगकी गीर्वाँ हैं (उत या रोहिणीः) और जो लाल रंगकी किरणें हैं (तामिः) उनसे (रूपं रूपं) सुंदरता और (वयः वयः) बलके अनुसार (त्वा परि दध्मसि) तुम्हें घेरते हैं ॥ ३ ॥

(ते हरिमाणं) पीलक रोगकी (शुकेषु रोपणाकासु च) तीले और पीपोंके रंगोंमें (दध्मसि) स्थापित करते हैं (अथो) और ते (हरिमाणं) तेरा पीलापन हम (हारिद्रवेषु) हरी वनस्पतियोंमें (नि दध्मसि) रक्त रंगसे हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ — तेरा हृदयरोग और पीलक रोग सूर्यकिरणोंके साथ संबंध करनेसे चला जायगा । लाल रंगकी गीर्वाँ और सूर्यकी लाल किरणोंके द्वारा नीरोगता हो सकती है ॥ १ ॥

लाल रंगके प्रयोगसे दीर्घ आयु प्राप्त होता है, पीलक रोग दूर होता है और नीरोगता प्राप्त होती है ॥ २ ॥

लाल रंगकी गीर्वाँ और लाल रंगकी सूर्यकिरणें दिव्य गुणोंसे युक्त होती हैं । रूप और बलके अनुसार उनके द्वारा रोगी घेरा जावे ॥ ३ ॥

इस लाल रंगकी चिकित्सासे रोगीका पीलापन तथा पीलापन दूर होगा और वह हरे पत्ती और हरी वनस्पतियोंमें जाकर निवास करेगा, अर्थात् रोगीके पास फिर नहीं आवेगा ॥ ४ ॥

हृदयरोग तथा कामिलारोगकी चिकित्सा

वर्णचिकित्सा

यह सूत्र ' वर्ण-चिकित्सा ' के महत्वपूर्ण विषयका उप-बेदा है । मनुष्यको हृदयका रोग और कामिला नामक पीला रोग कष्ट देते हैं । अपचन, घटके बिचार, तमाचू,

मद्यप्राशन आदि अनेक कारण हैं, जिनके कारण हृदयके रोग उत्पन्न होते हैं । तबन अवस्थामें पीपरोध होनेके कारण भी हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं । कामिला रोग निम्नके कृत्रिम होनेके कारण उत्पन्न होता है । इन रोगोंके कारण मनुष्य ह्रास,

निस्तेज, फीका, दुर्बल और दीन होता है। इसलिये इन रोगोंको हटानेका उपाय इस सूक्तमें देव बताया है। सूर्य-किरणों द्वारा चिकित्सा तथा लाल रंगवाली गोओंके द्वारा चिकित्सा करनेसे उष्ण दोष दूर होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है।

सूर्यकिरण-चिकित्सा

सूर्यकिरणोंमें सात रंग होते हैं अथवा रंगवाली गोओंकी सहायतासे इष्ट रंगके किरण प्राप्त किये जा सकते हैं। नये शरीरपर इन किरणोंकी रज्जनेसे आरोग्य प्राप्त होता है और रोग दूर होते हैं। यह रंगीन सूर्यकिरणोंका स्नान ही है। यह नंगे शरीरसे ही करना चाहिये। छतपर लालरंगके दीशे रज्जनेसे कमरेमें लालरंगकी किरणें प्राप्त हो सकती हैं, इसमें नंगे शरीरसे रहनेसे यह चिकित्सा साध्य हो सकती है।

जिस प्रकार उष्ण रोगोंकी लाल रंगकी किरणोंसे चिकित्सा होती है उसी प्रकार अन्योन्य रोगोंकी भी अन्योन्य वर्णोंकी सूर्यकिरणोंसे चिकित्सा सम्व है। इसलिये सुयोग्य वंश इसका अधिक विचार करें और सूर्य किरण-चिकित्सा से रोगियोंके रोग दूर करके जनताके सुखकी वृद्धि करें।

परिधारण विधि

सूर्यकिरण-चिकित्सामें 'परिधारण विधि' का महत्व है। इस सूक्तमें 'परिदध्मसि' शब्द चार बार, 'निदध्मसि' शब्द एकवार और 'दध्मसि' शब्द एकवार आया है। 'चारों ओरसे धारण करना' यह भाग इन शब्दोंसे व्यक्त होता है। शरीरके चारों ओरसे संबंध करनेका नाम 'परिधारण' है जिस प्रकार लालाबके पानीमें सँतनेसे शरीरके साथ जलका परिधारण हो सकता है, उसी प्रकार लाल रंगकी सूर्यकिरणें कमरेमें लेकर उसमें नंगे शरीर रहना और शरीरको उलट पुलट करके सब शरीरके साथ लाल रंगके सूर्यकिरणोंका संबंध करना परिधारण विधिका तात्पर्य है।

१ रोहितैः वर्णैः परिदध्मसि । (मं. २)

२ दीर्घायुत्याय परिदध्मसि । (मं. २)

३ गा रोहितस्य वर्णेन त्या परिदध्मसि । (मं. १)

४ तामिष्ट्या परिदध्मसि । (मं. ३)

ये सब मंत्र भाग रक्त वर्णके सूर्यकिरणोंका स्थान अर्थात् 'परिधारण' करनेका विधान कर रहे हैं। रोगीको नंगे शरीर पूर्वोक्त रक्त वर्णके दीशेवाले कमरेमें रखने और

उसके शरीरका संबंध रक्त वर्णकी सूर्यकिरणोंके साथ करनेसे यह परिधारण हो सकता है और इससे निरोगता, दीर्घ आयुप्राप्ति तथा बलप्राप्ति भी हो सकती है। अन्योन्य रोगोंके निवारणके लिये अन्योन्य वर्णोंके किरणोंकी स्नानोंकी योजना करना धतुर वंशोंकी बुद्धिमत्तापर निर्भर है।

रूप और बल

रूप और बलके अनुसार यह चिकित्सा, यह परिधारण-विधि अथवा किरण-स्नान करना योग्य है यह सूचना तृतीय मंत्रके उत्तरार्धमें पाठक देख सकते हैं। रूपका अर्थ शरीरका सौंदर्य, शरीरका रंग और शरीरकी सुकुमारता है। यदि गोरा शरीर हो, यदि सुकुमार नामुक शरीर हो तो उसके लिये किनारा किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिये सन्धेरेका कोमल प्रकाश, या दोपहरका कठोर प्रकाश बतना चाहिये इत्यादिका विचार करना वंशोंका कार्य है। जो काले शरीरवाले तथा सुदृढ़ या कठोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका प्रमाण भी भिन्न होना योग्य है। तथा जो घरमें बैठनेवाले लोग होते हैं और जो धूपमें कार्य करनेवाले होते हैं उनके लिये भी उष्ण प्रमाण गूनाधिक होना उचित है। इस विचारका नाम ही 'रूप और बलके अनुसार विचार' करना है। (रूपं रूपं धयो धयः) यह प्रमाण बतानेवाला मंत्र भाग अत्यंत महत्वका है। रोगीकी कोमलता या कठोरता, रोगीका रंग, रोगीका रहना सहना, रोगीका पेसा, उसकी आयु तथा शारीरिक बल इन सबका विचार करके किरण-स्नानकी योजना करनी चाहिये। नहीं तो कोमल प्रकृति-वालेको अधिक स्नान देनेसे आरोग्यके स्थान पर अनारोग्य होगा। अथवा कठोर प्रकृतिवालेको अल्प प्रमाणमें देनेसे उत्तम कुछ भी परिणाम न होगा। इस बुद्धिसे 'तृतीय मंत्रका उत्तरार्ध बहुत मनन करने योग्य है।

रंगीन गोंके दूधसे चिकित्सा

इसी सूक्तसे रंगीन गोंके दूधसे रोगीकी चिकित्सा करनेकी विधि भी बतायी है। गोमें सफेद, काले, लाल, भूरे, नसवारी, बागामी तथा विविध रंगके घमोंवाली होती हैं। सूर्यकिरणों गोंकी पीठपर गिरती हैं और उस कारण रंगके भेदके अनुसार दूधपर भिन्न परिणाम होता है। उनेन गोंके दूधका गुणधर्म भिन्न होगा काले रंगकी गोंका दूध भिन्न गुणधर्मवाला होगा, लाल गोंका भिन्न गुणधर्मवाला होगा, उसी प्रकार अन्योन्य रंगवाली गोंकी दूधके गुणधर्म भिन्न होंगे। चर्बचिकित्साका सर्व मान्यपर यह परिणाम मानना

ही पड़ता है। इसीलिये इस सूक्तके यत्र ३ में 'रोहिणी गावाः' अर्थात् साल गौबंकि दूधका तथा अन्याय गोरसोका उपयोग हृदय विकार और कामिलारोगकी निवृत्तिके लिये करनेका विधान है। इसके अनन करनेसे अन्याय रोगोंके लिये अन्याय गौबंकि गोरसोंके उपयोग करनेका उपदेश प्राप्त होगा। वर्ण-चिकित्साका ही तत्त्व मोदुग्ध-चिकित्साके लिये वर्तौ जायगा। दोनोंके बीचमें तत्त्व एक ही है।

पथ्य

वर्ण-चिकित्साके साथ साथ गोरस-सेवनका पथ्य रखनेसे अत्यधिक लाभ होना सम्य है। अर्थात् सालरगके किरणोंके परिवारण करनेके दिन साल गौके दूधका सेवन करना इत्यादि प्रकार यह पथ्य समझना उचित है।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दोनों मूत्राशय

कांड ७, सूक्त ९६

(ऋषि - कपिञ्जल । देवता - यम ।)

असदुन्गाधः सदनेऽपसदसुति वर्धः । आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थासि बुक्कावसिष्टिपम् ॥ १ ॥

अर्थ— (गात्रः सदने असदु) जिस प्रकार गौबं गौशालामें बैठती है, (यय* वसति अपसत्) पत्नी पौल्लेकी ओर भाते है, (पर्वताः आस्थाने अस्थु) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थासि बुक्का* अतिष्ठिप) सुदृढ स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको मैं स्थिर करता हू ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये ही दो अवयव शरीरके बिध बुर करते हैं अत इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मनुष्यका कार्य है। इन्द्रिय-समयते ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं।

धनस्पति

कांड ३, सूक्त १८

(ऋषि - अपर्वा । देवता - धनस्पति ।)

इमां खेनाभ्योर्पधि वीरुधां यलवत्तमाम् । यया सपत्नीं वार्धते यया संविन्दते पतिम् ॥ १ ॥
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । सपत्नीं मे परां शुद्र पतिं मे केवलं कृधि ॥ २ ॥

अर्थ— (यया सपत्नीं वाधते) जिससे सपत्नीको हटाया जाता है और (यया पतिं विन्दते) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता है ऐसी (इमा यलवत्तमा वीरुधा औपधि यनामि) इस बलवाली औपधि धनस्पतिको मैं बोधता हू ॥ १ ॥

हे (उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति) विद्वत् पत्रोंवाली भाग्यवती देवीं द्वारसे विदित यलवती औपधि ! (मे सपत्नीं परा शुद्र) मेरी सपत्नीको बुर कर और (पतिं केवल मे कृधि) पतिको केवल मेरा ही बना ॥ २ ॥

५ [अपर्वा या ५ मेधाजनन द्विती]

नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्नमसे पतौ । परामेव परावर्त सपत्नी गमयामसि ॥ ३ ॥
 उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराम्यः । अधः सपत्नी या ममाधरा साधराम्यः ॥ ४ ॥
 अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । उमे सहस्वती भूत्वा सपत्नी मे सहावहे ॥ ५ ॥
 अभि तेऽघां सहमानामुप तेऽघां सहीयसीम् ।
 मामनु प्र ते मनो वृत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥ ६ ॥

अर्थ— हे सापत्न स्त्री ! (ते नाम नहि जग्राह) तेरा नाम भी मने नहीं लिया है अब तू (अस्मिन् पतौ नो रमसे) इस पतिमें रममाण नहीं होगी । अब मे (परा सपत्नी परावर्त गमयामसि) अन्य सपत्नीको दूर करती हूँ ॥ ३ ॥
 हे (उत्तरे) श्रेष्ठ मुखवाली औषधि ! (अहं उत्तरा) मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ (उत्तराम्यः इत् उत्तरा) श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हूँ । (मम या अधरा सपत्नी) मेरी जो नीच सपत्नी है (सा अधराम्यः अधरा) वह नीचसे नीच है ॥ ४ ॥
 (अहं सहमाना अस्मि) मैं विजयी हूँ और हे औषधि ! (अथो त्वं सासहिः असि) तू भी विजयी है ।
 (उमे सहस्वती भूत्वा) हम दोनों जयशाली बनकर (मे सपत्नीं सहावहे) मेरी सपत्नीको भीतें ॥ ५ ॥
 (ते अभि सहमानां अघां) तेरे चारों ओर मने इस विजयिनी वनस्पतिको रक्षा है (ते उप सहीयसीं अघां) तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिको रक्षा है (गौः वृत्सं इव) जिस प्रकार गौ बछड़ेकी ओर दौड़ती है अपना (याः इव पथा) जल अपने मार्गमें शोडता है, उसी प्रकार अब (ते मनः मां अनु प्र धावतु) तेरा मन मेरे पीछे दौड़े ॥ ६ ॥

सापत्नभावका मर्यकर परिणाम

इसका भावार्थ सुबोध है इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है ।
 अनेक शास्त्रियों करनेसे परम कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे स्त्रियोंमें परस्पर द्वेष पड़ता है, संतानोंमें भी वही कलहानि बढती है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं भिन्न पाता । यह बात इस सूत्रमें कही है । इस सूत्रका मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्नभावका बीज न बोधे ।
 जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहाँ द्वेषानि भडकने लगती है और उसकी कोई बुद्धि नहीं सकता । यहाँ स्त्रियोंमें कलह, संतानोंमें कलह और अंतमें पुरुषोंमें भी कलह होते हैं और अन्तमें उस जुड़बका नाम ही जाता है ।
 सपत्नीका नाश करनेका पल स्त्रियां करती हैं और उससे अकीर्ति फैलती है । इस सब आपत्तिको मिटानेके लिये एक पत्नीव्रतका आचरण करना ही एकमात्र उपाय है ।

औषधि

कांड ८, सूक्त ७

(ऋषिः — अथर्व । देवता — नैपथ्यं, आयुष्यं, औषधयः ।)

या पुत्रञ्च याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृथ्मयः ।

असिकनीः कृष्णा औषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ १ ॥

अर्थ— (याः औषधिः) जो औषधियां (यश्च पुत्रः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो वीर्य बढानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढानेवाली तथा (पृथ्मयः) जो विविध रंगवाली (असिकनीः कृष्णाः) प्याम व वाली है । उन (सर्वाः अच्छा आवदामसि) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— कई औषधियां पोषण करनेवाली, कई वीर्य बढानेवाली और कई भातको भरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली, प्याम और वाली हैं इनका औषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

प्रायेन्तामिमं पुरुषं यस्माद्वेपितादधि ।

यासां धौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधौ बभूव ॥ २ ॥

आपो अग्रे दिव्या ओषधयः । तास्ते यस्मैमनुस्यं प्रमत्तादङ्गादनीनञ्च ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुद्धाः प्रतन्वतीरोषधिरा वंदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा द्वयामि ते वीरुधौ वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

यद्दः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम् ।

तेनेममुस्माद्यस्मात्पुरुषं मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

जीवलां नद्यारिणां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुण्यां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अर्थ— (यासां धौष्पितां) जिन औषधियोंका (धो पित्ता) घुलोक पित्ता, (पृथिवी माता) पृथिवी माता और (समुद्रः मूलं) समुद्र मूल (बभूव) हुआ है उन औषधियोंसे (इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इयितात् यस्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि प्रायन्तां) बचावें ॥ २ ॥

(आपः अग्रे) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्या) औषधियाँ भी दिव्य हैं । (ताः ते एनस्यं यस्मै) ये तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अनीनञ्च) अंगप्रत्यंगसे मष्ट करने हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विनोष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एक शुद्धाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आवदामि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ । (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) पर्वतवाली (याः विशाखाः) जो शाखा रहित हैं (ते आद्वयामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ । ये (वीरुधः वैश्वदेवीः) औषधियाँ विनोष वैश्वे क्षणितसे युक्त (उग्राः पुरुषजीवनीः) प्रभावयुक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः ओषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् यः सहः) जो तुम्हारा सामर्थ्य है (यत् यः यः वीर्यं यत्) और जो वीर्य और बल है (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यस्मात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध बनाता हूँ ॥ ५ ॥

(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली (नद्यारिणां) हानि न करनेवाली (अरुन्धतीं) जीवनमें दबाव न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुण्यां ओषधीं) फूलोंवाली औरबोको (इह अस्मै अरिष्टतातये अहं हुवे) यहां इसकी मीरोगताकी प्राप्तिसे लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ— औषधियाँ भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्य सूर्यादिको होती है । ये औषधियाँ जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

मुख्य औषध जल है, औषधियाँ भी दिव्य वीर्यवाली हैं । ये वनस्पतियाँ पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे मनुष्यको बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई औषधियाँ बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलोंवाली रहती हैं कईवोंका विस्तार बहुत होता है । इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है । ये वनस्पतियाँ अनेक विषयजनित रोगोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका जीवन धीरे करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो समर्थ, वीर्य और बल है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीसे लिये यह औषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवनरक्षित बढ़ानेवाली, वीर्यजीवन देनेवाली, मृदुता न करनेवाली, अरिष्टप्रकारमें दबाव न करनेवाली, अरिष्टकी मुक्तिपति बढ़ानेवाली, मधुरपरिणामवाली फूलोंवाली औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्यके लिये मैं साना हूँ ॥ ६ ॥

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वचसो मम । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥
 अप्रेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः । ध्रुवाः सहस्रनास्त्रीर्मपुत्रीः सन्त्वामृताः ॥ ८ ॥
 अवर्कोला उदकात्मान् ओषधयः । व्युपन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गयः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विपदूषणीः ।

अयो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ १० ॥

अपुत्रीताः सहीयसीर्वीरुघो या अभिष्टुताः । प्रायन्तामस्मिन्ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

मधुमूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्वं वीरुघां यभूव ।

मधुमत्पर्णं मधुमत्पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य मधो घृतमन्नं दुद्रतां गोपुंरोगवम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (प्रचेतसः मम यचसः) जानो मुझ बंधके बचनें (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहां आवें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके कुलक्षपी भोगसे पार करा सके ॥ ७ ॥

(याः मेपजीः) जो औषधियां (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) गर्भोंका गर्भरूप है और (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जंती बढ़ती हैं वे (सहस्रनास्त्रीः) हजार नामवाली (आमृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औषधियां यहां स्थिर हों ॥ ८ ॥

(अवका-उरुगः उदकात्मानः) दीवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनकी आत्मा है ऐसी (तीक्ष्णशृङ्गयः औषधयः) तीक्ष्ण सींगवाली औषधियां (दुरितं विजयन्तु) पापको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंवरूपवाली (उग्राः विपदूषणीः) तीव्र, विष-नाशक (अथो बलासनाशनीः) और कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादूषणीः या औषधीः) पातक प्रयोगोंका नाश करनेवाली जो औषधियां हैं, (ता इह आयन्तु) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपुत्रीताः) प्रशस्ति और मोलसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुघाः) जो बलवाली औषधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गामं अश्वं पुरुषं पशुं) गो, घोड़ा, मनुष्य और अन्य पशुकी (प्रायस्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

(आसां वीरुघां) इन औषधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल बीड़ा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग बीड़ा है, (मध्वं मधुमत् यभूव) मध्यभाग भी बीड़ा है । (आसां पर्णं मधुमत्) इनका पत्ता और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी बीड़ा है । यह औषधियां (मधोः संभक्ताः) मधुसे भरपूर सींची हुई हैं । वे (अमृतस्य मधः) अमृतका अन्न ही हैं । वे औषधियां (गो-पुरो-गर्भं) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसी (घृतं अन्नं दुद्रतां) घी और दूध से हैं ॥ १२ ॥

भाषार्थ— मेरे बचनेके अनुसार ये सब औषधियां मिलकर इस मनुष्योंको नीरोग बनावें । इसका यह रोग पापा-घरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलको पारण करती हैं, बारबार बढ़ती हैं । इनके हजारों नाम हैं । ये गुणयमसे स्थिर यहां हों ॥ ८ ॥

दीवालसे उरुगम होकर औषधियां बनीं, ये सब पापक्षपी होवने मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, दारोसे विषको दूर करनेवाली, कफका दौध दूर करनेवाली औषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

वीरुघां औषधियां इस ग्रामके गो, घोड़े और मनुष्य आदिजनोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

इन औषधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल बीड़े हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इसमें गो, भाला आदिजनोंके लिये विपुल घृतादिही प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

यावतीः कियतीश्रेमाः पृथिव्यामध्योपधीः । ता मां सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वहंसः ॥ १३ ॥

वैयाघ्रो मणिर्वीरुषां प्रापमाणोऽभिज्ञस्तिपाः ।

अमीवाः सवो रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमुत्पत् ॥ १४ ॥

सिंहस्यैव स्तनयोः सं विजन्तेऽपेरिव विजन्त आभृताभ्यः ।

गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥

मुमुक्षाना ओपधयोऽभैवैधानरादधि । भूमिं संतन्वतीरित् वासां राज्ञा वनस्पतिः ॥ १६ ॥

या रोहन्त्याक्षिरसीः पर्वतेषु समेषु च । ता नः पर्यस्वतीः श्रिवा ओपधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥

याश्वाहं वेद वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा । अज्ञाता जानीमश्च या यासु विप्र च संमृतम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (पृथिव्यां यावतीः कियती- इमाः ओपधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी भी ये औषधियां हैं (ताः सहस्रपण्यः) वे हजार पत्तोंवाली औषधियां (मा अहंसः मृत्योर् मुञ्चन्तु) मुझे पापकपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुषां वैयाघ्रः मणिः) औषधियोंसे बनी व्याघ्र जैसी प्रतापी मणि (अभिज्ञस्ति-पाः प्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाली संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंकी और (रक्षांसि) रोगकृमियोंकी (अस्सत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर नारे ॥ १४ ॥

(स्तनयोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनैवाले सिंहसे और (अग्रेऽपि विजन्ते) अग्निसे लोग घबराते हैं उसी प्रकार (आभृताभ्यः) लाई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्त) औषधियोंसे भगवा हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गीओं और पुरुषोंका रोग (नाव्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य महियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(वासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओपधयः) औषधियां (मुमुक्षानाः) रोगोंसे छुवाती हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि) वैश्वानर अग्निसे ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फैलती हुई जायें ॥ १६ ॥

(याः आगिरसीः) जो गर्गोंमें रस बढानेवाली औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और सम-भूमिपर फैलती हैं (ताः श्रिवाः पर्यस्वतीः ओपधी) वे शुभ, रसवाली औषधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शांति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

(अहं याः वीरुधो वेदः) मैं जिन औषधियोंकी जानता हूँ (या च चक्षुषा पश्यामि) और जिनको मैं आँखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई औषधियां हैं, उन सबकी अब हम जानते हैं, (यासु च संमृतं विप्र) जिनमें धीरे भरपूर हैं उनकी भी हम जानते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थ— पृथ्वीपर जो भी औषधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली औषधियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औषधियोंसे बनी मणि विनाशसे बचानेवाली होती है; वह सब रोगों और रोगजोड़ोंकी हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥

जिस प्रकार शेरसे और जलती हुई अग्निसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गीओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

सोम राजाके राज्यमें से सब औषधियां इस विशाल भूमिपर फैल जायें ॥ १६ ॥

औषधियां अङ्गरस बढानेवाली हैं, ये पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं, ये सब रसदार औषधियां हमारे हृदयोंको शांति देवें ॥ १७ ॥

जिन औषधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थित धीरेकी जानना चाहिये ॥ १८ ॥

सर्वाः समग्रा ओषधीर्वोचन्तु वचसो मम । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥
 अश्वत्थो द्रुमो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः । त्रोदिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमृत्यौ ॥ २० ॥
 उज्जिहीध्वे स्तनयंत्यभिक्रन्दत्योषधीः । यदा वः शुश्रिमातरः पर्जन्यो रेतसार्वति ॥ २१ ॥
 तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि । अथो कृणोमि भेषजं यथासंछतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम् । सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः । वयांसि हंता या विदुर्याश्च सर्वे पतुत्रिणः ।
 मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ— (सर्वाः समग्रा ओषधीः) सब संपूर्ण औषधियाँ (मम वचसः योघन्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जित रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषको पापक्यों रोगसे छुड़ा सकें ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (द्रुमः) कुशा, (वीरुधां राजा सोमः) औषधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (त्रीहिः ययः च) चावल और जौ, (अमृत्यौ भेषजौ) अन्न औषधियाँ हैं । ये (दिव्यः पुत्री) द्युलोकसे पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिक्रन्दति) जब परमेश्वर गर्जता है और शब्द करता है कि हे (दृक्षिमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियों ! (उज्जिहीध्वे) ऊपर उठो, सब (पर्जन्यः रेतसा यः अवति) परमेश्वर अपने जलसे तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं । (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ ; (यथा शतहायनः असत्) जिससे यह शतायु हो ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेद) मुजर औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेद) नैबला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिए बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गवह जिन अन्नसबाली औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटः विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको बिडियाँ जानती हैं, (वयांसि हंता याः विदुः) पक्षी और हंता जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पतुत्रिणः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः ओषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हिरण जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिए बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भाषार्थ— सब औषधियाँ मेरे अनकूल रहकर इस मनुष्यको पापक्यों रोगसे बचावें ॥ १९ ॥

पीपल, द्रुम, औषधियोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औषधियाँ हैं । इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुको प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥

बड़ी गर्जना करके भेष औषधियोंसे कहता है कि अब ऊपर उठो, सब भेष उन्हें पानीसे सींचता है ॥ २१ ॥

उत्तीक्षा बल औषधियोंमें समूहीत हुआ है जो मनुष्यको पिलाता खाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु अमरता है ॥ २२ ॥

मुजर, नैबला, सर्प, गन्धर्व ये सभी औषधियाँ जानते हैं । इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

पक्षी, बिडियाँ, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते हैं, उनसे प्राणियोंकी रक्षा की जावे ॥ २४ ॥

यावतीनामोषधीनां गार्धः प्राश्नन्त्युध्या यावतीनामज्जावर्धः ।

तावतीस्तुभ्यमोषधीः शुभं यच्छन्त्वामृताः

॥ २५ ॥

यावतीषु मनुष्या भिषजं भिषजो विदुः । तावतीर्विश्वमेपजीरा भराभि त्वामभि

॥ २६ ॥

पुष्पवतीः प्रधूमतीः फलिनीरफला उत । संमातर इव दुहामरमा अरिष्टतांतये

॥ २७ ॥

उश्वहार्य पञ्चशलादथो दशशलादुत । अथो यमस्य पद्वीशाद्विश्वस्मादेवकिल्विपात्

॥ २८ ॥

अर्थ— (यावतीनां ओषधीनां) जिन औषधियोंकी (अध्याः गार्धः प्राश्नन्ति) अवध्य गौर्वें खाती हैं, (यावतीनां अजातयः) जिनको भेड़, यकरियां खाती हैं, (तावतीः आश्रुता ओषधीः) उतनी लाई सब औषधियों (तुभ्यं शुभं यच्छन्तु) तेरे लिये सुख दें ॥ २५ ॥

(भिषजः मनुष्याः) वंश लोग (यावतीषु भिषजं विदुः) जिनकी औषधियोंमें औषध प्रयोग जानते हैं, (तावतीः विश्वमेपजी) उतनी सब औषधवाली औषधियां (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सब ओरसे लाता हूँ ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रधूमतीः) फूलवाली, धूलबाँवाली, (फलवती उत अफलाः) फलोंवाली और फलरहित औषधियां (अरुमै अरिष्टतांतये) इसकी सुखप्राप्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहामरमा) उत्तम माताओंके समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पांच प्रकारके और दस प्रकारके बुल्लोंके (अथो यमस्य पद्वीशात्) और यमकी बेड़ियोंके और (विश्वस्माद् देवकिल्विपात्) सब देवोंके सबधमें किये पावें (स्या उत् आहार्यं) तुम्हें ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ— जो औषधियां गौवे, भेड़ और यकरियां खाती हैं, उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहाँ लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और फलबाँवाली औषधियां इसकी बीरीगताके लिये लायी जाती हैं, वे उत्तम रस इसके लिये दें ॥ २७ ॥

पांच और दस प्रकारके बुल्ल, धमके पात्र, देवोंके सबधमें होनेवाले पाप भावसे औषधियों द्वारा हम सब तुम्हें बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधि

औषधियोंकी शक्तियां

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विज्ञेय पहचकी बात कही है वह यह है कि रोगका मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (म ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गयः दुरितं व्यृपन्तु । (मं ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्तर्वहसः । (मं १३)

‘ ये औषधियां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।’ यहाँ ‘ दुरित, अंहस्, मृत्यु ’ ये शब्द ‘ पाप, रोग और मरण ’ के वाचक हैं । पापसे ही रोग होते हैं और रोगसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब पापसे ही होते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करे, तो उसको कभी रोग न हो, कभी दुःख न हो और कभी उसको मृत्युके बन्ध होना नहीं पड़े । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति ही उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक

कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभव करता है और मनसे जो पाप करता है उस कारण उसे मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु मूलाधिक भेदसे एक ही अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्युसे तरनेका साधन दुःखसे मुक्त होना, रोगसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें भी यह विषय अनेक बार आया है ।

पापसे रोग

इस सूत्रमें कहा है कि औषधियाँ पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । औषधियोंसे केवल रोगोंकी चिकित्साही नहीं होती है, योग्य औषधिसेबनते शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति भी हट जाती है, रोगोंको दूर करनेकी ही यदि कोई चिकित्सा समझे तो यह उसका भ्रम है । वास्तवमें रोग एक बाह्य चिह्न है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विहित होती है ।

यहाँ प्रश्न होता है औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटती है ? इस विषयमें कहना इतना ही है कि सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्यकी प्रवृत्ति भी बँसी हो बनती है । चावल, दूध, घृत आदि सात्त्विक पदार्थोंके खानेसे मनुष्य सात्त्विक बनता है, मांस और मछले के सेवन करनेसे और प्याज आदिके भक्षण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयमें भगवद्गीताके इलाक यहाँ मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन

आयुःसंशयलारोग्यसुखप्रतिपिषधर्चनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः

सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कट्यम्ललघणात्युष्णताक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्पेष्टा दुःखरोगकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पुष्टिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि धामेभ्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

(अ. गी. १७)

' आयु, स्वास्थ्य, बल, नीरोगता, सुख, और दैविके बड़ाने-वाले रसदार, स्निग्ध, पोष्टिक और मनको प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्त्विक लोगोंको प्रिय होते हैं ॥ कटु, लट्टे, लारे, गर्म, तीक्ष्ण, कड़े और अलग बंधा करनेवाले भोजन राजस

लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ एक प्रहरतक पडा हुआ चासा, रसरहित, बबबूवाला, झूठा, अपवित्र अन्न तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥ ' अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा इन्हींको घटाता है । अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि यह सात्त्विक भोजन करे । ये विचार प्रवर्धित करनेके लिये ही पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सात्त्विक अन्नेसे पापवृत्ति हटती है इत्यादि बातें इस सूत्रमें कहीं हैं तथा—

अमर्त्य औषध

घ्रीर्हिर्यवश्च मेघजं अमर्त्यं ॥ (अ. २०)

' चावल और जो अमर होनेकी औषधियाँ हैं । ' ऐसा कहा है । यह अत्यंत सात्त्विक भोजन है । इसी प्रकार सोम नामक जो अमृतरस है वह भी अमरत्व देनेवाला है, ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (अ. २०)

इस मंत्रमें कहा है । तथा—

मधोः संभन्ता अमृतस्य भक्षः ।

घृतं अन्नं गोपुरोगवं दुहताम् । (अ. १२)

' मधुरतासे संनिभित अमृतान्न, घीसे निभित अन्न और गोरस यह अमृत अन्न है । '

इस प्रकार इस सूत्रमें जो बात अनेक बार कही है वह भीमज्जगद्घोताके बचनेके साथ बेलने योग्य है । मनुष्य इस प्रकारका सात्त्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे ।

जीबला, जीवन्ती, अर्धपति, रोहिणी, कृत्वा, अतिवनी आदि नाम औषधियोंसे वाचक हैं ।

१ जीवन्ती— यह औषधी जीवन् दीर्घ करनेवाली है, क्योंकि इसको ('सर्व-दीर्घ-दा') 'तत् दीर्घं दूर करनेवाली' वंशक ग्रंथोंमें कहा है । इसका साथ भी बड़ा हितकारी है ।

२ कृत्वा— यह नाम अनेक उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती है ।

३ जीवत्ता— यह नाम मिहपिप्पलीका है । यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है ।

इनमेंसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पात्रादिमें बढती हैं । कई वंशकग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन यहाँ देखें ।

पृश्निपर्णी

कांड २, सूक्त २५

(ऋषिः - चातनः । देवता - वनस्पतिः ।)

शं नो देवी पृश्निपर्ण्यं निश्कृत्वा अक। उग्र। हि कण्वजम्मेनी ताममक्षि सहस्वतीम् ॥ १ ॥
 सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत । तयाऽहं दुर्गाभ्नां शिरों वृक्षामि शकुनेरिव ॥ २ ॥
 अरायमसुक्पावानं पश्च स्फातिं जिहीर्षति । गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च ॥ ३ ॥
 गिरिमेनो आ वेशय कण्वान् जीवितुयोपनान् । तस्त्वं देवि पृश्निपर्ण्यागिरिबानुदहन्निहि ॥ ४ ॥
 पराच एनान्प्र शुद्र कण्वान् जीवितुयोपनान् । तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्कृपादो अजीममम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (देवी पृश्निपर्णी नः शं) देवी पृश्निपर्णी औषधी हमारे लिये सुख और (निःकृत्यै अ-दी) व्याधियोंके लिये दुःख (अकः) देती है । (हि उग्र। कण्व-जम्मेनी) क्योंकि वह प्रबल रोग बीज-नाशक है । (सहस्वतीं तां अमक्षि) बलवती उस औषधिका ने सेवन करता हूँ ॥ १ ॥

(इयं प्रथमा सहमाना पृश्निपर्णी अजायत) यह पहली विजयी पृश्निपर्णी प्रकट हुई है । (तया दुर्गाभ्नां शिरः वृक्षामि) उस वनस्पतिते भुरे नामवाले रोगोंका सिर मैं उसी प्रकार कुचलता हूँ (शकुनेः इय) जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर कुचलते हैं ॥ २ ॥

हे पृश्निपर्णि । (अ-रायं) शोभाको नष्ट करनेवाले, (अशुक्-पावानं) रक्त पीनेवाले (या च स्फातिं जिहीर्षति) पुष्टिको रोकनेवाले (गर्भ-अर्द्धं) गर्भ खानेवाले, (कण्वं नाशय) रोगबीजका नाश कर और (सहस्व) उसको जीत ॥ ३ ॥

हे (देवि पृश्निपर्णि) देवी पृश्निपर्णी औषधि । तू (एनान् जीवितुयोपनान्) इन जीवितका नाश करनेवाले (कण्वान्) रोग बीजोंको (गिरि वेशय) पहाड़पर ले जा और (त्वं ताज् अग्निः ॥ अनुदहन्) तू उनको अग्नि-के समान जलाती हुई (इहि) प्राप्त हो ॥ ४ ॥

(एनान् जीवित-योपनान्) इन जीवितका नाश करनेवाले (कण्वान् पराचः प्रणुद्) रोगबीजोंको नीचे मूल करके डकेल दे (यत्र तमांसि गच्छन्ति) जहाँ अणुकार होता है (तत्) वहाँ (ऋष्यादः अजीमम्) मांस भक्षक रोग पैदा होते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ— पृश्निपर्णी औषधि मनुष्योंको सुख देती है और रोगोंको ही सताते हैं, यह रोगबीजोंको दूर करती है, रोगोंको मगाती है इसलिये इसका सेवन करना योग्य है ॥ १ ॥

इस कार्यके लिए यही मुख्य औषधि है, इससे मानो कुष्ठ रोगोंका सिर ही टूट जाता है ॥ २ ॥

औ रोग शरीरकी शोभा नष्ट करते हैं, खून कम करते हैं, पुष्टिका नाश करते हैं, गर्भको सुखाते हैं, उन रोगोंका नाश पृश्निपर्णी करती है ॥ ३ ॥

जिनको ये रोगबीज सताते हैं उनको पहाड़पर बसाओ और पृश्निपर्णीका सेवन उनसे कराओ जिससे वह पृश्निपर्णी उसके रोग बीजोंको जला देगी ॥ ४ ॥

प्राणका नाश करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके मार्गसे दूर करो । जहाँ अंशुका रहता है वहाँपर रक्त और मांसका नाश करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥ ५ ॥

पृश्निपर्णी

पृश्निपर्णी

इस पृश्निपर्णीको चित्रपर्णी भी कहते हैं । आपामें इसको ' पीठवन, पीतवन, पीठनी ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—
त्रिदोषघ्नी घृष्टोष्णा मधुरा सरा ।

इन्ति दाहज्वरश्वासरक्तसितारक्तमृद्वमीः ॥

(भाव. पू. १ भाग. गृह्य धर्म.)

' यह पीठवन औषधि त्रिदोष नाशक, बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक है, इससे दाह, ज्वर, श्वास, रक्तासितार, तुष्णा और वमन दूर होता है । ' इस वनस्पतिका वर्णन इस सूत्रमें किया है । इस सूत्रमें जिन रोगोंके नाश करनेके लिये इस औषधिका उपयोग लिखा है । उनका वर्णन अब देखिये—

रक्तदोष

इस सूत्रमें यद्यपि अनेक रोगमूलाका वर्णन किया है तथापि प्रायः सभी रोगोंका मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता है । इस विषयमें कहा है—

१ अस्तृक्-पाचानं- (अस्तृक्) रक्तको (पाचानं) जो पीते हैं । अर्थात् जो रक्तको खा जाते हैं । जो रोग रक्तको शरीरमें कम करते हैं, रक्तकी शुद्धता हटाते हैं और रक्तका प्रमाण कम करते हैं, (Anemia) पांडुरोग जैसे रोग कि जिनमें रक्तकी मात्रा कम होती है । (म. १)

२ अ-रायं- (राय, रै) का अर्थ शोभा, कर्ति, ऐश्वर्य है । शरीरकी शोभा, शरीरका सौंदर्य यहाँ राय शब्दसे अभिप्रेत है । यह इस रोगसे हटता है । शरीरका खून कम और अशुद्ध होनेसे इस पांडुरोग आदिमें शरीरकी शोभा हट जाती है और शरीर मरियलसा हो जाता है । (मं. १)

३ स्फाति जिहीर्षति- घृष्टि हटाता है । शरीरका मांस कम करता है, शरीरको सुखाता है । शरीर कुंठ होता जाता है । शरीरका सुबोलन कम होता है । अर्थात् शरीर क्षीण होता है । (मं. १)

४ गर्भदं (गर्भ-अर्द्ध)- गर्भको छानेवाला रोग । माता के गर्भमें ही गर्भको बटने में देनेवाला, सुछानेवाला, अशक्त करनेवाला अथवा गर्भको मृत करनेवाला रोग । (मं. १)

५ कण्ठः- जिस रोगमें रोगी अशक्तताके कारण (कण्ठि) बराहते हैं, साहें भरते हैं, हाथ हाथ बरते हैं अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यह नाम रोग बीजका है जिससे पुष्पौषण रोग आत होते हैं । (मं. १, -३ ५)

६ निर्झतिः- (झति) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रसाका मार्ग । (निः-झतिः) देखा चालचलन, अयोग्य असत्य शयका मार्ग । इस प्रकारके व्यवहारसे उन्नत रोग होते हैं (मं. १)

७ दुर्नामा- (दुः-नामा) दुष्ट यदावाला रोग । अर्थात् जो रोग दुष्ट व्यवहारसे उत्पन्न होते हैं (मं. २)

ये सात शब्द रोगोंके लक्षण बता रहे हैं अंतिम (६ निर्झति, ७ दुर्नामा) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे हैं । अर्थात् अस्वास्थ्यार्थि सुनियमोंका पालन न करने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुमा करता है और पांडुरोग, क्षयरोग आदि होते हैं । ये दो कारण बता कर इस सूत्रमें पाठकोंको सावध किया है कि वे इन घातक रोगोंसे अपना बचाव करें । अर्थात् जो लोग अस्वास्थ्यार्थि सुनियम पालन करेंगे और यथावहार रहेंगे वे इन रोगोंसे बच सकते हैं ।

रोगका परिणाम

इन रोगोंका परिणाम कितना अयानक होता है यह बात यहाँ बतायी है, देखिये—

जीवित-योपनः ॥ (मं. ४-५)

' जीवितका नाश करनेवाला यह रोग है । ' खूनके बिगड़ने पर पांडुरोग क्षयरोग रक्तपित्त आदि रोग होते हैं और उनसे जीवितके नष्ट होनेकी ही संभावना रहती है । ये रोग बड़े बड़े साम्य होते हैं । इसलिये अपने आपको इनसे बचाना ही चाहिए ।

उत्पत्तिस्थान

इन रोग बीमोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सूत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है, देखिए—

तर्मांसि यत्र गच्छन्ति
तत्तद्व्यादो अजीगमम् ॥ (मं. ५)

' जहाँ अंगवार रहता है, ऐसे स्थानोंमें रक्त मांस छाने-वाले ये रोग बीज प्राप्त होते हैं । ' जहाँ सदा अंगेरा रहता है । जहाँ वायुनहीं पहुँचती, जहाँ पूर्व अंगान नहीं आ सकता, ऐसे अंगेरे स्थानोंमें इन रोग बीमोंकी उत्पत्ति होती है अथवा ऐसे स्थानोंमें ये रोग बीज होते हैं । अर्थात् जो लोग सदा अंगेरे कमरोंमें निवास करते हैं, स्वच्छ वायुवाले कमरोंमें

नहीं रहते, सूर्य प्रकाश न पहुँचनेवाले कमरोंमें रहते हैं। उनको ये रोग होते हैं। परंतु जो लोग स्वच्छ वायुवाले तथा सूर्य प्रकाशवाले स्थानोंमें निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुँचा सकते। इसलिए पांडुरोग सद्यः बाबिलून तथा मांस कम करनेवाले रोगसे बचाव करनेके लिए सूर्यप्रकाश और दूध वायु जहां परिपूर्ण हो ऐसे परिशुद्ध स्थानोंमें निवास करना चाहिए।

बचावका उपाय

रोगके होनेके पश्चात् बचावका उपाय इस सूत्रमें कहा है, यह अब देखिए—

जीवितयोपनान् एतान् कण्ठान्।

गिरि आवेशाय ॥ (मं. ४)

‘जीवितका नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनके अंदर प्रविष्ट हुए हैं अर्थात् जिनके ये रोग हो गए हैं, उनको पहाड़पर ले जाओ। पहिली बात यह है कि ऐसे रोगियोंकी उत्तम वायुवाले वर्षतेके उत्तम स्थानपर ले जाओ। यह सबसे उत्तम उपाय है। इन रोगियोंकी नगरोंमें मत रखो, जब समूहोंमें मत रखो, अथि पहाड़पर ले जाओ। क्योंकि रोगबीज अंदरे शुद्धवायुहीन और सूर्य प्रकाशहीन स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजोंका नाश भी ऐसे स्थानोंमें होना संभव है कि जहाँ विपुल प्रकाश शुद्धवायु और अंधेरा न हो। नगरोंमें मकान पास पास होनेके कारण वहाँकी वायु योग्य नहीं होती, अतः रोगीको पहाड़पर ले जाना ही योग्य है। इस मंत्रमें प्राणनाशक रोगबीज (जीवित-योपन कण्ठ) को पहाड़ पर ले जानेकी कहा है, उसका अर्थ उक्त रोग बीजवाले रोगियोंको पहाड़पर ले जाना है। क्योंकि आगे इसी मंत्रमें रोगीके लिए औषधि प्रयोग भी लिखा है—

येधि पृश्निपर्णि । र्वं तान् अग्निः इय ।

अनुदहन् इदि ॥ (मं. ४)

‘यह विष्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंको अग्निके समान जलाती हुई प्राप्त होगी।’ अर्थात् पहाड़पर गये हुए उक्त रोगियोंको इस औषधिओंका सेवन करनेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए हुए सब रोगबीज जल जायेंगे और रोग बीज दूर होनेसे रोगी आरोग्यपूर्ण होगा। क्योंकि—

इयं प्रथमा पृश्निपर्णी सहमाना अजायत। (मं. २)

‘यह पहली पिठवन विषयी होती है।’ किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए यह सबसे (प्रथमा) मुख्य औषधि है। इसके सेवनसे निःसंदेह विजय प्राप्त होगी और रोगबीज दूर होंगे।

कण्वजम्भनी उग्रा हि

तां सहस्वतीं अमक्षि ॥ (मं. १)

‘यह रक्त मुछानेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्यंत प्रचण्ड औषधि है। इसका सेवन (सहस्वती) कीर्षयती या बलवती होनेकी अवस्थामें ही करना चाहिये।’ इस कारण भी रोगीका पर्वत पर होना आवश्यक है, क्योंकि योग्य समयमें तांबी वनस्पति पर्वत परसे ही निकालकर सत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है। बहुते धनस्पति उखाड़कर भगवत् सानंतक बहु सहनी हो जाती है।

देवी पृश्निपर्णी नः शं

निर्झरया अ-शं अकः ॥ (मं. १)

‘यह विष्य औषधी पीठवन मनुष्यको मुक्त देती है और रोगोंकी ही बुद्ध देती है।’ अर्थात् रोगोंकी जड़से हटाती है, तथा—

तया अहं दुर्णांसां शिरः शुभ्रामि। (मं. २)

‘इस औषधिले मैं इन दुष्ट रोगोंका नाश करता हूँ’ मानो इनका शिर ही तोड़ देता हूँ, ताकि ये रोग अपना शिर फिर ऊपर न उठा सके।

जीवित-योपनान् कण्ठान्

एतान् पराचः प्रणुद ॥ (मं. ५)

‘जीवितका नाश करनेवाले इन रोगबीजोंकी नीचेके द्वारसे टकेल दो।’ नीचे मूल करके दूर करनेका अर्थ शीघ्र शुद्धिद्वारा दूर करनेका है। पिठवनमें मल शुद्धि करनेका गुण है। उक्त औषधी रोगबीजोंको मष्ट करके उनको मलद्वारसे दूर कर देती है। यह इस वनस्पतिका गुण है।

पृश्निपर्णीके सेवनसे रक्त बोज दूर होगा, शरीरमें रक्त बढ़ने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज आवेगा, गर्मकी कुशता दूर होकर गर्म बढ़ने लगेगा और अन्याय्य लाभ भी बहुतसे होंगे। इसके सेवनकी विधि ताम्बी बंदोंकी निश्चित करनी चाहिये।

वेदमें जहाँतक हमने देखा है एक औषधि प्रयोग (Single drug system) ही लिखा है। अर्थात् एक ही औषधिकी सेवन करना। साथ साथ अनेक औषधियाँ मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है। सेवन के लिए पानीय पीलना या कषाचित् साथमें मिश्री मिलना यह बात और है, परंतु एक समय रोगीको एक ही औषधि सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल, वायु, शुद्ध स्थान, सूर्यप्रकाश आदि निसर्ग देवताओंसे ही सहायता प्राप्त करना यह वैदिक चिकित्साकी पद्धति प्रतीत होती है।

अपामार्ग औषधि

कांड ७, सूक्त ६५

(ऋषिः - शुकः । देवता - अपामार्गोद्योत् ।)

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्गं कुरोद्विथ । सर्वान्मच्छपयौ अधि वरीयां यावया इतः ॥ १ ॥

यदुष्कृतं यच्छर्मलं यदा चेरिम पापया । त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गापं मृज्महे ॥ २ ॥

इयावदता कुनखिना वृण्डेन यत्सहासिम । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधि ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि कुरोद्विथ) तू उपरकी तरफ फलते युक्त होकर उगती है, उस कारण (यत् सर्वान् शपयान्) मुझसे सब शायकों (इतः वरीयः अधियायय) यहाँसे ॥ १ ॥

(यत् दुष्कृतं) जो पाप (यत् शर्मलं) जो दोष अथवा कलंक मैंने किया या मेरे लगा हो (यत् या पापया चेरिम) या पापियोंसे हमने किया हो, वह सब हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख [सर्वत्र उगनेवाले] अपामार्ग ! (त्वया तत् अप मृज्महे) तेरी सहायतासे हम दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यत् इयावदता) काले दाँतवाले (कुनखिना) भई नाखुनसे युक्त (वृण्डेन सह आसिम) कुनखोंके साथ यदि हम बैठें, तो हे अपामार्ग ! (तत् सर्वं वयं त्वया अप मृज्महे) वह सब दोष हम तेरी सहायतासे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— अपामार्ग वनस्पतिके फल विपरीत विज्ञानमें पड़ते हैं । इसलिए उस वनस्पतिसे उल्टे आधरणके द्वारा उत्पन्न हुए हुए रोग-दोष दूर होते हैं । कुराचार-पाप, दोष, पापियोंका सहवास, दाँतोंमें कीड़े पड़ना, नाखून बिगड़ना और रक्त दोषोंके कारण या अपने आधरण या संगति-सहवासके कारण उत्पन्न हुए दोष अपामार्ग वनस्पति से दूर होते हैं ॥ १-३ ॥

अपामार्गके अङ्गसे दाँतून करनेसे दाँतोंके रोग दूर होते हैं । यह अपामार्ग किन किन रोगों पर और किस-किस रीतिसे लाभकारक होता है, यह संतोषनका विषय है । महाराष्ट्रमें भाद्रपद शुक्ल पंचमी (ऋषिपंचमी) के व्रतमें अपामार्गकी लकड़ीसे स्त्रियाँ दाँतून करती हैं, यह पद्धति आज भी चालू है । यह व्रत विशाखर स्त्रियाँ करती हैं । इस व्रतमें दन्त रोगोंके दूर करनेके लिये अपामार्गके उपयोगका उपाय बताया है । इसके लिये अन्वेषणकी आवश्यकता है ।

अपामार्ग औषधि

कांड ४, सूक्त १७

(ऋषिः - शुकः । देवता - अपामार्गो वनस्पतिः ।)

ईशानां त्वा भेषजानामुर्जेष आ रमामहे । चक्षे सहस्रवीर्यं सर्वस्मा ओषधे त्वा ॥ १ ॥

अर्थ— हे औषध ! (भेषजानां ईशानां त्वा उत्तु जेये आ रमामहे) औषधियोंमें बिलोप सामर्थ्यवाली तुझ औषधिको और अधिक जयशानी बनानेके लिये इस प्रयोगका प्रारंभ करता हूँ । (सर्वस्मै त्वा सहस्रवीर्यं चक्षेः) तब रोगोंके निवारणके लिये तुम हजारों औषधोंसे युक्त रहता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ— औषधियोंमें विशेष सामर्थ्यवाली औषधियाँ हैं और अन्य औषधियाँ प्रयोग बिलोपसे सामर्थ्यशाली बनती जाती हैं ॥ १ ॥

अथर्ववेद- मेघाजनन

कांड ४, सूक्त १८

(श्रुति - श्रुतिः । देवता - अपामार्गो वनस्पतिः ।)

समं ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्रीं समावर्त्तती । कृणोमि सत्यमृतयेऽरमाः सन्तु कृत्वरीः ॥ १ ॥
 यो देवाः कृत्यां कृत्वा इरादर्विदुषो गृहम् । वत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुपं पथनाम् ॥ २ ॥
 अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । अश्मानस्तस्यां दुग्धायां बहुलाः फट् करिक्रति ॥ ३ ॥
 सहस्रधामान्विशिष्टान्विप्र्रीवाञ्छायया त्वम् । प्रति स्म चक्रुर्ष कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥ ४ ॥
 अनयाहमोषध्या सर्षीः कृत्या अद्दुपम् । यां क्षेत्रे चक्रुर्ष गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ५ ॥
 यश्चकार न ज्ञाशक कर्तुं शब्दे पादमङ्गुरिम् । चकार मद्रमस्मर्यमात्मने तपनं तु सः ॥ ६ ॥

अर्थ— (सूर्येण समं ज्योतिः) सूर्यके समान ज्योति है और (अह्वा समावर्त्तती रात्री) रात्रिके समान रात्री है तब (कृत्यरीः अरसाः सन्तु) विनाशक बाने रतहीन हो जाय । (सत्यं अतये कृणोमि) सत्यको मैं अपनी रसाके लिए स्वीकार करता हूँ ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यः कृत्यां कृत्वा अ- धिदुषः गृहं इरात्) जो हिसक प्रयोग करके अश्वानीके घरका हरण करे, वह हिसक विधि (तं प्रत्यक् उपपद्यतां) उसके प्रति उसी प्रकार लौटकर जाये (धारुः धारुः मातर इव) जिस प्रकार दूध पीनेवाला बालक अपनी माताके पास जाता है ॥ २ ॥

(यः पाप्मानं कृत्वा) जो पाप करके (तेन अमा अन्य जिघांसति) उससे दूसरेको मारना चाहे, (तस्यां दुग्धया) उसके जल जानेपर (बहुलाः अश्मानः फट् करिक्रति) बहुत पत्थर कद् शब्द करें अपना नाश करें ॥ ३ ॥

हे (सहस्र-धामन्) सहस्र धामवाले ! (रज विशिष्टान् विप्र्रीवान् शायय) तु शिखारहित और प्रीवा-रहित करनेवालोंको घुसा दे । (प्रियां कृत्यां चक्रुर्ष प्रियावते) प्रिय कृत्य करनेवालेको प्रियके पास (प्रति हर स्म) पहुँचा ॥ ४ ॥

(यां क्षेत्रे चक्रुः) जो क्षेत्रमें त्रिया हो, (यां गोषु) जो गौओंमें और (यां वा ते पुरुषेषु) जो तेरे पुरुषोंमें किया हो (सर्षीः कृत्याः अनया ओषध्या अद्दुपम्) उन सब दुष्ट कृत्योंका इस औषधिते नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

(यः चकार) जो करना तो चाहा परन्तु (कर्तुं न ज्ञाशक) पूर्णरूपसे करनेमें समर्थ न हुआ, देवस (पादं मङ्गुरि शब्दे) पाँव, मङ्गुलि आदिही तोड़ सका (सः) उनसे (अस्मभ्य भद्रं चकार) हमारे लिए जो कल्याण किया परन्तु (आत्मने तपनं) अपने लिए पीडा प्राप्त कर ली ॥ ६ ॥

भावार्थ— तब विनाशक प्रयत्न अत्यन्त हो जाय । सत्यहीसे सबको उत्तम रसा हो सकती है । जिससे विप्लव प्रकाश फैलता है, उस सूर्यकी सत्य ज्योति जिस प्रकार आकाशमें चमक रही है, उसी प्रकार सत्यसे उन्नति होगी ॥ १ ॥

जो धातके प्रयोग करके दूसरेके घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयोग वापस आकर उन धातक लोगोंका ही नाश करें ॥ २ ॥

जो स्वयं पापकर्म करके उससे दूसरेका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका स्वयं नाश हो, जैसे तपे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हैं ॥ ३ ॥

जो दूसरोंका गला काटने और शिखादि काटनेवाले धातक होने हैं, उनका नाश कर और दिय बर्तन करनेवालेको उसके प्रेमीके पास मुरझाने पहुँचा ॥ ४ ॥

इस औषधीसे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं । क्षेत्रोंमें, गाँवोंमें पशुओंमें और मनुष्योंमें होनेवाले सब रोग इससे दूर होते हैं ॥ ५ ॥

जो दूसरोंका सर्वस्व नाश करना चाहता है परन्तु पूर्णरूपसे कर नहीं सकता, कुछ अवयवका ही नाश कर पाता है, या मनुष्यको हानि कर पाता है, उससे तो वह अपनी हानि ही करता है । हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है ॥ ६ ॥

अपामार्गोऽपि मातुं क्षेत्रियं श्रपयश्च यः । अपाहं यातुधानीरपु सर्वा अराट्यः ॥ ७ ॥
अपमृज्य यातुधानानपु सर्वा अराट्यः । अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥ ८ ॥

अर्थ— (अपामार्गः क्षेत्रियं, य श्रपयः च अपमार्गः) अपामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगको और हुबंचनके स्वभाव को दूर करे । (अहं सर्वाः यातुधानीः अराट्यः अप) और सब थोडा देनेवाली निस्तेजताको दूर करे ॥ ७ ॥

(यातुधानानपु अपमृज्य) यातना देनेवालोंको दूर करके तथा (सर्वाः अराट्यः अप) सब निस्तेजताओंको दूर करके हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधि ! (त्वया वयं तत् सर्वं अप मृज्महे) तैरे योगते हम वह सब कष्ट दूर करते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ— अपामार्ग औषधिते मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिडाचिडापन, जितने रोगी चिस्लाता है वे रोग, यातना जितने बहुत होती है, तेजहीन शरीर होता है, वे सब रोग दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज घटानेवाले दोष अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥

अपामार्ग औषधि

कांड ४, सूक्त १९

(ऋषि - शुक । देवता - अपामार्ग वनस्पति ।)

उतो अस्पृग्धुकुतो असि नु जामिकृत् । उतो कृत्पाकृतः प्रजा नृदमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥ १ ॥
ग्राहणेन पयुक्तासि कर्णेन नार्धेन । सेनैवैपि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योपधे ॥ २ ॥
अग्रैष्योपधीनां ज्योतिषेवामिद्रीपयन् । उत श्रुतासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (उतो अस्पृग्धुकुतो असि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा । उतो नु जामिकृत् असि) यथु बनानेवाला है, तू (उतो कृत्पाकृतः प्रजा) हिंसा कर्म करनेवालोंको सत्ताओंको (वार्षिकं नष्टं इव आछिपि) वर्षाने उत्पन्न होनेवाले घातके समान दूर कर ॥ १ ॥

(नार-सदेन कण्ठेन ग्राहणेन) नरोंकी परिपटीमें बँठनेवाले विद्वान् ग्राहणेन (परि उक्ता असि) तेरा वर्णन किया है । हे (ओषधि) औषधि ! तू (त्विषीमती सेना इव पयि) तेजस्वी सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती है, (यत्र प्राप्नोषि) जहा तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहा भय नहीं रहता है ॥ २ ॥

(ज्योतिषा इव अमिद्रीपयन्) तेजसे प्रकाशित होती हुई (ओषधीनां अग्र पयि) औषधियोंके आगे आगे तू चलती है । (उत पाकस्य श्रुता असि) और परिपक्वका रसक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

भावार्थ— तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परतु अपने समाजसे घातक कर्म करनेवालोंको सपरिहार दूर कर ॥ १ ॥

बड़ी परिपटीमें बँठनेवाले विद्वान् पण्डितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है और जहाँ जाती है वहाँ रोगका भय शेष नहीं रहता ॥ २ ॥

यह तेजस्वी औषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह शुभ गुणोंकी रसक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

यदुदो देवा असुरांस्त्वयाग्नें निरह्वयत । तत्स्त्वमभ्योपधेऽपामार्गो अंजायथाः ॥ ४ ॥
 विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्निभिन्धि त्वं तं यो अस्मां अंभिदासति ॥ ५ ॥
 असुन्द्रम्याः सर्पमवृत्तधामेति महद्ग्यर्चः । तद्वै ततो विधूपायत्प्रत्यक्तरिमृच्छतु ॥ ६ ॥
 प्रत्यङ् हि संधूभूविंथ प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वान्मच्छपथो अधि वरीयो यावया वृषम् ॥ ७ ॥
 शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रंश्वा मा । इन्द्रंस्ते वीरुषां पत उग्र ओज्मानमा दधत् ॥ ८ ॥

अर्थ—(अदः यत् अग्ने त्वया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे बेवौने (असुरान् निरह्वयत) असुरोंको हटाया था, हे (ओपधे) ओषधि ! (ततः त्वं अपामार्गः अंजायथाः) उससे तू अपामार्ग नामक ओषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तू (शतशाखा विभिन्दती) संकड़ों धाखाधाली होकर रोगोंका भेदन करती है । (विभिन्दन् नाम ते पिता) बिभेदन करनेवाला तेरा पिता है । (यः अस्मान् अंभिदासति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः सर्पमवृत्तधामेति महद्ग्यर्चः) असत्यरूप बुद्ध्या भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महद् ग्यर्चः घां पाति) वह घड़ी विस्तृत होकर आकाशतक फैलती है । (ततः तत् घं कर्तारं विधूपायत्) वहसि वह निम्नमग्नयैव कर्ताको ही संतप्त करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) उसीके पास बापस पहुंचता है ॥ ६ ॥

(त्वं हि प्रत्यक् प्रतीचीनफलः संघमूयिथः) तू ही प्रत्यक्ष उलटे फल उत्पन्न करनेवाला उत्पन्न हुआ है इसलिये (मत् सर्घान् शपथान्) मुझसे सब घुरे वधनोंको और (धरीयः वर्धं अधियावय) ऊपर उठनेवाले शास्त्रको बुर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) तू उपायोंसे मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रंश्वा) हजारों पक्षोंसे मेरा संरक्षण कर । हे (धीरघां पते) ओषधिवीरि स्वामी । (उग्रः इन्द्रः ते ओज्मानं मा दधत्) उग्र और इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति स्थापित करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— जिस बलसे बेवौने असुरोंको हटाया था, उस बलकी लेकर यह अपामार्ग ओषधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह ओषधि अनेक प्रकारसे रोगोंको बुर करती है तथा इस ओषधिको जो अपने पास रखा है वह भी रोगोंको बुर कर सकता है । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उसको इस ओषधिसिसे बुर किया जावे ॥ ५ ॥

भूमिपर चढ़ा भी असत्य उत्पन्न हो तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और बापस आकर कर्ताका भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस ओषधिमें शोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्मायण और जो भी विनाशक बोध हों उनको इससे बुर किया जावे ॥ ७ ॥

तु और हजारों रीतिधर्मोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा हुआ है ॥ ८ ॥

अपामार्ग ओषधि

अपामार्ग ओषधि

हिरो भाषामं ' लट्जीरा, चिराचिरा ' ये नाम जिसके है उसको संस्कृतमें ' अपामार्ग ' ओषधि कहते हैं । इससे

तीन भेद हैं, द्येव, इष्ण और सात इन तीनोंके गुण समान हो हैं जिनका उल्लेख ब्रह्मक ग्रंथोंमें दस प्रकार किया है—

तिक्तोष्णः कटुः कफघ्नः अशः कण्डूदुरामघ्नो रक्तघ्नः प्राही घान्तिरुत् (राजनि. घ. ४)

(सन्निपातज्वराचिकित्सायाम्) पुष्पिपर्णी त्वपा-
मार्गः । चक्रपाणिदत्तद्रव्यगुणः ।
दोषनः निक्तः कटुः पाचको रोचनः छर्दिक-
फनेदोधातघ्नः हृद्दोगाध्मानार्शः कण्डूवादिघ्नं
हन्ति । (भावप्र. पू. भा. १)

तत्सर्वं रक्तपित्तघ्नं । मव व. १)
ध्वेतश्चापामार्गस्तु तित्कोष्णो ग्राहकः सरः ।
किञ्चित्कटुः कान्तिकरः पाचकोऽग्निदीपकः ॥ १ ॥
मस्ये घातौ प्रशस्तः स्यात्कफकण्डूदरापहः ।
दुर्गन्धामं रक्तवज्रं मेदोरुदुदरे तथा । २ ॥
धातसिन्धुपर्वीन्द्रुधान्यामानां पिनाशकः ।
रक्तापामार्गकः किञ्चित्कटुः शीतलः स्मृतः ॥ ३ ॥
मन्यावष्टम्भयमि कृद्धातपिष्टम्भकारकः ।
रुक्षो घ्नो विषं घातं कर्कं कण्डूं च नाशयेत् ॥ ४ ॥
वीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलं ।
मला वष्टम्भं रुक्षं घान्तिकृत्कफपित्तजित् ॥ ५ ॥
तोषापामार्गकश्चोक्तः कटुः शोधकफायहः ।
कासं घातश्च शोषं च नाशयेदिति च स्मृतः ॥ ६ ॥
(वै. निघ.)

अपामार्गं वनस्पतिका यह वर्णन बंदक प्रथम है । इसका
तात्पर्य यह है — ' अपामार्गं वनस्पति तित्त, उरण, कटु, कफ-
नाशक, बवासीर, खजली, आम और रक्तके रोगोंका नाश
करनेवाली है, उल्टी करानेवाली है । सन्निपात ज्वरकी
चिकित्सामें पुष्पिपर्णी और अपामार्ग इनका उत्तम उपयोग
होता है । यह पाचक, वीपक अर्थात् भूल लगानेवाली, वमन,
कफ, मेद, घात, हृद्दोग, आम्मान, बवासीर आदिका नाश
करती है । अपामार्ग तिबन्, उष्ण ग्राहक और सारक है ।
शरीरकी कान्ति बढ़ानेवाली, पाचक और अग्नि प्रदीप्त
करनेवाली है । नस्य और उल्टीमें यह प्रशस्त है । बवासीर
रक्षणवीप, मेद, उदर आदिका नाशक है । ज्वण, विष, घात,
कफ, खजली, आदिको दूर करती है । '

बंदक प्रथमों अपामार्गके इन गुणोंके आधारपर हम इन
सूक्तोंमें कहे गए वर्णनका विचार करेंगे । सूक्त १७-१९ इन
तीनों सूक्तोंमें इसी ' अपामार्ग ' वनस्पतिका वर्णन है, इन
तीनों सूक्तोंका भी एक ही ' श्लुक ' श्रुति है ।

शुषा और तृष्णा मारक

सू. १७, मं. ६-७ में ' शुषाते मरनेका रोग ' अर्थात्
जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना लाया जाय उतना
७ [अथर्व. भा. ५ मेघामनन हिन्दो]

भस्म हो जाता है इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा
' तृष्णाका रोग ' जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको
अपामार्ग औषधि दूर करती है ऐसा कहा है । यही बात
ऊपर लिखे वचनमें कही है —

वीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलम् ।

' अपामार्गका बीज पचनमें कठिन है, स्वादु और शीतल
है । ' पचन कठिनतासे होता है इसलिए यह भस्मरोगके
लिए अच्छा है और शीतल होनेसे तृष्णारोगका शमन करता
है । इस प्रकार बंदकशास्त्रका वर्णन संश्लेष वर्णनके साथ
पढ़नेसे मंत्रका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है ।

बवासीर

सू. १७ मं. ५ में ' दुर्गन्धिः ' शब्द और बंदक प्रथमों
' दुर्गन्धि ' शब्द आया है । यह बवासीरका वाचक है ।
वेदमें जहां औषधि प्रकरणमें ' दुर्गन्धिम् ' शब्द आता है
वहां प्रायः बवासीरका संबंध रहता है । कई लोग ' कुष्ठ
वाणी आदि भिन्न अर्थ करते हैं । परंतु यह ठीक नहीं है ।
वेदमें यह ' दुर्गन्धिम् ' नाम बवासीरके लिये आया है ।
' दुर्गन्धि, दुर्गन्धि, दुर्गन्धि ' ये शब्द बवासीरके विविध
अवस्थाओंका वाचक हैं ।

कुष्ठ स्वप्न

कुष्ठ स्वप्न पित्तके कारण, वेदके दोषके कारण अथवा
आमदोषके कारण होते हैं । बंदक प्रथमों इस अपामार्गको
पित्तशामक, पाचक, अग्निप्रदीपक, वीपक, श्चिबर्धक कहा
है । सूक्त १७ के पंचम मंत्रके पूर्वार्धमें जो रोग कहे हैं उनका
इन्होंने सर्वप्रथम है, जैसे—

१ दौघ्यज्यं— कुष्ठ स्वप्नका आना गाड़ निद्राका न
होना ।

२ दौर्ज्ञावित्यं— जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें
उत्पन्न होना ।

३ रक्षः— विविध प्रकारके कृमिदोष होना ।

४ अ-श्र्यं— शरीरको वृद्धि न होना, अतः शरीरकी
कृशता बढ़ना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग ।

५ अ-राट्यः— राय् अर्थात् तेज, शोभा, कान्ति जो
स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग
होना ।

ये पञ्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द बंदक प्रथमोंके पूर्वोक्त
वर्णनके साथ पढ़नेसे इनका आशय खुल जाता है । ये सब

अपचनके रोग है और इवैत अपामार्गं अग्निं प्रदीप्त करनेवाला होनेके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता है ।

सारक

सूक्त १७ के द्वितीय मंत्रमें 'सरः' पद है, और उक्त वेदक ग्रन्थमें 'सरः' पद है । दोनोंका अन्वय 'सारक, रेचक' अर्थात् शीघ्र द्राघि करनेवाला है । शीघ्र द्राघि होनेसे भूत घटना, अग्निदीपन होना स्वाभाविक है । आगे तृतीय मंत्रमें 'रसस्य हरण' पद है । रसका हरण होनेसे ही शीघ्र होता है और प्यास बढ़ती है । 'लृणामार' रोम इसी कारण होता है । इस रोगको यह बवा है । शरीरके रसका हरण जिस रोगमें होता है उस रोगका शमन इस अपामार्गं औषधिते होता है । इस सूक्तके द्वितीय और तृतीय मंत्रमें 'शपथ' शब्द बार बार आया है । शपथका अर्थ है दुर्भाषण, जिस समय मनुष्यका स्वभाव चिडचिडा होता है उस समय मनुष्यकी प्रवृत्ति दुर्भाषण करनेकी और हो जाती है । चिडचिडा स्वभाव घटके कारण होता है । यह बोध इस अपामार्गं औषधिके सेवनेसे दूर हो जाता है । क्योंकि इससे अपचन बोध दूर होता है, घट ठीक होता है और घटके ठीक होनेसे चिडचिडा स्वभाव दूर होता है और दुर्भाषण करनेकी प्रवृत्ति भी हट जाती है ।

१७ वें सूक्तका शीघ्र वर्जन अपामार्गकी प्रशंसा परक है ; इसलिए उसके विषयमें अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । सूक्त १८ वेंमें मंत्र २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्जन है जो दूसरेके घातके लिए दुष्ट मनुष्य किया करते हैं । शत्रुमें, गौत्रिके नाशके लिए और मनुष्यके नाशके लिए करते हैं । एक प्रान्तमें हमने देखा है कि अन्त्यर्धमेंसे एक जाति जो मृत गोका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है । जेतमें जहाँ गोवें घास खानेके लिए जाती हैं, वहाँके घासमें कुछ विष रख देते हैं । घास खानेसे वह विष गौ आदि पशुओंके पेटमें जाता है और वह पशु घण्टा आध घण्टा में मर जाता है । पशुके मरनेके पश्चात् वे ही अन्त्यर्ध लोग उसको ले जाते हैं और खाते हैं । जेतमें गोत्रिके संबंधमें ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं ।

इस उपायके विषयमें सू. १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्गं औषधिके उपयोगसे पुनर्जन विष दूर होता है और पशु बच सकता है । वेदक धर्मके बचनेमें अपामार्गका पुन विधनाशक लिखा है । इस मुक्तके कारण ही पुनर्जन घातक प्रयोगमें इस औषधिते साथ होता है । इस सूक्तके

अन्य शपथवदिके विषयमें पूर्व सूक्तके प्रसंगमें लिखा जा चुका है, वही यहाँ समझना चाहिए ।

यहाँ इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें थोड़ी महत्त्वकी कही हैं जो हरएक पाठकको अवश्य ध्यानमें धारण करनी चाहिए ।

सत्यसे रक्षा

ऊतये सत्यं कृणोमि ।

(सू. १८ मंत्र. १)

'रक्षाके लिये सत्यको स्वीकार करता हूँ अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सत्य पालन करना चाहिए । सत्यसे ही सबकी रक्षा सम्भव है । दूसरेका घात करनेवाले इस बातको स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्यसे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । सत्य पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है । सत्य प्रत्यक्ष सूर्यके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सत्य रूप ही है, इनसे जिस प्रकार अन्धकारका नाश होता है उसी प्रकार सत्यसे असत्यको दूर किया जाता है ।

दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाश

द्वितीय मंत्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि 'जो इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको कष्ट देना चाहते हैं अन्तमें उनका स्वयंका ही नाश होता है । जिस प्रकार बासक माताके पास पार है, उसी प्रकार उनका यह घातक बच्चा उनके ही पास जाता है ।' (सू. १८।२) यह बोध स्मरण रखने योग्य है । यद्यपि मंत्रमें यही बात दुहराई है 'दुष्ट मनुष्यने जिनका दुष्ट करनेका यत्न किया उनका तो बर्त्थाण हुआ, परन्तु उसी घातकको कष्ट हुआ ।' (सू. १८।६) ऐसा ही हुआ करता है । इसलिए घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे उन दुष्टोंका ही नाश हो जाता है । इस प्रकार १८ वें सूक्तका विचार हुआ । अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं—

असत्यसे नाश

असद्भूम्याः सममवचद्भुपामेनि महद्भ्यः ।

तद्वै ततो विधूपापत्यकर्तारमुच्छनु ॥

(सू. १९, मंत्र. ६)

इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असत्यसे बर्त्थाण हो कता नाश होता है यह बात धर्मातरूपमें कही है । पृथ्वीपर निवा हुआ जोडा भी असत्याचरण चारों ओर फैलता है और वह बर्त्ताण कष्ट देता हुआ उसीका नाश करता है । (मंत्र. ६)

इसलिये कभी असमार्गसे जाना नहीं चाहिये। जगत्में सुख और शान्ति फैलानेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्य-को सिखाया जावे कि यह कभी असत्यमें प्रवृत्त न हो और सत्यपालनमें ही दत्तचित्त हो।

द्वितीयमन्त्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि

‘जहा यह औषधि पट्टवेगो वहां कोई भय नहीं रहेगा’ इतना इस अपामार्ग औषधिकी महत्त्व है। तृतीय और चतुर्थ मन्त्रमें भी इसी औषधिकी प्रशंसा की है। और शेष मन्त्रोंमें वाय्वमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पतिका गुणवर्णन किया है।

पिप्पली औषधि

कांड ६, सूक्त १०९

(ऋषि - अथर्व। देवता - पिप्पली-मंत्राय, आयु ।)

पिप्पली क्षितमेपज्जुह्वतातिविद्धमेपजी । ता देवाः समकल्पयन्नि यं जीर्वित्वा अलम् ॥ १ ॥
पिप्पल्यैः समवदन्तायतीर्जननादाभिः । यं जीवमश्रवांमहं न त रिंष्याति पूरुषः ॥ २ ॥
असुरास्त्वान्यखिनन्देवास्त्योदवपुनपुनः । चातीकृतस्य मेपजीमथो क्षितस्य मेपजीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पिप्पली क्षितमेपजी) पिप्पली औषध उन्माद रोगके लिए एक उत्तम औषधि है, (उत आति विद्धमेपजी) और बचाओरके लिए भी औषध है। (देवाः ता समकल्पयन्) देवोंने उसे समर्थ बनाया है, क्योंकि (इयं जीर्वित्वा अलं) यह औषध जीवनेके लिए पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जननात् अधि आयती) जन्मते आई हुई (पिप्पल्य समवदन्त) पिप्पली कहती है कि (यं जीवं अश्रवामहे) जिस जीवकी मैं लिलायी जाऊंगी (सः पूरुषः न रिंष्याति) वह पूरुष मरता नहीं ॥ २ ॥

तू (चातीकृतस्य मेपजी) बात रोगकी औषधि (अथो क्षितस्य मेपजी) और उन्माद रोगकी औषध है, ऐसे (स्वा) तुमको (असुराः अन्यखनन्) असुरोंने पहिले सोचा था और (पुनः देवाः त्वा उदवपन्) फिर देवोंने लगाया था ॥ ३ ॥

भावार्थ— पिप्पली औषधी उन्माद और बात अथवा महाभ्याधिकी औषधी है। यह एक ही औषधि आरोग्य और दीर्घायुके लिए पर्याप्त है ॥ १ ॥

औ रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे दुखी नहीं होता, यह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस बातरोग और उन्मादरोगकी औषधीका पता पहिले असुरोंको लगा, इसलिए इन्होंने इसको भूमिसे उखाड़ा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढ़ाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि मकेली ही मनुष्यके आरोग्यके लिए पर्याप्त है, इतना निरुचयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मन्त्रमें है। जो पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं

होता यह बात द्वितीय मन्त्रमें विशेष रीतिसे कही है। इस विषयमें बंधक प्रयोगों निम्नलिखित वर्णन मिलता है—
उचरन्मी वृष्या तिकोष्णा कटुनिष्ठा दीपनी
मादतश्वासकासश्लेष्मशयघ्नी च ।

(रा. नि. च. १)

मधुना सा मेदोवृद्धिकफश्वासकासज्वरणी
मेधाश्लिष्टदिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वरांश-
मान्द्यहरी च । तत्र भागैकं पिप्पल्या भागद्वयं
च गुडस्येति । (भा प्र १)

प्रयोज्या मधुसर्पिर्भां रसायणगुणैरपि ॥
(चरक बि. १)

‘ पिप्पली ज्वरनाशक, वीर्यवर्धक है, मेद कफ-श्वास-
कांसी-ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूत को
बढ़ाती है । दाहक के साथ भक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वास,
कांसी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढ़ाती
है । गुड़ के साथ भक्षण करनेसे जीर्णज्वर और अग्निमाण्ड
दूर करती है । पिप्पली एक भाग और गुड दो भाग लेना
चाहिए । ’

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना
लाभ हो सकता है और देखिये—

(१) पिप्पली रसायन- बुद्धिवर्धक है । इस विषयमें
चरकका कथन है—

तिरुस्तिस्त्रस्तु पूर्वाङ्गे भुक्त्वाग्रे भोजनस्य च ।
पिप्पल्याः किञ्चुक्षारभायिता घृतभर्जिताः ।

‘ घीमें भुनी और पलाशके छारसे मिश्रित पिप्पलीयां
दाह और घीके साथ मिलाकर सवेरे तीन और भोजनके
पश्चात् तीन छानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है । ’
यह रसायन बुद्धिवर्धक है । कमजोर बुद्धिवाले बंधकी अनु-
भूतिसे इसका प्रयोग करें ।

(२) वर्धमान पिप्पली रसायन- पहिले दिन बस
पिप्पली दूधमें उबालकर सेवन करना, दूसरे दिन बीस,
तीसरे दिन तीस इस प्रकार बस दिन करना पश्चात् इस
के अनुपातसे भूत करके बीस दिनतक सेवन करना ।
प्रायिक चावल दूधके साथ खाना और जितना पचन हो
उतना दूध पीना और घी भी खाना । यह उत्तम मात्रा है,
जो अशक्त हैं वे छ या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर
सकते हैं । इसके गुण बहुत हैं । मनुष्य सुबुद्धीय बन सकता
है । परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम बंधकी अनुकूलतामें ही करने
चाहिये । अन्यथा हानिकी सम्भावना रहेगी ।

रोहिणी क्षन्स्फुटि

कांड ४, सूक्त १२

(ऋषि - ऋतु । देवता - रोहिणी - वनस्पतिः ।)

रोहण्यसि रोहण्यस्त्वनच्छिन्नस्य रोहणी । रोहयेदमरुन्धति ॥ १ ॥

यत्ते रिष्टं यत्ते घृतमस्ति पेटं च आत्मनि । धाता वज्रद्रया पुनः सं दंपत्परुषा परैः ॥ २ ॥

अर्थ— हे ओषधि । तू (रोहणी अस्ति) बढानेवाली है, तू (छिन्नस्य अरुन्धः रोहणी) टूटी हुई हड्डीको पूर्ण
करनेवाली है । हे (अ-रुन्धति) अमरुन्धत न करनेवाली ओषधि । (दृढं रोहय) इसको भर दे ॥ १ ॥

(यत् ते रिष्टं) जो तेरा अंग चोट लागे हुए है, (यत् ते घृतं) जो अंग जल हुआ है और जो अंग (ते
आत्मनि पेटं अस्ति) तेरे अपने अन्दर पित गया है, (धाता वज्रद्रया) शीघ्रकर्ता उस वस्तुका करनेवाली ओषधिते
(तत् परः पुरया पुनः सं दधत्) उस ओषधी दूसरे जोड़ते फिर जोड़ दे ॥ २ ॥

भावार्थ— यह रोहणी नामक ओषधी है, जो टूटे हुए शरीरके अवयवको बढाती है । इसको रोहिणी और अरुणो
भी कहते हैं ॥ १ ॥

शरीरमें चोट लगी हो, अंग जल गया हो, अवयव पित गया हो, तो भी इस ओषधिते हरद्वय जोड़ पुनः पूर्ववत्
हो सकता है ॥ २ ॥

सं ते मज्जा मज्जा संवत्तु समुं ते परुषा परुः । सं ते मांसस्य विस्संस्तु समस्थपि रोहत्तु ॥ ३ ॥
मज्जा मज्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहत्तु । असृक्ते अस्थि रोहत्तु मांसं मांसेन रोहत्तु ॥ ४ ॥
लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम् । असृक्ते अस्थि रोहत्तु च्छिन्न सं धेहोपधे ॥ ५ ॥
स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्ध्वः ॥ ६ ॥
यदि कर्तं पतित्वा संशुश्रे यदि वाइमा प्रहंतो जघानं । क्रभूर्यस्येवाह्नाति सं दधत्परुषा परुः ॥ ७ ॥

अर्थ— (ते मज्जा मज्जा सं रोहत्तु) तेरी मज्जा मज्जासे बढे । (उ ते परुषा परुः सं) और तेरे गोडसे जोड बढ जावे । (ते मांसस्य विस्संस्तु सं) तेरे मांसका छिन्न विन्न हुआ भाग बढ जावे । (अस्थि अपि सं रोहत्तु) हड्डी भी जुडकर ठोक हो जावे ॥ ३ ॥

(मज्जा मज्जा सं धीयता) मज्जा मज्जासे मिल जावे (चर्मणा चर्म रोहत्तु) चर्मसे चर्म बढे । (ते असृक् अस्थि रोहत्तु) तेरा रधिर और हड्डी बढ जावे और (मांसं मांसेन रोहत्तु) मांस मांससे बढ जावे ॥ ४ ॥

हे औषधे ! (लोम लोम्ना सं कल्पय) रोमको रोमके साथ जमा दे । (त्वचा त्वच सं कल्पय) त्वचाको त्वचाके साथ मिला दे । (ते असृक् अस्थि रोहत्तु) तेरा रधिर और हड्डी बढे, (छिन्न स धेहि) टूटा हुआ अंग जोड दे ॥ ५ ॥

(सः त्व उत्तिष्ठ, प्रेहि) वह तू उठ, आगे चल, अब तू (सुचक्रः सुपविः सुनाभिः रथः) उत्तम चक्रवाले उत्तम लोहेकी पट्टीवाले, उत्तम नाभीवाले रथके समान (प्रद्रव) बौड और (उर्ध्वः प्रतितिष्ठ) ऊंचा लडा रह ॥ ६ ॥

(यदि कर्तं पतित्वा संशुश्रे) यदि आरेके गिरनेके कारण घाव हुआ है, (यदि वा प्रहंतो अहमा जघानं) अथवा यदि फेंके गए परवरके लगनेसे शरीरघर घाव हुआ हो, (क्रभुः रथस्य अंगानि ह्य) बढई रथके अवयवोंको जोडता है उसीप्रकार (परुषा परुः स दधत्) जोडसे जोड जुड जावे ॥ ७ ॥

भाषार्थ— इस औषधिते शरीरकी मज्जा, जोड, मांस और अस्थि बढे और अवयव पूर्ण हों ॥ ३ ॥

मज्जा, चर्म, रधिर, हड्डी और मांस भी इससे बढता है ॥ ४ ॥

रोम, त्वचा, रधिर तथा टूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥

हे रोगी ! तू इस औषधिते आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रथके समान बौड, लडा होकर चल ॥ ६ ॥

आरेके गिरने, या परवरके लगनेसे शरीरघर घाव हुआ हो, तो भी इस औषधिते सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं ॥ ७ ॥

रोहिणी औषधि

रोहिणी औषधि

बंधप्रयोगोंमें इस रोहिणी औषधिका नाम ' मांसरोहिणी ' लिखा है, इसके नाम ये हैं—
अक्षिरुहा, वृत्ता, चर्मकपा, घसा, मांसरोही
प्रहारचह्नी, चिकपा वीरवती ।
इसके गुण—

स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा ।

' मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और शिरोवका नाश करनेवाली है । ' और—

शीता कपाया कृमिघ्ना कण्ठशोघनी रुच्या,
वातदोषहारी च । (रा नि. व १२)

' यह औषधि शीतवीर्य, कसैली रुचिवाली, कृमिदोष दूर

करनेवाली, कण्ठशीघ्र हटानेवाली, रुचि बढ़ानेवाली और वात बीज दूर करनेवाली है ।'

इस सूक्तमें 'रोहिणी' के नाम 'भद्रा और अकल्पती' हैं, परन्तु वैद्यशास्त्र ग्रन्थोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं हैं । वैद्यग्रन्थोंमें इसका नाम 'मांसरोहिणी' अथवा 'मांस रोहिणी' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात सिद्ध करता है । मांसादि सप्त पातु बढ़ानेवाली यह औषधि है ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैद्यक ग्रन्थ मांसको बढ़ाती है ऐसा कहते हैं, इसमें बहुत विरोध नहीं है, क्योंकि जिससे श्विर और व्यास बढ़ता है उससे अन्य पातु भी बढ़ते ही हैं, क्योंकि अन्य पातु श्विरके आगे स्वयं बनते हैं ।

इसके अतिरिक्त इसको 'प्रहारवल्ली' वैद्यक ग्रन्थोंमें

कहा है । प्रहारवल्लीका अर्थ है धाव ठोक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस सूक्तके कथनसे संगत होता है । सातवां भद्र यही वर्णन कर रहा है । इसका नाम वैद्यग्रन्थोंमें 'घोरवती' अर्थात् 'घोरोंवाली' है । घोर जिसके पास जाते हैं इस औषधिके पास घोर इसीलिये जाते हैं कि यह शस्त्रास्त्रोंके धार्योंके अति शीघ्र ठोक करती है । महाभारतमें हम पढ़ते हैं कि विन भर युद्ध करनेवाले घोरोंके शरीर बाणोंके आघातसे स्रग्विभक्त हो जाते थे, पश्चात् ये घोर रात्रीके समय कुछ औषधि लगाकर सी जाते थे, जिससे उनके शरीर सबेरे तक ठोक हो जाते थे और वे पुन युद्ध करते थे । संभवतः वह घोरोंके पास रहनेवाली वल्ली यही 'रोहिणी' होगी । इसीलिये इसका नाम वैद्यक ग्रन्थोंमें 'घोरवती' लिखा है ।

कुष्ठ औषधि

कांड ५, सूक्त ४

(ऋषिः - भृगुहगिरा । देवता - कुष्ठो, तक्षमनाशनम् ।)

यो गिरिष्यजायथा घोरुधो बलवत्तमः । कुष्ठेहि तक्षमनाशन तक्षमानं नाशयन्निवः ॥ १ ॥
सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । घनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तक्षमनाशनम् ॥ २ ॥
अश्वत्थो देवसदनस्त्वृतीर्यस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चर्षणं देवाः कुष्ठमश्नवत् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (तक्षमनाशन कुष्ठ) रोगनाशक कुष्ठ औषधे ! (यः गिरिषु अजायथाः) जो वृ पहाड़ों पर उत्पन्न होता है और जो (घोरुधो बलवत्तमः) सब औषधियोंमें बल देनेवाली है, वह वृ (तक्षमानं नाशयन् इतः आ इहि) रोगोंका नाश करती हुई यहाँ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(सुपर्ण—सुवने गिरौ हिमवत परिजातं) वृहदोंके उत्पत्ति स्थल हिमालय पर होनेवाली इस औषधिकी वर्णन (श्रुत्वा घनैः अभियन्ति) सुनकर घनैके साथ वहाँ लोग जाते हैं और (तक्षमनाशनं विदुः हि) रोगनाशक औषधिकी प्राप्ति करते हैं ॥ २ ॥

(इत स्तृतीयस्यां दिवि देवसदनः अश्वत्थः) यहाँसे तीसरे धूलोकमें देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तत्र अमृतस्य चर्षणं कुष्ठं देवाः अश्नवत्) वहाँ अमृतके रसान होनेके समान कुष्ठ औषधिकी देव प्राप्ति करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— कुष्ठ औषधि पर्वतों पर उगती है । असवर्षक औषधियोंमेंसे यह सबसे अधिक बलवर्धक है । इससे क्षयार्थ रोग दूर होते हैं ॥ १ ॥

हिमालयकी ऊँची ऊँची चोटियों पर यह औषधि उगती है । उसे प्राप्ति करनेके लिये लोग बहुत पन लक्ष्मं करके जाते हैं । और इस रोगनाशक औषधिकी प्राप्ति करते हैं ॥ २ ॥

यहाँसे तीसरे उच्च धूलोकमें वहाँ देवता बैठते हैं, वहाँ अमृतके समान कुष्ठ औषधिकी देव प्राप्ति करते हैं ॥ ३ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना द्विवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥
हिरण्यया पन्थाने आसन्नरित्राणि हिरण्यया । नावो हिरण्ययीरासन्ध्याभिः कुष्ठं निरावहन् ॥ ५ ॥
इमं मे कुष्ठं पूर्णं तमा वंदु तं निष्कुरु । तर्षु मे अगदं कृधि ॥ ६ ॥
देवेभ्यो अधि जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः । स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृड ॥ ७ ॥
उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम् । तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८ ॥
उत्तमो नाम कुष्ठास्पृत्तमो नाम ते पिता । यस्मै च सर्वे नाशये त्वमानं चारसं कृधि ॥ ९ ॥
शीर्षामयमुपहृत्यामुक्ष्योस्तन्योऽरे रपः । कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्वं समदृ वृष्ण्यम् ॥ १० ॥

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना जौः द्विवि अचरत्) सोनेकी बनी हुई और सोनेके बंधनोति बंधी हुई नाथ एलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठ देवा अयम्भवत) वहा अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधि देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

(हिरण्ययाः पन्थानः आसन्) सोनेके मार्ग पे, और (अरित्राणि हिरण्ययाः) पतवार भी सोनेकी थीं तथा (नाथः हिरण्ययीः आसन्) नावें भी सोनेकी थीं, (याभिः कुष्ठ निरावहन्) जिनसे कुष्ठको लाया गया था ॥ ५ ॥

हे (कुष्ठ) कुष्ठ औषधे ! (मे इमं पूरणं आयह) मेरे इस पुष्पको उठा (तं निष्कुरु) उसे हर तरहसे स्वल्प कर दे और (मे तं उ अगदं कृधि) मेरे उस पुष्पको नीरोग कर ॥ ६ ॥

(देवेभ्यः अधिजातः असि) तू देवोंति उत्पन्न हुआ है और (सोमस्य सखा हितः) सोम औषधिकी तू मित्र और हितकारी है । इसलिए (सः प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृड) वह तू प्राण, व्यान और चक्षु आदिके लिए मेरे इस पुष्पको सुख दे ॥ ७ ॥

(सः हिमवतः जातः) वह तू हिमालयसे उत्पन्न होकर (जनं प्राच्यां उदङ् नीयसे) मनुष्यको प्रगतिकी उच्च दिशामें ले जाता है । (तत्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि) वहां कुष्ठ औषधिके उत्तम नाम (विभेजिरे) अलग अलग बिभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥

हे (कुष्ठ) कुष्ठ औषधे (उत्तमः नाम असि) तेरा नाम उत्तम है । (ते पिता उत्तम नाम) तेरा उत्पादक और रक्षक भी उत्तम है । (सर्वे यस्मै नाशये) सब क्षयरोग दूर कर, (च त्वमानं चारसं कृधि) और शरीरको नि सत्व कर ॥ ९ ॥

(शीर्षामयं) सिरके रोग (अक्षयोः उपहृत्यां) आँखोंकी कमजोरी और (तन्यः रपः) शरीरके शोथ (त्व सर्वं) इन सबको (दैव्यं वृष्ण्यं सं अह) दिव्य बल बढ़ाकर (कुष्ठः निष्करत्) कुष्ठ औषधि दूर करती है ॥ १० ॥

भावार्थ— सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशभाव जहाँ चलती है, वहाँ अमृतका ही पुष्प रूप यह कुष्ठ देवोंने प्राप्त किया ॥ ४ ॥

उस आकाश नीचाके मार्ग भी सुवर्णके पे और पतवार भी सोनेके थी, जिनसे कुष्ठ औषधि यहाँ लाई गई ॥ ५ ॥ यह कुष्ठ औषधि मनुष्यको रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥

देवोंति उत्पन्न और सोमके समान हितकारी यह कुष्ठ औषधि प्राण, व्यान और चक्षु आदिके लिए सुखकारी है ॥ ७ ॥

हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुष्योंकी उन्नति करती है, इसलिए इसके यश बहुत माने जाते हैं ॥ ८ ॥ कुष्ठ स्वयं उत्तम है । जो उसे अपने पास रखता है, वह भी उत्तम होता है । इससे श्यावि सभ रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इससे सिरके रोग, आँखोंकी श्यावि तथा शरीरके शोथ दूर होते हैं । इस कुष्ठसे शरीरका बल बढ़ता है और शोथ दूर होकर शरीर प्राप्त होता है ॥ १० ॥

कुष्ठ औषधि

कुष्ठ औषधि

कुष्ठ औषधिका वर्गन इव सूत्रम् है । इस औषधिते सिरके रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्य रोग, च्वर, क्षयतया कुष्ठ रोग भी इस औषधिते दूर होते हैं । इसलिए सोमके समान ही इस औषधिका महत्व है । इस औषधिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है । इसका रस पिघा जाता है और इसका घृतादि बनाकर शरीर पर लेप किया जाता है । इस औषधिके नाम अष्टाप्रयोगों में इस प्रकार हैं—

- १ नीरुजं— नीरोगनः उत्पन्न करनेवाली औषधि ।
- २ पारिभद्रकं— सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला ।
- ३ रामं— भानन्द देनेवाला ।
- ४ पावनं— बुद्धि करनेवाला ।

इसके गुण इस प्रकार हैं—

कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुफलं तिक्तं लघु ।

हन्ति घातास्त्रयीसर्पकास्सकुष्ठमरुत्कफान् ॥

(भा. प्र. पू १)

विषकण्ड्वस्त्रजृदद्रुहत् कान्तिकरं च ॥

(रा त्रि. व. १०)

‘यद् कुष्ठ औषधि उत्पन्नकटु स्वादु है, शुक उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है । घात, रक्त, वीसर्प, खांसी, कुष्ठ, कफ इन रोगोंको दूर करती है । इसी प्रकार विष, लूजली, बाव आदि रोगोंको दूर करती है और कान्तिको बढ़ाती है ।

इस औषधिको हिन्दीमें ‘कुष्ठ’ कहते हैं । इसका उपयोग अन्दर और बाहर दोनों तरफसे होता है । इसके कषायको पीनेसे अतः बुद्धि और इसके घृत, तैलादिसे बाह्य बुद्धि होती है । इससे कुष्ठ आदि दुःसाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं ।

कुष्ठ औषधि

कांड ६, सूक्त १५

(ऋषिः — भृगुर्गिरिः । देवता — वनस्पतिः ।)

अमृतस्यो देवसदंस्तृतीयस्यामिहो दिवि । तन्नामृतस्य चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥
हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि । तन्नामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥
गर्भो अम्योषधीनां गर्भो हिमवतामृत । गर्भो विश्वस्य भूतस्येयं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ — (इत तृतीयस्यां दिवि) यहाँते तीसरे एलोकमें (देवसदनः अमृतस्यः) देवोंके बैठने योग्य अवस्थामें । (तत्र अमृतस्य चक्षुषं) यहाँ अमृतके वर्जन होनेके समान (कुष्ठं देवाः अवन्वत) कुष्ठ औषधिको देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(हिरण्ययी हिरण्यबन्धना नौः) सोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनेसे बंधी नौका (दिवि अचरत्) एलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) यहाँ अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधिको (देवाः अवन्वत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥

(ओषधीनां गर्भः अस्ति) औषधियोंका मूल सू है । (उत हिमवतां गर्भः) और हिमवालोंका भी मूल गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है ; (मे इमं अगदं कृधि) मैं मेरे इस रोगीको मोरोग कर ॥ ३ ॥

लाक्षा (लाख)

कांड ५, सूक्त ५

(ऋषि - क्षपरी । देवता - साक्षा ।)

रात्रीं माता नमः पितार्यमा ते पितामहः । सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ॥१॥

यस्त्वा पिबन्ति जीवन्ति त्रायसे पुरुषं त्वम् । मर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यश्वनी ॥२॥

वृक्षंक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्पर्णी नाम वा असि ॥३॥

यद्गुण्डेन यदिवा यद्गारुहर्हसा कृतम् । तस्य स्वमांसि निष्कृतिः सेमं निष्कृषि पृष्ठम् ॥४॥

मद्रास्त्वक्षान्तिस्तृप्त्यश्चत्वास्तदिराद्धवात् । मद्रान्यग्रोधात्पूर्णात्सा न एक्षन्धवि ॥५॥

हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥६॥

अर्थ— (ते माता रात्री पिता नभः, पितामहः अर्यमा) तेरी भाता राजा, पिता आकाश और पितामह अर्यमा हैं । (नाम सिल्लाची है असि) तेरा नाम सिल्लाची है । सा देवानां स्वसा असि) वह पू देवोंकी बहिन हैं। ११।

(यः स्वा विद्यति, जीयति) जो तेरा पाप करता है वह जीता है (स्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्यकी रक्षा करती है। (शश्वतां जनानां हि भर्ता न्यक्षन्ती च अस्ति) सब जनोका भरण पोषण करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है ॥ २ ॥

(वृषपयन्ती कन्याळा इय) पुष्यको चाहनेवाली कन्याके समान (वृक्षं वृक्षं आरोहसि) प्रत्येक वृक्षपर चढती है। वृ (जयन्ती प्रस्यतिष्ठन्ती) विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली है। (स्पर्णी नाम वे असि) तेरा नाम स्पर्णी भी है ॥ ३ ॥

(यत् दण्डेन, यत् हृष्या) जो डण्डसे और जो भागसे, (यत् वा हरसा अरुः कृतं) अपना जो रगड़से घाब हो गया है, (तस्य त्वं निष्कृतिः असि) उससे तू बचाव करनेवाली है, (सा इमं पुरुष निष्कृषि) वह तू इस पुरुषको बचा कर ॥ ४ ॥

(भद्रात् सुखात् अश्वत्थात् खदिरात् धवात्) भद्र, वाक्य, पोषण, खैर, यश (भद्रात् म्यप्राधात् पर्णात्) यश, पलाश इन वृक्षोत्पत्ति (निः तिष्ठति) निकलती है । हे (अरु-धाति) यादोंको भरनेवाली, वनस्पति । (स्तानः पट्टि) बहू व हमारे पास आ ॥ ५ ॥

(स्ना नः पहि) वह वृ हमारे पास आ ॥ ५ ॥
 है (हिरण्यधर्णे सुभगे) सुवर्णके समान रगवाली भाग्यशालिनी ! (सूर्यधर्णे घणुधर्मे) धूमके समान वर्ण-
 वाली और शरीरके लिये हितकारी है (निष्कृते) रोग दूर करनेवाली ! तेरा (नाम निष्कृतिः वै असि) नाम
 निष्कृति है अतः तू (दत्तं गच्छासि) वष या रोगके पास पहुँचती है ॥ ६ ॥

भाषार्थ - सिलाखी वनस्पतिको जस्ता रात्री बिता आकाश और बितामह सुप्ये है। यह इत्रियोके लिए बहिनके समान सुखदायक है ॥ १ ॥

ओ इस औषधिके रसका पान करता है वह जीवित रहता है। इस औषधिके सब अनुषंगोंकी रक्षा, पुष्टि और मोरोगिता होती है ॥ २ ॥

मोहो गिता होती है ॥ २ ॥
 बहुत वर्षों पर यह होती है, इससे रोगों पर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये
 इसको स्वरणी भी कहते हैं ॥ ३ ॥
 इससे रोगों पर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये
 इसको स्वरणी भी कहते हैं ॥ ४ ॥

इसको स्वरणी भी कहते हैं ॥ ३ ॥
 दण्ड बाण अपवा किसीकी दण्ड लगनेसे जो वण होता है वह वण इस शीर्षस्थिसे अष्टा हो जाता है ॥ ४ ॥
 दण्डो को स्वरणी कहते हैं, यह धावको भरनेवाली है ॥ ५ ॥

दण्डे बाण अपवा किसोकी दण्ड लगनस जा वण होता है यह पावको भटनेवाली है ॥ ५ ॥
पोपल, खेर, पलाश भादि अनेक वृक्षों इसको उत्पत्ति होती है, यह रोग बुर करता है इसलिये इसका नाम निष्कृति

पोपल, खैर, पलाश आदि अनेक प्रकार के वृक्षों से इसका उत्पादन होता है। यह रोग बुरा नहीं है। यह रोग दूर करती है इसलिए इसका नाम निष्कृति यह पीले रंगवाली तेजस्वी और शरीर के लिये हितकारी है। यह रोग दूर करती है इसलिए इसका नाम निष्कृति

हिरण्यवर्णं सुभगे शुभ्रे लोमशवक्षणे । अपामसि स्वमां लाक्षे वातो हात्मा बभूव ते ॥ ७ ॥
 सिलाची नाम कानीनोऽजवभ्रु पिता तव । अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्त्रास्पृक्षिता ॥ ८ ॥
 अश्वस्यास्तः सर्पतिता सा वृक्षां अभि सिष्यदे । सरा पंतत्रिणीं भूत्वा सा न एषरुन्धति ॥ ९ ॥

अर्थ— हे (हिरण्यवर्ण सुभगे) सुवर्णके रगवाली भाग्यशालिनी ! हे (शुभ्रे लोमश-वक्षणे) बलशालिनी और बलोंवाली ! हे (लाक्षे) लाक्षा नामक औषध ! (त्वं अपा स्वसा असि) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा यातः ह बभूव) तेरी आत्मा चायु है ॥ ७ ॥

(सिलाची नाम कानीनः) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान है । (तव पिता अजवभ्रुः) तेरा पालक अजवभ्रु अपात् बकरियोंकी पुष्ट करनेवाला वृक्ष है । (यमस्य यः श्यावः अश्वः) यमका जो गतिशील अश्व है (तस्य ह अस्त्रा उक्षिता अस्ति) उसके भुलसे तू सींची गई है ॥ ८ ॥

(अश्वस्य अस्तः सस्यतिता) घोड़ेके मुलसे नीचे गिरी हुई (सा वृक्षान् अभिसिष्यदे) वह वृक्षोंकी सींचती है । हे (अश्व-धति) पावकी भरनेवाली ! (पंतत्रिणी सरा भूत्वा) घूनेवाली और प्रवाहित होनेवाली होकर (सा नः पति) वह नू हमारे पास आ ॥ ९ ॥

भावाार्थ— यह सुवर्णके रगवाली, बलवाली और अंदरसे तन्तु निबालनेवाली है । इसका नाम लाक्षा औषधि है । यह रसवाली है, परंतु धातुस्वभाववाली है ॥ ७ ॥

इसका नाम सिलाची तथा कानीन भी है । जिन वृक्षोंके पत्ते बकरियां खाती हैं, उनपर यह मिलती है । सूर्यके गतिशील किरणोंके द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥

सूर्य किरणसे तप्त होकर वृक्षोंसे बाहर आती है । यह वृक्षसे घूती है और बाहर आती है । यह वृक्षोंकी ठीक करनेवाली है ॥ ९ ॥

लाक्षा (लाक्ष)

लाक्षा

लाक्षाका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें बहुत आता है । इसकी भाषामें लाही कहते हैं । लाक्ष भी इसीका नाम है । इसके सङ्कृत नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सूक्तके साध विचार करने योग्य हैं—

१ जन्तुका, जन्तु, जन्तुका— कृमियोसि बननेवाली ।

२ क्रिमिजा, कीटजा— कृमियोसि बननेवाली ।

३ क्रिमिहा— कृमियोंका नाश करनेवाली ।

४ रक्षा, राक्षा, लाक्षा— रक्षा करनेवाली ।

५ रङ्ग माता— रङ्ग जिससे बनता है ।

६ क्षतग्री, क्षतग्री— प्रणका नाश करनेवाली ।

७ खद्रिका— खरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

८ पलाशी— पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

९ दुमव्याधि, दुमामप— यह वृक्षका रोग है ।

) १० दीप्ति— यह तेज स्वरूप है ।

११ द्वरसा— द्रव रसरूप है ।

ये इस लाक्षाके नाम इस सूक्तमें कहे गये आशयको ही बता रहे हैं । देखिये—

यह लाक्षा खर और पलाश तथा अभ्यास वृक्षोंसे प्राप्त होती है यह बात इस सूक्तके पञ्चम मंत्रमें कही है । जिसके सूक्तक नाम वैद्यक ग्रंथोंमें 'खद्रिका और पलाशी' ये हैं । इसका नाम वैद्यक ग्रंथोंमें 'दीप्ति' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्रमें 'हिरण्यवर्णा' आदि शब्दोंसे हुआ है । 'द्रव रसा' इसका नाम वैद्यक ग्रंथमें है । यही भाव लवम मंत्रके 'सरा' पदसे जाना जाता है । सरा और रसा ये शब्द अक्षरके उलट पुलट होनेसे भी बनते हैं ।

लाक्षाका नाम 'क्षत-ग्री' है । इसका अर्थ दणकी ठीक करनेवाली है । यही बात इस सूक्तके छतुर्थ मंत्रमें कही है । 'क्षते', बाणसे अथवा रगडसे होनेवाला दण लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है ' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए

गुण और इन शब्दोंमें कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिपता कपाया श्लेष्मपित्तघ्नी विषघ्नी रक्तघ्नी
विषमञ्जरघ्नी च । (रा नि. ४ ६)

‘ लाता तिपत और कपाय है । तथा कफ, पित्त, विष, रक्तदोष और विषमन्त्र को दूर करनेवाली है । ’ इसके ये गुण हैं, इसीलिये यह मनुष्यको रक्षा करती है ऐसा इस सूत्रमें बार बार कहा है ।

इस सूत्रमें लाता औषधिके माता, पितामह, बहिन कन्या आदि सबपियोंका वर्णन भ १ ७, ८ में आया है । इस वर्णनके आशयकी अधिक खोज करनी चाहिये । बंधोंकी उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस लोअकी पूर्णता करें ।

प्रथम मन्त्रमें तिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए ‘ देयानां स्वप्ता ’ कहा है । यह लाक्षा बेमोंकी बहिन है, अर्थात् इन्द्रियोंकी सहायक है । ‘ देव ’ शब्द यहां इन्द्रियवाचक है आगे जाकर हृष्टा अंग और अवयवके अंगको दूर करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इन्द्रियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है ।

द्वितीय मन्त्रमें इसका पाल करनेवाला धीर्यजीवी होता है, ऐसा कहा है । यह लाक्षा किस प्रकार पी जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसका सेवन करनेसे यह मनुष्यकी रक्षा करती है । रक्षा करनेके कारण ही इसकी रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा कहते हैं । यह वणकी ठीक करती है, सड़ने नहीं देती और मनुष्यका भरण पोषण करती हुई मनुष्यको आरोग्यसंपन्न करती है । द्वितीय मन्त्रका यह कथन पूर्वांश वैद्यक ग्रंथोंमें गुणोंके साथ भी मिलता है ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है कि यह बहुत बुझोपर होती है, यह रोगोंपर विजय प्राप्त करती है, रोगोंका सामना करती है । इस कारण बहुत लोग इसको चाहते हैं । सब लोग इसकी स्तुति करते हैं इसलिए इसका नाम हो ‘ स्पर्शणी ’ है ।

चतुर्थ मन्त्रमें कहा है कि विविध प्रकारसे उत्पन्न हुए वण आदिको यह लाक्षा दूर करती है । रोगोंकी निष्कृति करनेके कारण इसका नाम ‘ निष्कृति ’ है ।

पंचम मन्त्रमें कहा है कि पिलखन, पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि बुझोपर यह होती है, और यह ‘ मरु-धाति ’ है अर्थात् वणकी चया करनेवाली है । इसके प्रयोगसे माना प्रकारके घाव भर जाते हैं ।

षष्ठ और सप्तम मन्त्रके पूर्वार्धमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन है । सूर्यके समान, तप्त सुवर्णके सदृश अथवा सूर्यके रंगके समान तेज इसमें है । यह ‘ धनुष्टमा ’ अर्थात् शरीरके लिये हित करनेवाली है । शरीरकी पुष्ट और तेजस्वी बनानेवाली है । ‘ दंत ’ अर्थात् वण आदिको दूर करती है और सब बोधोंको हटा देती है । रोगों और दशादिकोंका निराकरण करनेके कारण इसको ‘ निष्कृति ’ नाम प्राप्त हुआ है । यह बात प्रकृतिवाली है, मानो इसकी जाना ही बात है ।

अष्टम मन्त्रमें ‘ अजयधु ’ यह लाक्षाका पिता है, ऐसा कहा है । अज नाम बकरीका है, बकरियोंका जो पोषण करते हैं, उन बुझोंका यह नाम है । जिन बुझोंके पत्ते बकरियां खाती हैं उन पीपल, बेरी आदि बुझोंका यह नाम है । इन वर लाख उत्पन्न होती हैं ।

इस प्रकार इस सूत्रमें लाक्षाका वर्णन दिया है । ईद इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लिये उसका प्रकाश करें ।

शमी औषधि

कांड ६, सूक्त ३०

(श्रुतिः - उपरिध्रुवः । देवता - शमी ।)

देवा इयं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मृणावचर्कयुः ।

इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्मरुतः सुदानवः

॥ १ ॥

यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनामिहस्यं पुरुषं कुणोपि ।

आराध्वद्वन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवृक्षा वि रौह

॥ २ ॥

बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध शतावरि । मातेर्व पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि

॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः मधुना संयुतं इयं यवं) देवोंने मधुरतासे युक्त इस यव धान्यको बोनेके लिये (सरस्वत्यां अधि मृणावचर्कयुः) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बार बार हल चलाया । वहां (शतक्रतुः इन्द्रः सीरपतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः कीनाशाः आसन्) उत्तम बानी मरुत किसान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधि । (यः ते मद्रः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अघकेशः विकेशः) विशेष केश बढ़ानेवाला है । (येन पुरुषं अभिहस्यं कुणोपि) जिससे तू पुरुषको बड़ा हसित करती है । इसलिये (रघत् अभ्या धनानि आराध्व) तेरेसे भिक्ष ब्रूकरा जंगल में तेरे समीपसे हटाता हूँ, (त्वं शतवृक्षा विरौह) तू सैकड़ों शालावाली होकर बढती रह ॥ २ ॥

हे (बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावरि शमि) बड़े पत्तोंवाली उत्तम तेजस्वी, वृद्धिसे बड़ी हुई शतावरि शमि । (माता पुत्रेभ्यः इय) जिस प्रकार माता पुत्रोंको सुल देती है, उसी प्रकार तू (केशेभ्यः मृड) केशोंके लिये सुल दे ॥ ३ ॥

खेती

प्रथम मंत्रमें जो नामक धान्यको बोनेके लिये भूमिको उत्तम ढल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्व-साधारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । जहाँ इन्द्र हल चलाता है और मरुत खेती करते हैं; वहाँ बृह कार्य करनेमें अनुषंगिको कोई संकीच नहीं होना चाहिये । अर्थात् खेतीका कार्य दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करें ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि शमीका रस आर्चव देता है और कालोंको बढ़ाता है इसलिये इससे जोषा जड़े हर्षित होती हैं । अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार घट जावे । यहाँ उद्यानका एक उत्कृष्ट नियम बताया है । जिस चीथेको बढाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है ।

तृतीय मंत्रमें शतावरि और शमीकी प्रशंसा है । इससे केशोंको बड़ा लाभ होता है । इस सूक्तका विचार यद्य श्रवण करें । इनसे मालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है यह विचारणीय है ।

सूर्यकिरण चिकित्सा

कांड ६, सूक्त ५२

(ऋषि - भागति । देवता - मन्त्रोक्तता ।)

उत्सृज्यो दिवि एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् । आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥
नि गावो गोष्ठे असद्वि मृगासो अविज्ञत । न्यूऋम्यो नदीनां न्युऋष्टा अलिप्सत ॥ २ ॥
आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् । आभारिणं विश्वमेपजीमस्यादृष्टाणि शमयत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदित्यः विश्वदृष्टः) सबका आदान करनेवाला, विलाई देनेवाला और (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट होयोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिव उत पति) धूलोकमें ऊपर आता है, अर्थात् उचित होता है ॥ १ ॥

(गावः गोष्ठे नि असद्वि) गौधे गोशालामें बँडे हुई हैं । (मृगासः नि अविज्ञत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हो गए हैं । (नदीनां ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चलों लईं और जब वे (अदृष्टाः नि अलिप्सत) अदृष्ट होनेके कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २ ॥

(कण्वस्य आयुः ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां) बुद्धि बढ़ानेवाली प्रसिद्ध तथा (विश्व-मेपजीं वीरुधं वा आभारिणं) सब रोगोंकी औषधीकी भेने प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इसके अदृष्ट होयोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यकिरण चिकित्सा

सूर्यका महत्त्व

इस सूर्यके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है 'सूर्य' सब जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है । (विश्वः दृष्टः) उसको सब देखते हैं, वह आलसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-हा) अदृष्ट होयोंका नाश करनेवाला है । शरीरमें मयबा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोग-मूल हैं, उनको सूर्यकी किरणें नष्ट करती हैं । (रक्षांसि-निजूर्वन्) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्युओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रति-दिन उदयको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण तोर चिकित्सके करनेवालोंकी स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गौधें भ्रमण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं । मृग भी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं । नदीकी लहरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो बूतरे क्षणमें पली जाती

है । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोग भी इसी कारण नष्ट होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नद्वर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रखना उचित है ।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'कण्व' शब्दसे बताई है । शरीरकी पीड़ित अवस्थामें रोगी बिलक्षण शब्द करता रहता है । इसको कण्व कहते हैं । ऐसी अवस्थामें रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-मेपजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा वह नि सदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंका शमन करनेवाली एक औषधी बताई है, वह प्रथम मन्त्रोक्त सूर्यप्रकाश ही है । सूर्यकिरणें ही बल्लोके रूपमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा सामर्थ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करता है । अहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्यकिरणोंमें है । इस विज्ञानका विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके

सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् मग्न शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगक्रिया बूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाशके आनेसे घरके रोग बूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाशके गलीगलीमें पहुँचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त

कर सकते हैं। सूर्यकिरणें जिनपर गिरती हैं, वंसी वनस्पतियाँ खानेसे भी यही लाभ होते हैं। सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करनेवाली ग्रीके वृष धीनेसे भी लाभ होते हैं। इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये।

सूर्यकिरण चिकित्सा

कांड ७, सूक्त १०७

(ऋषि - भृगु । देवता - सूर्य आप ज ।)

अवं दिवस्तापयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः । आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शुल्यमसिस्तसन् ॥ १ ॥

अर्थ— (सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यकी सात किरणें (समुद्रिया आप धारा) समुद्रकी जलधाराओंकी (दिव्य अथ तापयन्ति) छुलोकसे नीचे लाती हैं। (ता. ते शुल्य असिस्तसन्) वे जलधाराएँ तेरे हाथको हटा देती हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलकी वाष्प बनाकर ऊपर ले जाता है और उसके मेघ बनाता है। पदवात उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे वृष्टि होती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं। यह जलचक्र इसप्रकार चलता रहता है।

मणिस्नान

कांड १०, सूक्त ६

(ऋषि - बृहस्पति । देवता - कालमणि, वनस्पति, आप ।)

अरात्रीयोभ्रातृव्यस्य दुर्हादीं द्विपुतः शिरः । अपि वृश्चाम्भोजंसा ॥ १ ॥

वर्मं मद्यमयं मणिः फालाजातः करिष्यति । पूर्णो मन्थेन मागमद्रसेन सह वर्चसा ॥ २ ॥

यत्त्वा शिखः परावधीत्तथा हस्तेन वास्या ।

आपस्त्वा तस्माज्जीवलाः पुनन्तु शुच्ययुः शुचिम् ॥ ३ ॥

हिरण्यस्रगुयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत् । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥

अर्थ— (अरात्रीयो, भ्रातृव्यस्य) शत्रु बैरी (दुर्हादीं द्विपुतः शिरः) दुष्ट हवधो और द्वेष करनेवालेका शिर (ओजसा अपि वृश्चामि) वेगसे में काटता ॥ १ ॥

(फालात् जातः अथ मणिः) फालसे बनी हुई यह मणि (मद्य वर्मं करिष्यति) मेरी कवचके समान रक्षा करेगी। (मन्थेन रसेन यज्ञं सह) म वन-सामर्थ्य रस और वर्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समय यह मणि (मा आगमत्) मेरे पास आयी है ॥ २ ॥

(यत्त्वा शिखः तक्षा) जो तुम कुशल बढई (वास्या हस्तेन परा अवधीत्) शस्त्रयुक्त हाथसे मारता है (तस्मात्) उससे (जीवलाः शुच्ययुः आप) जीवन देनेवाले शुद्ध जल (शुचिं त्वा पुनन्तु) तुम पवित्र धारकी पवित्र बनावें ॥ ३ ॥

(अथ मणिः) यह मणि और (हिरण्यस्रगुः) सुवर्णमाला, (श्रद्धा यज्ञं महो दधत्) भद्रा भवित, यत् महत्त्वकी धारण करे और यह (न गृहे अतिथिः यस्तु) हमारे घरमें पूजनीय जंता होकर रहे ॥ ४ ॥

तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे ।

स नः पितेर्व पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु भूयोभूयः श्वः श्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥ ५ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह् आज्यं भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ६ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्याय कम् ।

सो अस्मै चलमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ७ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे

तं सोमः प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चक्षसे ।

सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ८ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयदिशः ।

सो अस्मै भूतिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ९ ॥

अर्थ— (तस्मै घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे) उसके लिये घी, वृष्टि अन्न, शहब और अन्न हन देते हैं, (सः नः पुत्रेभ्यः पिता इय) यह हमें जैसे पिता पुत्रोंको देता है, वैसे (श्रेयः चिकित्सतु) परम कल्याण देवे । यह (मणिः देवेभ्यः एतस्य) मणि देवोंके पाससे यहा आकर (भूयोभूयः श्वः श्वः) बारबार और प्रतिदिन हमें सुख देवे ॥ ५ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न, घीसे भरपूर, खादिरकी बनायी गई और बीरता बढ़ाने-वाली यह मणि है, (यं ओजसे बृहस्पतिः अवध्नात्) जिसको बलवृद्धिके लिये बृहस्पतिने बांधा था, (तं आग्निः प्रति अमुञ्चत) उसे अग्नि मूले देवे, धारण करावे, (सः अस्मै भूयो-भूयः श्वः श्वः आग्यं दुहे) यह इसके लिये प्रतिदिन बारबार घी देवे । (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ६ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न, घीसे भरपूर, खादिर (खैर) की बनाई गई और बीरता बढ़ाने-वाली यह मणि है (यं ओजसे बृहस्पतिः अवध्नात्) जिसे बलवृद्धिके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं इन्द्रः ओजसे वीर्याय कं प्रति अमुञ्चत) उसे इन्द्र मूले ओज, वीर्य और सुख के लिए देवे, मूल पर धारण करावे । (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः चल इद् दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन बार बार बल देवे (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ७ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न, घीसे भरपूर, खादिरकी बनाई गई और बीरता बढ़ाने-वाली यह मणि है । (यं ओजसे बृहस्पतिः अवध्नात्) जिसे बलवृद्धिके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं सोमः महे श्रोत्राय चक्षसे प्रति अमुञ्चत) उसे सोम महत्त्व, श्रोत्र और दृष्टिके लिए मूले देवे । (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः वर्चः दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन बार बार वर्च देवे (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ८ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न घीसे भरपूर खादिरकी बनाई गई और बीरता बढ़ाने-वाली यह मणि है । (यं ओजसे बृहस्पतिः अवध्नात्) जिसे ओजके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं सूर्यः प्रति अमुञ्चत) उसे सूर्य देव इस पर भी बांधे (तेन इमाः दिशाः अजयत्) उससे यह सब दिशाओंको जीते, (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः भूतिं दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन विनिरात ऐश्वर्य देवे, (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार, अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ९ ॥

यमर्षघ्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्रुतमुग्रं खंदिरमोजसे ।

तं विभ्रञ्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयदानवानां हिरण्ययीः ।

सो अस्मै भियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १० ॥

यमर्षघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ ११ ॥

यमर्षघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तेनेमां मणिनां कुपिमश्चिनांवाभि रक्षतः ।

स भियग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १२ ॥

यमर्षघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं विभ्रत्सविता मणिं तेनेदमजयत्स्रिः ।

सो अस्मै सुनृतां दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १३ ॥

यमर्षघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तमापो विभ्रतीर्मणिं सदां धावन्त्यक्षिताः ।

स आग्भ्योऽमृतमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १४ ॥

अर्थ - (फालं घृतश्रुतं मुग्रं खंदिरं मणिं) फालसे उत्पन्न, घी से भरपूर, बीरता बढ़ानेवाली यह खादिरकी मणि है, (यं ओजसे बृहस्पतिः अयघ्नात्) जिस ओजसे लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं मणिं विभ्रत् चन्द्रमाः) उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा (असुराणां ज्ञानवानां हिरण्ययीः पुरः अजयत्) असुरों और दानवाँकी मुषर्णयुक्त नगरियोंकी पराजित करता है । (सः अस्मै श्वः श्वः भूयोभूयः भियं इत् दुहे) यह इसके लिये प्रतिदिन बारबार भी देवे, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंकी मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १० ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आश्रवे वाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था (सः अस्मै भूयः भूयः श्वः श्वः याजिनं दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन बार बार भस्व देवे, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंकी मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ११ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आश्रवे वाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तेन मणिना) उस मणिसे (अभिचनो इमां कुपि अभिरक्षतः) अभिचनी देव इस खेतोकी रक्षा करते हैं । (सः भियग्भ्यां) यह उन बँधोंके द्वारा इसे (भूयोभूयः श्वः श्वः) प्रतिदिन बार बार (महः दुहे) बड़ा तेज या भस्व देता है । (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंकी मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १२ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आश्रवे वाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं मणिं सविता विभ्रत्) उस मणिकी सविताने धारण किया था, (तेन स्यः अजयत्) उसने स्वर्गीय प्रकाशका पजन किया, (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः सुनृतां दुहे) उसने इसके लिए प्रतिदिन ओर बार बार सत्य दुहा । (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंकी मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १३ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आश्रवे वाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं मणिं अपः विभ्रतीः) उस मणिको जल धारण करते हैं, और (सदां अक्षिताः धावन्ति) सदा अक्षित होकर बीजते हैं, (सः आग्भ्यः भूयोभूयः श्वः श्वः अमृतं इत् दुहे) उसने इनके लिए प्रतिदिन बारबार अमृत हो दुहा । (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंकी मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १४ ॥

यमर्चनाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रये । तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शुभ्रवम् ।
 सो अस्मै सत्यमिदं दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १५ ॥

यमर्चनाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रये । तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वालोकाव्युपाजपन् ।
 स एभ्यो जितिमिदं दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १६ ॥

यमर्चनाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रये । तमिमं देवतां मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शुभ्रवम् ।
 स आभ्यो विश्वमिदं दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १७ ॥

श्रुतवस्तमवधतातृवास्वमवधत । संवृत्सरस्तं वृद्ध्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्देशा अयधनत प्रदिशस्तमवधनत । प्रजापतिसृष्टो मणिर्द्विपतो मेऽध्वर्यो अकः ॥ १९ ॥

अथर्वाणो अयधनतार्थवणा अयधनत ।
 तैर्मैदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ २० ॥

तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत् । तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ २१ ॥

अर्थ— (यं मणिं) जिस मणिको (आशये याताय) गतिमय वायुको दक्षिण प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयधनात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं शुभ्रवम् मणिं) उस सुलबायी मणिको (राजा वरुणः प्रति अनुञ्चत) राजा वरुण पारण करे, (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः सत्यं दुहे) उसने इसे प्रतिदिन बार बार सत्य बुद्धा, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने तु शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १५ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आशये याताय) गतिमय वायुको दक्षिण प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयधनात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं मणिं देवाः विभ्रतः) उस मणिको देवोंने पारण किया और (युवा सर्वां लोकान् अजयन्) युद्ध करनेके सब लोकोंको जीत लिया । (सः एभ्यः भूयोभूयः श्वः श्वः जिति इत् दुहे) उसने इनके लिए प्रतिदिन बार बार विजय ही बुद्धा, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने तु शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १६ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आशये याताय) गतिमय वायुको दक्षिण प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अयधनात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं शुभ्रवम् इमं मणिं देवताः प्रत्यमुञ्चन्त) उसी सुलबायी मणिको देवोंने पारण किया (सः आभ्यः भूयोभूयः श्वः श्वः विश्वं इत् दुहे) उसने इनके लिए बार बार प्रतिदिन सब सुल बुद्धा, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने तु शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १७ ॥

(श्रुतयः तं अयधनत) श्रुतुं उसको बांधती रही (वार्तयाः तं अयधनत) श्रुतुसे उत्पन्न पराधीने उसको बांधा । (संवृत्सरः तं वृद्ध्वा) संवत्सर उसे बांधकर (सर्वं भूतं विरक्षति) सब भूतमात्रको रक्षा करता है ॥ १८ ॥

(अन्तर्देशाः तं अयधनत) अन्तर्विज्ञाओंने उसे बांधा, (प्रदिशः तं अयधनत) विज्ञाओंने उसे बांधा, यह (प्रजापतिसृष्टो मणिः) प्रजापतिके द्वारा निर्मित मणि (मे द्विपतः अध्वर्यो अकः) मेरे शत्रुओंको जीते करती है ॥ १९ ॥

(अथर्वाणो अयधनत) अथर्वाओंने इसे बांधा, (आध्वर्याणाः अयधनत) आध्वर्योंने अर्थात् अथर्वक वंशमें वत्सप लोगोंने बांधा था (तैः मैदिनाः अङ्गिरसः) उससे बलवान् हुए अङ्गिरसोंने (दस्यूनां पुरः विभिदुः) शत्रुओंके गणोंको तोड़ा है (तेन त्वं द्विपतः जहि) इसने तु अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २० ॥

(तं धाता प्रत्यमुञ्चत) उसे धाताने पारण किया था । (सः भूतं व्यकल्पयत्) वह भूतोंको बनानेमें समर्थ बुद्धा (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने इसने तु अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २१ ॥

यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमद्रक्षेन सह वर्चसा	॥ २२ ॥
यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमत्सह गोभिरजाविभिरक्षेन प्रजया सह	॥ २३ ॥
यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमत्सह व्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह	॥ २४ ॥
यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमन्मघोर्धृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह	॥ २५ ॥
यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमदूर्जया पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह	॥ २६ ॥
यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमत्तेजसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह	॥ २७ ॥
यमवेष्णाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत्सर्वाभिर्मूर्तिभिः सह	॥ २८ ॥

अर्थ — (यं असुरक्षितिं) जिस असुर-विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिये बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह मणि मेरे पास (रक्षेन वर्चसा सह आगमत्) रत्न और तेजके साथ आयी है ॥ २२ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि मेरे पास (गोभिः अजविभि अक्षेन प्रजया सह) गौ, बकरी, भेड़, अज और प्रजाके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २३ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि (व्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या) धावल, जौ तथा देवदंके साथ (मा आगमत्) मेरे पास आयी है ॥ २४ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि मेरे पास (मघोः धृतस्य धारया कीलालेन सह) घी, लहू और देवकी पारालके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २५ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि मेरे पास (पर्यसा द्रविणेन श्रिया सह) रूप, धन और श्रोकके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २६ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि (तेजसा त्विष्या यशसा कीर्त्या सह) तेज, धर्म, यश और कीर्तिके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २७ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवताओंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि (सर्वाभिः भूतिभिः सह) सब देवदंकोंके साथ (मा आगमत्) मेरे पास आयी है ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं मह्यं ददतु पुष्टये । अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥ २९ ॥
 ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम् । ॥ ३० ॥
 असुपत्नः सपत्नहा सपत्नान्मेऽधरो अकः
 उत्तरं द्विपतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पर्यो दुग्धमुपासते । ॥ ३१ ॥
 स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः
 यं देवाः पितरों मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥
 यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति । एवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमक्षं वि रोहति ॥ ३३ ॥
 यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यर्च्यं शिवम् । तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥
 एतमिधमं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हय होमैः ।
 तस्मिन्निवेदम मुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशुन्तसमिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥

अर्थ— (तं इमं मणिं) इस मणिको (देवताः पुष्टये महा ददतु) देवताः पुष्टिके लिये मुझे देते । यह (अभिभुं) क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिं) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढ़ानेवाली, बंदीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ (मे शिवं प्रति मुञ्चामि) मैं इस कल्याणकारी मणिको पारण करता हूँ, यह मणि (असपत्नः सपत्नहा) शत्रुरहित और शत्रुघातक है, तथा (मे सपत्नान् अधरो अकः) इतने मेरे शत्रुओंको नीचे किया है ॥ ३० ॥

(अयं देवजाः मणिः) यह देवोंके उत्पन्न होनेवाली मणि (मां द्विपतः उत्तरं कृणोतु) मुझे शत्रुओंके अधिक उत्तम अवस्थामें रखे । (यस्य दुग्धं) जिससे दुहा गया सार (इमे त्रयः लोकाः उपासते) ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं । ऐसी (सः अयं मणिः) वह यह मणि (मा श्रेष्ठयाय मूर्धतः अधिरोहतु) मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर बढावे ॥ ३१ ॥

(देवाः पितरः, मनुष्या यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य जिस पर सदा निर्भर रहते हैं, वह (श्रेष्ठयाय) श्रेष्ठ स्थान पर मुझे बढावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्वरायां) फालसे जूती हुई भूमिमें (यथा बीजं रोहति) वैसे बीज उगता है, (पय मयि प्रजाः पशवः अन्नं वि रोहति) वैसे ही मेरे पास संतान, पशु और अन्न बहुत हो जायें ॥ ३३ ॥

हे (यज्ञवर्धन मणे) यह बढ़ानेवाली मणि । (त्वा शिवं यस्मै प्रति अमुच) तुम शुभ मणिको जित पर मैं पारण करामें, हे (शतदक्षिण मणे) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाली मणि । (तं त्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्) उसे पू श्रेष्ठताके लिये बढ़ा ॥ ३४ ॥

हे अग्ने ! (समाहित एतं इधम जुषाणः) प्रदीप्त इस ईधनका सेवन करता हुआ (होमैः प्रति हयं) होम हवनसे समृद्ध हो । (तस्मिन् जातवेदसि समिद्धे) उस अग्निके प्रदीप्त हो जाने पर हम (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (मुमतिं स्वस्ति प्रजां) उत्तम बुद्धि, कल्याण, सत्ता, (चक्षुः पशुः) बुद्धि और पशुओंको (विदेम) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥

इस सूक्तमें विशेष प्रकारकी मणिके पारण करनेका महत्त्व दर्शाया है ।

जंगिड-मणि

कांड २, सूक्त ४

(ऋषिः - धर्मर्षा । देवता - ब्रह्मा, जह्मिडा ।)

दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव ।

मणिं विष्कन्धूर्पणं जङ्गिडं बिभ्रुमो वृषम्

॥ १ ॥

जङ्गिडो जम्भादिशरादिष्केन्धादमिजोर्चनात् । मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः ॥ २ ॥

अयं विष्केन्धं सहतेऽयं पापते अत्रिणः । अयं नो विश्वमेपजो जङ्गिडः पातुवेहसः ॥ ३ ॥

देवैर्दुत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा । विष्केन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥

अर्थ— (दीर्घायुत्वाय) दीर्घायुकी प्राप्ति के लिये तथा (बृहते रणाय) बड़े आनव के लिये (वि-स्कन्ध-धूर्पणं) शोथक रोगको दूर करनेवाली (जङ्गिडं मणिं) जंगिड मणिकी (अ-रिष्यन्तः दक्षमाणाः धर्म) व सजने वाले परतु बलको बढानेवाले हम सब (बिभ्रुमः) धारण करते हैं ॥ १ ॥

यह (सहस्र-वीर्यः) हजारों सामर्थ्यों से युक्त (जङ्गिडः मणिः) जंगिड मणि (जम्भारात्) जम्भाई बढानेवाले रोगसे, (वि-शरात्) शरीर क्षीण करनेवाले रोगसे, (वि-स्कन्धात्) शरीरको शुष्क करनेवाले शोथक-रोगसे (अग्नि-शोचनात्) रोगको और प्रभृति करनेवाले रोगसे (विश्वतः) सब प्रकारसे (नः परि पातु) हम सबका रक्षण करे ॥ २ ॥

(अयं) यह जंगिड मणि (वि-स्कन्धं सहते) शोथक रोगसे बचाती है, (अयं) यह मणि । अत्रिणः पापते) भस्मक भस्म रोगसे बचाती है । (अयं जंगिडः) यह जंगिड मणि (विश्वमेपजः) सर्व औषधियोंका रक्षक है, यह (नः संहसः पातु) हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(देवैः दुत्तेन) दिव्य मनुष्योंके द्वारा दिये हुए (मयोभुवा) युक्त देनेवाले (जङ्गिडेन मणिना) जंगिड मणिके द्वारा हम (विष्केन्धं) शोथक रोगको और (सर्वा रक्षांसि) सब रोगजंतुओंको (व्यायामे) सधर्मों (संहामहे) बचा सकते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बड़ा मार्ग अनुभव करनेके लिये जंगिड मणिकी शरीर पर हम धारण करते हैं, इससे हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढेगा, क्योंकि यह मणि शुष्कता तथा शोथक रोगको दूर करती है ॥ १ ॥

यह मणि सामारणतः हजारों सामर्थ्यों से युक्त है, परंतु विशेष कर जम्भाई बढानेवाले, क्षीणता करनेवाले, शरीरको शुष्कानेवाले, बिना धारण आँखोंमें डुलके आँख सानेवाले रोगोंसे बचाती है ॥ २ ॥

यह मणि शोथक रोगको दूर करती है और जिसमें बहुत बल खाने पर भी शरीर दृढ़ हो होता रहता है, इस प्रकारके भस्मक रोगसे भी बचाती है । इस मणिमें अनेक औषधियोंके गुण हैं, इसलिये यह हमें पापवृत्तिते बचावे ॥ ३ ॥

महामनुष्योंसे प्राप्त हुई और युक्त देनेवाली यह जंगिड मणि शोथक रोग और क्षीणता रोगजंतुओंसे हमारा बचाव करे ॥ ४ ॥

शृणुथ मा जङ्गिडश्च चिष्कन्धादुमि रक्षताम् । अरण्यादुन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ५ ॥
कृत्वाद्परिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । अथो सहस्वान् जङ्गिडः प्र ण आयूषि तारिपत् ॥ ६ ॥

अर्थ— (शृणुः च) सन और (जङ्गिडः च) जङ्गिड ये दोनों (चिष्कन्धात्) शीघ्र रोगसे (मा अमि-
रक्षताम्) मेरा बचाव करें । इनमेंसे (अन्यः) एक (अरण्यात् आभृतः) वनसे लाया गया है और (अन्य) दूसरा
(कृष्याः रसेभ्यः) खेतोंसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया गया है ॥ ५ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (कृत्वा-दूषिः) हितासे बचानेवाली है (अथो) और (अ-राति-दूषिः) शत्रु-
भूतरोगोंको दूर करनेवाली है (अथो) ऐसी यह (सहस्वान् जङ्गिडः) बलवान् जङ्गिड मणि (नः आयूषिः तारिपत्)
हमारे आयुष्योंको बढ़ावे ॥ ६ ॥

भावार्थ— सन और जङ्गिड ये दोनों शीघ्र रोगसे हमारा बचाव करें । इनमेंसे एक वनसे प्राप्त होता है और
दूसरा खेतोंसे उत्पन्न हुए औषधियोंके रसोंसे बनाया जाता है ॥ ५ ॥

यह मणि नाशसे बचाती है और आरोग्यके शत्रुको रोगोंसे दूर रखती है । यह प्रभावशाली मणि हमारी
आयु बढ़ावे ॥ ६ ॥

जङ्गिड मणि

सन और जङ्गिड

इस सूत्रमें 'सण' और 'जङ्गिड' इन दो वस्तुओंका
उल्लेख है (म. ५) । शृणु अथवा सन यह प्रसिद्ध पदार्थ
है । भावामें भी इसका यही नाम है । सनके विषयमें राज-
वल्लभ नामक वैद्यक ग्रन्थमें यह बखन है—

१ तत्पुष्प रक्तपिप्पे हितं मलरोगक च ।

धीज शोणितशुद्धिकरम् ॥ (राजव ३ ५)

२ अम्ल कषायो मलगर्भाक्षपातनः यान्तिकृत्
घातकफप्रश्न ॥ (राजनिघट्ट ४ ४)

(१) सनका फूल रक्तपित्त रोगमें हितकारक है, मल
रोगके हैं और उसका धीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला है ।
(२) सनके ये गुण हैं— लट्ठा, कषाय कृचिवाला, मल-गर्भ
रक्तका स्राव करनेवाला, घमन करानेवाला, तथा घात रोग
और कफ रोगको दूर करनेवाला है ।

वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें । यह सन (वृष्याः
रसेभ्यः आभृत) खेतोंसे उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना है
(मं. ५) । सन नामक जो कपडा मिलता है उसीका धागा
या रूपडा या रस्ती यहाँ अपेक्षित है । रस्ती, धागा, या कपडा
हो, हमारे ह्यालमें यहाँ सनका धागा ही अपेक्षित है, जो
विषय औषधियोंके (रसेभ्यः ॥ मं ५) रसोंमें मियोक

बनाया जाता है । इस सनका नाम 'स्यक्सार' है, इसका
अर्थ होता है (स्यक्+सार) स्वचामें जिसका सत् रहता
है, इसलिये इसकी स्वभावा धागा बनाकर, उसको विविध
औषधियोंमें मियोककर हाथ पर, कमरमें बंधवा गलेमें यह
धागा बांधा जाता है । रघायात्मके समय जब पसीना जाता
है, तब उस पसीनेसे उक्त सनके धागेके औषधिके रस शरीर
पर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं ।

इस सनके धागेपर कौनसे रस लगाये जाते हैं और जिस
प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका विचार सुयोग्य
वैद्योंको करना चाहिए । क्योंकि इस सबमें इस सूत्रमें कुछ
भी नहीं कहा है ।

शृणु च मा जङ्गिडश्च अभिरक्षताम् ॥ (म ५)

'सन और जङ्गिड मणि मेरा रक्षण करें' यह पञ्चमंत्रना
कथन है, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, सनके धागेमें
जङ्गिड मणिकी रक्षित करके गलेमें या शरीरपर धाग्न करनेका
अभिप्राय इस सूत्रमें स्पष्ट है । उक्त प्रकार औषधिरनोति
बनाया सनका धागा भी स्वयं गुणकारी है, और जङ्गिड मणि
भी स्वयं गुणकारी है ।

जङ्गिडमणिके लाभ

१ दीर्घायुत्वं— आयु दीर्घ होती है । (मं १)

आयुषि तारिष्यत्- आयुष्य बढाती है । (मं. ६)

२ महत् रणं (रमणीयं)- बडा आनंद, बडा उस्ताह रहता है, जो आनंद मोरोमतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता है । (मं. १)

३ अरिष्यन्तः- अपमृत्युसे अपथा रोगसे गष्ट न होना । (मं. १)

४ दक्षमाणः- (दक्ष) बल बढाना, बलवान् होना । (मं. १)

५ विष्कंधदृष्टुण- शोथक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता है उस रोगकी निवृत्ति इससे हो जाती है । (मं. १)

६ सहस्रवर्षीयः- इस मणिमें सहस्रों सामर्थ्य हैं । (मं. २)

७ विश्व-भेषजः- इसमें सब औषधियां हैं । (मं. ३)

८ मयोभूः- सुख देती है । (मं. ४)

९ कृत्वाद्युषिः- अपने नाससे अपथा अपनी हिंसा होनेसे बचानेवाली यह मणि है । (मं. ६)

१० अराति-दूषि- आरोग्यके अनुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाली है । (मं. ६)

११ सहस्रवान्- बलवान् है अर्थात् शरीरका बल बढाती है । (मं. ६)

इस जङ्गिड मणिसे विम्वलिलित रोगके दूर होनेका उत्पन्न इस सूत्रमें है वह भी यहां इस स्थानपर देखने योग्य है—

१२ जम्भादात् पातु- जम्भाका शोथ इससे दूर होता है । (मं. २)

१३ यि-दारात् पातु- शरीरको विषैव क्षीण करनेवाले रोगसे यह मणि बचाती है । (मं. २)

१४ यि-स्कंधात् पातु- शरीरकी सुखानेवाले रोगसे यह बचाती है । (मं. २)

१५ अग्नि-शोचनात्- रोगकी प्रवृत्ति रूढ़ करनेवाली बीमारोसे यह बचाती है । (मं. २)

१६ अत्रिणः पाघते- (अद्-त्रिन्) बहुत खाने पर भी शरीर कृश हो होता रहता है, उस भस्म रोगकी निवृत्ति इससे होती है । (मं. ३)

१७ अंहसः पातु- पापवृत्तिसे बचाती है, अपथा होने भावना मनसे हटानी है । (मं. ३)

१८ रक्षांसि सदाग्रहे- रोगबीज तथा रोगोत्पादक हृमियोंकी रक्षा (क्षर) कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके शोथक सप्त धातुओंका (क्षरव्य) नाश होता रहता है । इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है । (मं. ४)

ये सब गुण इस जङ्गिड मणिमें हैं । यहाँ रक्षस् शब्दके विषयमें थोडासा कहना है । [पाठक स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ' वेदमें रोगजन्तु-शास्त्र ' नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकमें बताया है कि ये रक्षस् अतिमृक्ष हृमि होते हैं, जो चर्मपर चिपकते हैं तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते । ये राक्षसीमें प्रबल होते हैं । इस वर्णनके पड़नेसे पाठकोंको निश्चय होगा कि रोग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाश रक्षस् है । इसीको रक्षस् कहते हैं । अर् (क्षीण होना) इस धातुसे अक्षरकी उत्पत्ति मुलट होकर रक्षस् शब्द बनता है । फलनेवाले रोगोंके रोगजन्तुओंकी यह मणि गष्ट करती है यह यहाँ नाव है, अर्थात् यह (Highly disinfectant) रोगकी छुलके शोथको दूर करनेवाली है ।

यह जङ्गिड मणि किस वनस्पतिकी बनायी जाती है । यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चला । तथापि जो गुण उक्त मंत्रोंमें बताये हैं, उनमेंसे बहुतसे गुण वचा वनस्पतिसे गुण धर्मोंके साथ मिलते जुलते हैं, इसलिये हमारा विचार ऐसा है कि यह मणि यहुधा वचाकी ही बनती होगी । वचाके गुण वेदाक मंत्रोंमें इस प्रकार बताए हैं—

१ द्यागुणाः- तीक्ष्णा कटुः उष्णा कफामप्रधि-
शोफघ्नी घातव्यरातिसारघ्नी घान्तिठत्
उन्मादभूतघ्नी च । (राजनिघण्टु ब. १)

२ द्यायुष्या घातकफवृष्णाग्नी स्मृतिधर्धिनी ।

३ द्यापथ्याः ' भङ्गस्याः विजया । रक्षोष्नी ।
भद्रा । '

(१) वचा के गुण-तीक्ष्णता, कटुता, उष्णतासे मुक्क, कफ आम रंधि और सूजनका नाश करनेवाली । घात उच्च अतिसारका नाश करनेवाली । वमन करानेवाली । जम्माद और अतुरोगका नाश करनेवाली यह वचा है ।

(२) वचा आयुष्य बढाती है, और घात-कफ-तृष्णाका नाश करती है । स्मरण शक्तिकी वृद्धि करती है ।

(३) वचाके पर्यायवाची शब्द- (भंगव्या) भंगल करनेवाली, (विजया) धिजय करनेवाली, (रक्षो-घ्नी) राक्षसोंका नाश करनेवाली, पूर्वोक्त रोगोत्पादक हृमियोंका नाश करनेवाली, (भद्रा) कल्याण करनेवाली ।

यह वचाका वैद्यकचर्योक्ता वर्णन स्पष्ट धरा रहा है कि इसकी जङ्गिडसे गुणधर्मोंमें समानता है । पाठक पूर्वोक्त मंत्रोंके शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, भी पता लग जायगा कि इनके गुण धर्म समान हैं । इसलिये हमारा विचार है, कि जङ्गिड मणि संभवतः इसकी ही बनायी जानी होगी । यह समानता देखिये—

वैद्यकग्रंथके शब्द- (वचाके गुण)

१ आयुष्या

२ रक्षोघ्नी । भूतघ्नी

३ वातघ्नी । जन्मादघ्नी

४ मगध्या, भद्रा, स्मृतिवर्धनी

५ धिजया

६ अतिसारघ्नी

७ शोकघ्नी ज्वरघ्नी, कफघ्नी, प्रेयिघ्नी

इस सूक्तके शब्द- (जङ्गिड मणिके गुण)

१ दीर्घायुवाय (म १)

आयुषि तारिपत् (म ६)

२ रक्षांसि सहामहे (म ४)

३ जन्मात् पातु (म. २)

अभिगोचनात् पातु । (म २)

४ अरिष्यन्तः (म. २)

दक्षमाणाः । सहस्रधीर्यः (म २)

५ अरातिदूषिः (म ६)

६ विशरात् (यि-सारात्) पातु (म २)

७ विश्वमेपज. (म ३)

इस प्रकार देखें तो उनको पता लग जायगा, कि वैद्यक ग्रन्थोक्त वचाके गुण धर्म और जङ्गिडमणिके गुणधर्म प्राय मिलते जुलते हैं । इससे अनुमान होता है, कि सम्भवतः जङ्गिड मणि वचासे ही बनायी जाती होगी । केवल गुण साधर्म्यसे औषधि प्रकरणमें औषधियां नहीं बर्ती जाती, अथवा नहीं बर्ती जानी चाहिये; यह हमें पूरा पता है, तथापि किसी औषधिके अभावमें उस स्थानपर जो औषधि ली जाती है वह गुणसाधर्म्य देख कर ही ली जाती है ।

चरकादि ग्रंथोंमें जहाँ बड़े बड़े आयुष्यवर्षक और बल-धर्मक रसायन प्रयोग मिले हैं, वहाँ तोमादि विष्य औषधियोंके अभावमें इसी प्रकार गुण साधर्म्यसे अन्य औषधि लेनेका विधान किया है । इसलिये यदि जङ्गिड मणिका ठीक पता नहीं चलता, तो इस मणिके गुण धर्मोंके समान गुणधर्मवाली वनस्पतिका मणि बनाना और उसका धारण करना बहुत उपयोग्य नहीं होगा । तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वैद्योंपर ही छोड़ देते हैं, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक है यह भी यहाँ स्पष्ट कह देंते हैं । सुयोग्य वैद्य इस महत्त्वपूर्ण विषयकी खोज अवश्य करें ।

मणि धारण ।

यहाँ कई पाठक कहेंगे कि यह क्या अवविज्ञातकी बात है, कि केवल मणि-धारणसे रोगमुक्त होनेका ही विधान किया जा रहा है ! क्या इससे ताबीज, कवच, धागा, डोरा आदि की अवविज्ञातकी बातें सिद्ध नहीं होंगी ? इसप्रकारकी दावाएं यहाँ उपस्थित होनी सम्भव है, इसलिये इस बातका यहाँ विचार करना आवश्यक है—

इस सूक्तमें जो ' जङ्गिडमणि ' का वर्णन है वह ताबीज या धागा डोरा या जानूकी चीज नहीं है । यह वास्तविक औषधि पदार्थ है । इसके पूर्वके तृतीय सूक्तमें पर्वत, और पृथ्वीके ऊपर होने तथा समुद्रके तलेमें उत्पन्न होनेवाली औषधि वनस्पतियोंका वर्णन अतदिग्वि रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें है । ये दोनों सूक्त साथ साथ हैं और दोनोंका रोगनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है । इसलिये यह औषधिकी मणि है यह बात स्पष्ट है ।

मणिपर संस्कार

स्वयं यह मणि वनस्पतिकी है अर्थात् वनस्पतिकी लकड़ोसे यह बनती है तथा यह जिस धागेमें बाँधा जाती है वह भी विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह बात पूर्व स्वल्पमें बतायी है । विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके मिलानसे शरीरपर विशेष परिणाम होना सम्भव है । इसके नंतर—

अरण्यादस्य आभृतः ।

कृप्या अन्यो रक्षेभ्यः ॥ (म ५)

' एक अरण्यकी वनस्पतिसे बनता है और दूसरा कृपिते उत्पन्न हुए वनस्पतियोंके रक्षोत्ति भरा जाता है । ' यह पक्षमन्त्रका विधान विशेष ही मनन करने योग्य है । इसमें ' आ-भृतः ' शब्द है, इसपर धात्वर्थ, (आ) चारों ओर से (भृतः) घुस किया, चारों ओरसे भर दिया है, ' ऐसा होता है । अर्थात् मणि और धागा अनेक वनस्पतियोंके रक्षोत्ति भ्रिगोकर सुभागसे वे सब रम उस धागेमें और मणिमें

भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसोंका यदि नाम धारीपर हो जाता है। इसलिये जगिडमणिका धारण यह एक वैद्य शास्त्रका महत्त्वपूर्ण और सशस्त्र विषय है और इसमें अथर्वविश्वासकी बात नहीं है।

आजकल जो तायोज, बच्च, धामा डोरा, जादूका पदार्थ है यह केवल विश्वासकी चीज है अथवा भावनासे उसकी कल्पना है। वैसा जगिड मणि नहीं है। इसमें औषधियोंका सम्बन्ध विशेष रीतिसे धारीके साथ होता है। यद्यपि धारीके अन्दर औषधि नहीं सेवन की जाती तथापि धारीके स्पर्शसे लाभ पहुँचाता है।

हमने यह बातें देखी हैं, कि समाजके पत्ते वेदपर बांध देनेसे बचन होता है। [इसी प्रकार हरीतकी (हूरड) की एक तीक्ष्ण जाती होती है, उसको हाथमें धरनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परन्तु यह बात अभी तक हमने देखी नहीं है।] इसके अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें भी यहाँ निरूपित करनी योग्य हैं, कोल्हापुर रियासतके अन्दर बावडा (गमन बावडा) नामक एक छोटी रियासत है। वहाँके श्री० नरेशके पास वनस्पतिकी जड़की भणियाँ भिन्न होती हैं, इस मणिकी धारण से दाँतकी पीडा दूर होती है। इस विषयका अनुभव हमने कई बार अपने ऊपर किया है और अपने परिचितों पर भी किया है। यह मणि किसी वनस्पतिकी जड़की बनायी जाती है, परन्तु उस वनस्पतिका नाम अभी तक हमें पता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताँब, विविध रत्न आदिके धारणसे बालकोंकी धारीपर विशेष प्रभाव होता है यह भी देखा है। इसलिये यदि धामा और मणि उत्तम वनस्पतियोंसे बनाकर उनकी विशेष रीतिसे सुसज्जित करके धारण किये जायें तो रोगोंका दूर होना नास्तबुद्धिसे सुसम्भव प्रतीत होता है।

बच्चाके विषयमें हमने कई वर्षोंकी समीति की है, उनका कहना है, कि बच्चाकी मणि उक्त प्रकार धारीपर धारण की जाये तो यह स्पर्शजय रोग [छूतसे फैलनेवाले रोग] की बाधासे दूर रह सक्ती है, अर्थात् जो धारण करेगा उसकी उक्त रोगोंकी होनेकी संभावना कम है। इस बातका हमने कई बार प्रयोग भी किया है और लाभ ही प्रतीत हुआ है।

इसी प्रकार प्रचिन्ना सन्निपात रोगके विनोम "इन्डीशिया" नामक वनस्पतिकी बीजोंकी धारण करनेसे कुछ लाभ होनेकी बात कई डाक्टर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं है। परन्तु बंबईमें हमने देखा था कि उक्त रोगके ग्रस्त-भविष्य इसका धारण कई लोग करते थे।

इस चीजोंसे अनुभवसे हम कह सकते हैं, कि जगिड मणि

धारण भी एक शास्त्रीय महत्त्वका विषय है और इसमें कोई अथर्वविश्वासकी बात नहीं है। अब विशेष लोच करनेवालोंका यह विषय है कि वे जगिडमणिकी ठीक सिद्धता करनेकी रीतिकी खोज करें और इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये सुगम्य करें। वैद्यशास्त्रके प्रथम देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है।

खोजकी दिशा

यहाँ लोच करनेकी दिशाका भी योज्यता वर्णन करना अयोग्य न होगा। श्री० सायणाचार्यजीने अपने साध्यमें लिखा है, कि काशी प्रांतमें जगिड वृक्ष है।

यथा उपग्रथी वनस्पति या चीज है। इसकी गणसे अर्थात् उपवाससे जो इसके परमाणु हवामें फैल जाते हैं, वे रोगजन्य-बीजोंका नाश करते हैं, तथा रोगके विषकी भी दूर कर देते हैं। यही कारण है कि बच्चाको धारीपर धारण करनेसे छूतसे फैलनेवाले रोग दूर होते हैं, या उनकी बाधा नहीं होती है। प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे रोगजन्य बच्चाकी उपग्रथके कारण तत्काल मर जाते हैं। ऐसे उपग्रथी पदार्थ अजबान, पुढीना, लहसुन, कड़ूर, वेपरमीट आदि अनेक हैं। आर्यवैद्यक शास्त्रमें इन पदार्थोंका परिचयन किया है और इनको कृमिनाशक भी कहा है। यदि लोग करनेवाले पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पतिकी जड़ या काष्ठके भणियर सुयोग्य उपग्रथवाले अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे जगिडमणि अथवा तत्सदृश मणियोंका अब भी प्राप्त होना संभव है।

जगिड मणिले दीर्घ आयुष्य

प्रथम मन्त्रके श्रारभसे ही "जगिडमणिले दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात" कही है। यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात यहाँ विचार करके देखनी आवश्यक है। इस विचारके लिये प्रथम आयुष्यकी अत्यन्त बर्णनी होती है यह देखिये।

रोग-आधि और व्याधि-यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य कोण होता है। जगिडमणि रोगोत्पादक विषों और रोगवर्धक अम्लुओंको दूर करती है अथवा नष्ट करती है, इससे जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्यवर्धक है।

कई लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी वृद्धि नहीं होती है। परन्तु वेबमें संशयों स्थानोंपर दीर्घ आयुष्यके उपाय बड़े गढ़ हैं इसलिये वैद्यक बुद्धिसे जगिडमणि आयुष्यकी वृद्धि होनेके विषयमें कोई संशय नहीं है। यदि दीर्घायुष्य होता है या नहीं, इस

विषयमें हम आर्य वैद्यकी साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी, क्योंकि आयुष्यवर्धनके कई रसायन प्रयोग वैद्यशास्त्रमें कहे हैं। इसलिये आर्य ग्रंथोंकी समिति आयुष्यकी वृद्धिमें निश्चित है। इसलिये जो सर्व साधारण जनताका विचार है, कि आयुष्यवर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है और वैसा विचार वैदिक धर्मियोंको भनमें रखनेकी आवश्यकता नहीं है।

जंगिडमणि स्पर्शजन्य रोगको हटानेवाली होनेके कारण यदि उसे शरीरपर धारण किया जाय, तो उससे रोग दूर होनेमें शंका ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि बीरोगताकी सिद्धता हुई और आयुष्यवर्धन अन्य प्रसन्नचर्चादि वैदिक उपायोंका अवलंबन किया तो निःसंदेह आयुष्यवर्धन होगा।

बड़ा रण

प्रथम मंत्रमें 'महते रणाय' शब्द है। इसमें जो 'रण' शब्द है उसका वास्तविक अर्थ रमणीयता शोभा इत्यादि होता है। यह अर्थ पूर्व स्थानमें दिया ही है। परंतु कईपैके मन्त्रसे यहाँके रण शब्दका अर्थ युद्ध है। इसलिये 'महत् रण' शब्दका अर्थ 'बड़ा युद्ध' है। यह अर्थ केनेसे प्रथम मंत्रके इस भागका अर्थ निम्नलिखित होता है—

महते रणाय जङ्गिडे वर्यं विभ्रमः ॥ (मं. १)

'बड़े युद्धके लिये हम जङ्गिड मणिको धारण करते हैं।' अर्थात् बड़े युद्धमें हमारी विजय हो इसलिये हम जङ्गिड मणिको धारण करते हैं। जङ्गिड मणिके धारणसे हमारी शरीरमें ऐसा बल बढ़ेगा, कि जिससे हम उस बड़े युद्धमें विजयी बनेंगे। यह युद्ध कौनसा है? यह युद्ध अपना जीवन ही है। मनुष्यका जीवन एक बड़ा भारी युद्ध है।

शास्त्रादीतक चलनेवाला यह युद्ध है। सी वर्ष इस युद्धमें श्मशान होगे। इसलिये यह साधारण युद्ध नहीं है। शरीर क्षेत्रमें जो कार्य नामा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विघ्न डालते हैं और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। अपना भारोग्य स्थापित करनेसे ही इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होती है। जङ्गिड मणिले रोगनिवृत्ति द्वारा भारोग्य प्राप्त होता है इस हेतुसे यह मणि इस बड़े युद्धमें भी हमारी सहायक है, ऐसा इस मंत्रमें जो कहा है वह योग्य ही है।

बलवर्धन

इस प्रथम मंत्रमें और दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। 'अ-रि-रन्त'। वृक्षमाणाः' इन दो शब्दोंका क्रमशः अर्थ

१० [अथर्व. भा. ५ हिन्दी]

'जहिसित होते हुए, बलिष्ठ होनेवाले' यह है। रोगादिके हमलोकके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आक्रमणके कारण हम (अरिप्यन्त) हिसित न हों अर्थात् हम क्षीण हुए हो अस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पदका अर्थ है। परंतु योदासा विचार करनेपर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताक साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात् केवल जीवन धारण करनेसे ही जगत्में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना अशक्य है। विजय प्राप्त करनेके लिये यह निरपेक्षात्मक गुण विशेष सहायक नहीं होगा। इस कार्यके लिये विधेयात्मक गुण अवश्य चाहिये। यह गुण 'वृक्षमाणाः' बलवान् इस शब्द द्वारा बताया है। इसका अर्थ बलवान् होता है।

बल और विजय

इस गुणकी बड़ी आवश्यकता है। रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं चलेगा, विजयकी इच्छा है तो अपना बल सर्व दिशाओंसे बढ़ानेका पाल होना आवश्यक है। जिसका बल बढ़ेगा उसकी ही विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है। पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्वपूर्ण सम्बन्ध देखें और वेदकी शब्द योजनाकी सम्भीरता अनुभव करें।

दूषण

इस सूक्तमें 'दूषण, दूषि' इन शब्दोंका प्रयोग विलक्षण अर्थमें हुआ है। देखिये—

विष्कन्ध दूषण— विष्कन्धको बिगाड़नेवाला।

कृत्या दूषि — कृत्याको दोष लगानेवाला।

अराति दूषि — अरातिको दोष लगानेवाला।

पाठक सूक्ष्म रहिते देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि 'शत्रुमें दोष उत्पन्न करना' यहाँ सूचित किया है। कई कहते हैं कि शत्रुको मारो, कारो या शत्रुका नाश करो। वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपाय देश कई बार किया है। परंतु यहाँ दूसरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेके विषयमें किया है। शत्रुमें दोष उत्पन्न करना, शत्रुमें हीनता उत्पन्न करना, शत्रुकी कार्यवाहीमें बाधा उत्पन्न करना। जिस समय शत्रुका शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोंसे शत्रुके अन्दर दोषोंको मगानेसे शत्रुका बल घटता जाता है और अपना बल बढ़ता जाता है। यह जिसका व्यक्तिगत रोगोंके विषयमें सत्य है, उसी ही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओंके विषयमें भी सत्य है, शत्रुमें

दोष उत्पन्न करनेसे थोड़ेसे प्रसरनेसे शत्रुका परामर्श होता है और अपने छिपे विषय प्राप्त होती है ।

यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता है, इससे उन शत्रुओंकी शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल खोता जाता है ।

यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमें देंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुदमन विषयक एक बड़े सिद्धांतका ज्ञान हो सकता है ।

अत्रि

वेद मन्त्रोंमें 'अत्रि' शब्द विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है । कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि और कई स्थानपर राक्षस भी इस शब्दका अर्थ है, पर यहां इस सूक्तमें यह एक रोग विशेषका नाम है । इतने भिन्न अर्थोंमें इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमें पाठकोंके मनमें सन्देह होना संभव है, इसलिये इस विषयमें थोडासा स्पष्टता आवश्यक है ।

'अद्' (खाना) धातुसे यह शब्द बनता है इसलिये इसका अर्थ 'भक्षक' है । दूसरा 'अत्' (भ्रमण करना)

धातुसे बनता है, तब इसका अर्थ भ्रमण करनेवाला होता है । यहाँ यह अत्रि शब्द रोगवाचक होनेसे इसका अर्थ भक्षक-रोग अथवा भस्मरोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी भस्म बहुत खाता है परन्तु क्रूर होता जाना है । दूसरा अत्रि शब्द 'भ्रमण करनेवाला' यह अर्थ बताता है, यह अर्थ रोग-वाचक होनेकी अवस्थामें पागलका वाचक हो सकता है । मूर्ख मनुष्य जो मस्तिष्क बिगड़ जानेसे पागल हो जाता है, कारणके बिना भी वह भटकता रहता है इसलिये इसका वाचक यह शब्द हो सकता है । इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जंगिमणि मस्तिष्क बिगड़ जानेके रोगमें भी द्वि-कारो होगी । परन्तु यह केवल श्रुतपत्तिकी बात है, इसलिये वैद्यशास्त्रमें इसका बहुत प्रमाण नहीं हो सकता, अतः कि अनुभवसे जंगिमणि का यह उपयोग सिद्ध न हो । तथापि यह अर्थ जंगिमणिकी खोज करनेमें सहायक होगा इसलिये यहाँ दिया है । वचाके गुणधर्मोंमें स्मृतिविषयी और उष्मा-दनाशनी ये दो गुण इस अर्थके साधक हैं, यह स्मृतिके समय ध्यानमें धारण करने योग्य है ।

हंसकर्मणि

कां. ४, सू. १०

(ऋषि—अथर्व । देवता—शंखमणिः, कुशः ।)

याताञ्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिष्पत्तिरि । स नो हिरण्यजाः शुद्धः कथंनः पातवंहसः ॥ १ ॥
यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । शुद्धेन हत्वा रक्षांस्यस्त्रिणो वि पंहामहे ॥ २ ॥

अर्थ—(यातात् अन्तरिक्षात्) वायुसे अन्तरिक्षसे, (विद्युतः ज्योतिषः पति जातः) बिजलीसे और सूर्यादि ज्योतिर्विषय भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ (सः हिरण्यजाः कुशः शंखः) वह शुद्धसे बना सोती रुपी तैलकी शंख (नः अहंसः पातु) हमको पावसे बचावे ॥ १ ॥

(यः रोचनानामग्रतः) जो प्रकाशमानोंमें अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद् अधि जज्ञिषे) समुद्रसे उतरा होगा है उस (शंखेन रक्षांसि हत्वा) शंखसे राक्षसोंका नाश करके (अत्रिणः वि पंहामहे) भक्षकोंको पराभूत करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—वायु, अन्तरिक्ष, बिजुल और सूर्यादिकोंका क्षेत्र तथा सुवर्णके गुण लेकर शंख उतरा हुआ है वह रोगोंसे बचाता है ॥ १ ॥

यह स्वयं तैलकी है और समुद्रसे प्राप्त होता है, इससे रोगघीर दूर होते हैं, मृतका सोचन करनेवाले रोगोंके विजयी हमसे नष्ट होते हैं ॥ २ ॥

शङ्खेनाभीवाममर्ति शङ्खेनोत सदान्वाः । शङ्खो नो विश्वमेपजः कुशनः पातंहंसः ॥ ३ ॥

दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्षमृतः । स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुष्प्रतरणो मणिः ॥ ४ ॥

समुद्राज्जातो मणिर्वृत्राज्जातो दिवाकरः । सो अस्मान्तसर्वतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५ ॥

हिरण्यानामेकोऽसि सोमाचमधि जज्ञिये ।

रथे त्वमसि दर्शत इपुधौ रोचनस्त्वं प्र ण आयूषि तारिपत् ॥ ६ ॥

देवानामस्थि कुशनं बभूव तदात्मन्वचरत्पुष्पान्तः ।

तत्तै बघ्नाभ्यायुपे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशरदाय कार्शुनस्त्वामि रक्षतु ॥ ७ ॥

अर्थ— (शङ्खेन अमीषां अमर्ति) शङ्खसे रोगको और मणि हीनताकी (उत शङ्खेन सदान्वाः) और शङ्खसे सदा पीडा देनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं । यह (शङ्खः विश्वमेपजः) शङ्ख सब रोगोंकी ओपधि है, इसलिये यह (कुशनः अहंसः पातु) मोतीके समान तेजस्वी शङ्ख पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(दिवि जातः) गुरुकोसे उत्पन्न हुआ (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आभूतः) नदि-
योंसे लाया गया यह (हिरण्यजाः शङ्खः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शङ्ख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयु-
ष्प्रतरणः) हमारे आयुष्यमें दुःखोंसे पार करनेवाली होवे ॥ ४ ॥

(समुद्रात् मणिः जातः) समुद्रसे यह शङ्खरूपी रत्न उसी प्रकार प्रकट हुआ है, जिस प्रकार (धृमात् विद्या-
करः जातः) मेघसे सूर्य प्रकट होता है । (सः हेत्या) वह अपने शङ्खसे (देवासुरेभ्यः) देवों और असुरोंसे (अस्मान्
सर्वतः पातु) हम सबको सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥

(हिरण्यानां एकः असि) तू सुवर्ण जैसे चमकनेवालोंमें एक है, (त्वं सोमात् अधिजज्ञिये) तू सोमसे उत्पन्न
हुआ है । (त्वं रथे दर्शतः) तू रथमें दिखाई देता है, (त्वं इपुधौ रोचनः) तू स्पीरमें चमकता है (नः आयूषि
प्र तारिपत्) हमारी आयु बढ़ा ॥ ६ ॥

(देवानां अस्थि कुशनं बभूव) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके समान बना है । (तत् आत्म-
न्वत् अन्तः चरति) यह आत्माको सत्तासे युक्त होता हुआ जलोंमें बिखरता है । (तत् ते) वह तेरे ऊपर
(वर्चसे बलाय आयुषे दीर्घायुत्वाय शतशरदाय) तेज, बल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सौ ययोंवाला दीर्घायुष्य प्राप्त
होनेके लिये (बघ्नामि) बांधता हूँ । यह (कार्शुनः त्वा अभिरक्षतु) शङ्ख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ— शङ्खसे आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होते हैं, बुद्धिकी सुस्ती हट जाती है; शङ्खसे शरीरकी
अवयव पीडा दूर जाती है, शङ्ख सब रोगोंकी ओपधि है । यह तेजस्वी शङ्ख हमें रोगोंसे बचाता है ॥ ३ ॥

यह शङ्ख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा नदियोंके उद्गम स्थान पर भी प्राप्त होता है । यह सब आयुमें दुःखोंसे
पार करता है ॥ ४ ॥

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शङ्ख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारसे दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शङ्ख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चद्रमाके समान श्वेत है शूरोंके रथोंपर और बाणोंकी स्पीरपर रखा जाता है ।
इससे आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥

यह मानों देवोंका तेज है और वही शङ्ख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है । इससे तेज, बल, दीर्घ आयुष्य
आदिकी प्राप्ति होती है । यह सब दोषोंसे आयुष्यको बचाता है ॥ ७ ॥

शंखमाणि

शंखसे रोग दूर करना

शंखकी औषधि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है, यही इस सूक्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्यशास्त्रके प्रमाण देखिये—

वैद्यशास्त्र ग्रंथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पूतः' शब्द है। इसका अर्थ 'पावित्र' है। स्वयं पवित्र होता हुआ सबैत्र निर्दोषता करनेवाला। शंखका यह गुण है इसीलिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है।

शंखके गुण

वैद्यशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे गए हैं—
शंखसूक्तमदयः स्यादुरस्तपाका मरन्नुदः।

शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्धस्याः श्लेष्मयर्धनाः॥

(सुश्रुत. सू. ४९)

'शंख स्वादुरस्त, वायुको हटानेवाला, शीत, स्निग्ध, पित्त विकारमें शिथिलकारी, तैल बढ़ानेवाला और श्लेष्मा बढ़ानेवाला है।' तथा—

कटुः शीतः पुष्टिधीर्ययलदः शुल्मशूलफफ-
भ्यासविपद्मथः। (रा. नि. व. १९)

'कटु, शीत, पुष्टिकारक, धीर्यवर्धक, बल बढ़ानेवाला, शुल्म रोग दूर करनेवाला, शूल हटानेवाला, कफ रोग और श्वास दूर करनेवाला और विष दूर करनेवाला है।' ये वैद्यशास्त्रमें कहे गए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है और शंखका रोगनिवारक गुण प्पानमें आ जाता है। इस शंखसे शंखद्रव, शंखभस्म, शंख-पूर्ण, शंखवटी आदि अनेक औषधियाँ विविध रोग दूर करनेके लिये बनायी जाती हैं। इसलिये जिन लोगोंको इन औषधियोंका अनुभव है, उनको शंखके औषधिगुणोंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँको होनेवाले कई रोगोंके भ्रमनके लिये शंख पानीमें घोलकर पिन्गया जाता है साथ अन्यान्य औषधियाँ भी होती ही हैं। इससे स्वयं सिद्ध है कि यह शंख बड़ी औषधि है।

शंख प्राणी है

शंख केवल निर्जीव शिथिलमें आकारमें विकृता है, परन्तु यह एक प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीक मांस बढ़ता है। यह हड्डीके समान होता है, कुछ

अन्यान्य रासायनिक भेद अवश्य होते हैं, इसलिये यह केवल हड्डी जैसा ही नहीं होता। यह जीव है ऐसा इस सूक्ते सप्तम मन्त्रमें कहा है—

देवानां अस्थि रुदानं यभूव,
तत् आत्मन्वत् अप्सु अन्तः चरति।

(सू. १०, मं. ७)

'देवोंकी हड्डी ही शंख रूपमें परिणत हुई है वह (आत्मन्वत्) आत्मासे— जीव सत्तासे—युक्त होकर जलोंके अन्दर विचरता है।' इससे नि सन्देह स्पष्ट होता है कि शंख आत्मावाला अर्थात् जीवप्राणी प्राणी है। दिव्य गुणोंसे युक्त हड्डी जैसा, परन्तु उस हड्डीके घरके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है। इसके इस घर जैसे शंखके जो औषधि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं। इस सूक्तमें जो इसके गुण कहे हैं वे ये हैं—

(१) विश्वमेपजः— बहुत रोगोंकी औषधि। शंखकी औषधिसे बहुत रोग दूर हो जाते हैं। (मं. ३)

(२) अंहसः पातु (पाति)— शरीरमें रोगोंके रहनेसे मनुष्यकी पापकी ओर प्रवृत्ति होती है, शरीरकी औषधिके सेवन करनेसे यह पापप्रवृत्ति दूर होती है। और निरोग होनेसे मनुष्यके मनकी प्रवृत्ति पुण्यकर्ममें हो जाती है। रोग और पाप ये परस्परसांध्यी होते हैं। एकसे होनेसे दूसरा होता है। (मं. १, ३)

(३) आयुप्तरणः— आयुष्यके पार ले जानेवाला, अर्थात् पूर्ण आयु देकर बीचमें आनेवाले रोगरूपी विमोक्षी हटानेवाला शंख है। (मं. ४)

(४) देवासुरेभ्यः हेत्या पातु (पाति)— देवों और असुरोंसे जो जो रोग या पीड़ाएँ होतीं सम्भव हैं उनसे शंख बचाता है। जल, अन्न आदि देवता हैं, त्रिनरा सेवन मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होते हैं उनके कारण रोगी होती है। आसुर और राक्षस भाग इंद्रियों और मनके अन्दर प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है। इन सब रोगोंके दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम है। (मं. ५) देवों और असुरोंसे रोग केते होने हैं हमका यह विचार पाठक स्मरणमें रखें।

(५) अमीयां दाह्यतेन (विग्रहामहे)— 'नाम' अर्थात् अन्नके अपचनसे होनेवाले रोग 'अमीय' कहे जाते हैं। इन रोगोंकी शंखसे दूर किया जाता है। अर्थात् शंखसे

पचनकी शक्ति बंद जाती है और आमके दोष हट जाते हैं ।

(मं ३)

(६) अमर्ति शङ्खेन (विपहामहे)—मति, बुद्धि अथवा मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं । शंखसे आमके दोष दूर होते हैं और उक्त कारणसे मनके कुते विचार दूर होते हैं और पापप्रवृत्ति भी हट जाती है ।

(मं ३)

(७) शङ्खेन सदान्वाः (विपहामहे)—शरीरमें, हर एक अवयवमें जिन रोगोंमें बड़ा दर्द होता है वे रोग 'सदान्वाः' कहे जाते हैं । (सदा नोनूयमानाः) रोगी सदा चिन्हावा रहता है इस प्रकारके रोगोंको शंख दूर करता है । (मं. ३)

(८) तेज, बल और दीर्घ आयुकी प्राप्ति शंखसे होती है । (मं. ७)

इस प्रकार शंखसे रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है ।

रोग जन्तु

इस सूक्तमें रोगकृमियोंको और उनसे होनेके विविध रोगोंको दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी औपधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है—

(१) रक्षंति— (रक्षः = क्षरः) = जिन रोगजन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है । (मं. २)

(२) अभिन्— (अन्ति इति) = जिस रोगमें बहुत

बल खानेपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती है, खून कम होता है, मांस आदि सब धातु क्षीण होते हैं । भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोगोंके बीजोंका यह नाम है । (मं ३)
ये क्रिमियाँ अर्थात् रोगके क्रिमियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग शंखसे सेवनसे दूर होते हैं ।

शंखके गुण

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये—

(१) समुद्रात् जक्षिये— यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति होनेसे यह शीतवीर्य है, गुणोंमें शीत है । (मं. १, २, ४, ५)

(२) सोमात् जक्षिये— सोम अर्थात् जीवधियों अथवा चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर करनेवाला और शीत गुण प्रधान है । (मं १)

(३) हिरण्यजः— सुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बल-वर्धक आदि गुण इसमें हैं । (मं. १, ४, ९)

(४) विद्युत्— आदि तैनोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शीत शरीरका तेज बढ़ानेवाला है । (मं. १)

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख चोरकर छोटे बच्चोंको पिलाते हैं, जिससे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियाँ दूर होती हैं । बच्चेके गलेमें भी शंखकी मणि बाँधते हैं, अथवा छोटे शालको सुत-लेमें जड़कर गलेमें आभूषण बनाते हैं । इससे लाभ होता है ऐसा अनुभव है । बच्चोंको इसकी अधिक खोज करनी चाहिये ।

प्रतिसर मणि

कां. ५, सू. ८

(ऋषि— शुक । देवता— इत्यादृषण, मंत्रोक्तदेवता)

अयं प्रतिसरो मणिर्गिरौ वीराय बध्वते । वीर्यवान्सपत्नहा शूरवीरः परिपार्णः सुमुद्गलः ॥ १ ॥

अर्थ— (अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाली, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपार्णः) शत्रुका नाश करनेवाली और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाली, (सुमुद्गलः शूरवीरः) मज्जल करनेवाली शूर-वीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय बध्वते) मणि वीर पुरुषके ऊपर बांधी जाती है ॥ १ ॥

भावार्थ— यह मणि (या पदक) शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक संग्रहकारी है, अतः यह वीरके शरीरपर बाँधी जाती है ॥ १ ॥

अयं मणिः संपत्नहा सुवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः । प्रत्यक्कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहघ्नेनासुरान्पराभावयन्मनीषी ।

अनेनाजयत् द्यावापृथिवीं तुभे इमे अनेनाजयत्प्रदिशश्चतस्रः ॥ ३ ॥

अयं स्नाक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसुरः । ओजस्वान्विमृधो वशी सो अस्मान्पातु सर्वतः ॥ ४ ॥

तदुधिराह तद् सोमं आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे द्यावापृथिवीं उताहंरुत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

अर्थ—(अयं मणिः) यह मणि (संपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाली, उग्र वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवैगको सहन करनेवाली बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपरामर्ष करनेवाली उग्र वीर (कृत्याः दूषयन् पति) घातक प्रयोगोंको विफल करती हुई आती है ॥ २ ॥

(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिले इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् परा-भावयत्) इसीसे संघभी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन तुभे इमे द्यावापृथिवीं अजयत्) इसीसे वे दोनों पृथोक और पृथिवी लोक जीते, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीता ॥ ३ ॥

(अय स्नाक्त्यो मणिः) यह मणिले करनेवाली मणि (प्रतीवर्तः प्रतिसुरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाली और उनपर धावा करनेवाली (ओजस्वान् विमृधः वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाली और बली है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने यह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोमने भी यह कहा, (बृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पति, सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेसर देव (प्रतिसुरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिनासे हटा दें ॥ ५ ॥

(द्यावापृथिवीं अन्तः दधे) पृथोक और पृथ्वी लोकोंकी मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उता अहं रुत सूर्यं) दिनकी और सूर्यकी भी अन्दर रखता हूँ । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेसर देव (प्रतिसुरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिनासे हटा दें ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सब शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करती है ॥ २ ॥

इस मणिले इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावापृथिवीको जीत लिया और सब दिशाओंमें विजय प्राप्त की ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाली, बलवान् शत्रुको बल करनेवाली मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

पृथोक, पृथ्वी, सूर्य और दिवकी शक्तियों मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सब मेरे ऊपर किये गए विनाशक प्रयोग हटा दें ॥ ६ ॥

ये स्राक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते । सूर्य इव दिवं आरुह्य वि कृत्या बांधवे वृशी ॥ ७ ॥
 स्राक्त्येन मणिं श्रपिणिव मनीषिणा । अजैपं सर्वाः पृतना वि मुग्धो हन्मि रुक्षसः ॥ ८ ॥
 याः कृत्या आङ्गिरसीयाः कृत्याः आसुरीयाः कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभिराभृताः । ॥ ९ ॥
 उभयीस्ताः परा यन्तु परावर्तं ननुति नाव्याः अति ॥ १० ॥
 अस्मै मणिं वर्मं वधन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः । ॥ १० ॥
 प्रजापतिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानरः श्रपयश्च सर्वे ॥ १० ॥
 उत्तमो अस्योपधीनामनङ्गान्जगतामिव व्याघ्रः श्रपदामिव । ॥ ११ ॥
 यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पाशं नमन्ति तम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (ये जनाः आस्त्यं मणिं) जो प्रगतिशील इस मणिका (वर्माणि कृण्वते) कवचोंके स्थानपर उपयोग करता है, वह (सूर्य इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान ध्रुवके पर चढ़ कर (वृशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि बाधते) घातक प्रयोगोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

(मनीषिणा श्रपिणा इव) ज्ञानी ऋषिके समान इस (स्राक्त्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैपं) सब शत्रुसेनाओंको पराजित करता हुआ और (रुक्षसः मृगः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धमें मारता है ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा किये गये हैं, (उभयीः ताः ननुति नाव्याः अति) दोनों तरहके ये सब प्रयोग कवचे नदियोंसे भी परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जावें ॥ ९ ॥

(इन्द्रः विष्णुः, सविता, रुद्रः, अग्निः, प्रजापति, परमेष्ठी, विराड्, वैश्वानरः) इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्, और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च श्रपयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं वधन्तु) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवचको बांधें ॥ १० ॥

जिस प्रकार (जगतां अनङ्गवान् इव) गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्रः इव) श्वपदोंमें बाघ उत्तम होता है । (ओपधीनां उत्तमः असि) उसी प्रकार औपधियोंमें वृ उत्तम है, (यं वेच्छाम) जिसकी इन इच्छा करें (तं प्रतिस्पाशानं) उस प्रतिस्पर्धियोंकी (अन्तिते अविदाम्) मारा हुआ पावें । ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिको धारण करता है, (सः इव व्याघ्रः भवति) वह नि सन्देह बाघके समान (अथो सिंहः अथो पृथा) सिंहके समान अथवा बैलके समान (अथो सपत्नकरानः) शत्रुका दमन करने-वाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ— जो लोग कवचरूप इस मणिको धारण करते हैं, वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥ ७ ॥

इस मणिके द्वारा सब शत्रुसेनाको जीत लिया है और दुष्टोंको मार दिया है ॥ ८ ॥

सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥

सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांधें ॥ १० ॥

यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

जो इस मणिको धारण करता है वह बलवान् होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

स इध्याग्रो भन्त्यथो सिंहो अथो वृषा । अथो सपत्नकर्मो यो विर्मर्तोमं मणिम् ॥ १२ ॥
 नैनं प्रन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः । सर्वा दिशो वि राजति यो विर्मर्तोमं मणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् । अविमस्त्वेन्द्रो मानुषे विभ्रंस्तं भेषिणेऽजयत् ।
 मणिं सहस्रवीर्यं वर्ध देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥
 यस्त्वा कृत्याभिर्वस्त्वा दीक्षाभिर्वज्रैर्वस्त्वा जिघांसति ।
 प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं अहिं वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥
 अयमिदं प्रतीवर्त ओजस्वान्संजयो मणिः । प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥
 असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् । इन्द्रासपत्नं नः पृथ्वाज्जयोतिः शूर पुरस्कृधि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः इमं मणिं विर्मर्ति) जो इस मणिको धारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें शोभित होता है । (एनं अप्सरसः न मन्ति) इसको अप्सराएं नहीं मारती और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समैरयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया है । (इन्द्रः त्वा मानुषे संभेषिणे विभ्रत्) इन्द्रने तुझे मानवी संप्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय प्राप्त की । ऐसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सहस्र सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः धर्मं अकृण्वत) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे अपधा (यः त्वा वज्रेः जिघांसति) जो तुझे वज्रोंसे मारना चाहता है (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण प्रत्यक् जहि) सैकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

(अयं इत्थं) यह निश्चयसे (प्रतिवर्तः) घाघुर हमला करनेवाली (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमङ्गलः मणिः) उत्तम मङ्गल करनेवाली मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और सम्पत्ति की रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पृथ्वात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोधशील (ज्योतिः पुरः कृधि) ज्योति हमारे सम्मुख कर ॥ १७ ॥

भाषार्थ— इस मणिको धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है और इसका वध कोई कर नहीं सकता ॥ १२ ॥

कश्यपके द्वारा इस मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ । इसको इन्द्रने सबसे पहिले धारण किया था और अगलमें विजय भी प्राप्त की थी ॥ १३ ॥

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग बुर होते हैं । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हटते हैं ॥ १४ ॥

मनुष्यो बुर करके रक्षा करनेवाली यह मणि है । इसको धारण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है ॥ १५ ॥

हमारी रक्षा चाहीं तोलने वाली रहे और हमारे सम्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

धर्म मे धावापृथिवी धर्माहर्षम् सूर्यः । धर्म म इन्द्रश्चाग्निश्च धर्म धाता दधातु मे ॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं धर्म बहुल यदुग्रं विश्वे देवा नाति विष्यन्ति सर्वे ।

तन्मे तन्व त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्व्यासानि ॥ १९ ॥

आ मारुहदेवमणिर्मक्षा अरिष्टतांते । इमं मेधिममिंसर्विष्यत् तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥ २० ॥

अस्मिन्निन्द्रो नि दधातु नृम्णमिमं देवासो अभिसर्विष्यत् ।

दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्व्यासात् ॥ २१ ॥

स्वस्तिदा विशां पतिवृत्रहा तिमृषो वृषी ।

इन्द्रो घघ्नातु ते मणि जिमीवां अपराजितः सोमपा अमयंकरो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ—(धावापृथिवी मे धर्म) धावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण कराने, (अहं धर्मः सूर्यः धर्म) दिन और सूर्य मुझे कवच पहनाने । (इन्द्रः च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे धर्म पचातु) मेरे लिये कवच पहनाने ॥ १८ ॥

(सर्वे विश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविष्यन्ति) जिसका अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्र यदुल्ल पेन्द्राग्रं बृहत् धर्म) वह उग्र, इन्द्र और अग्नि का बड़ा कवच (मे तन्मं सर्वतः त्रायतां) मेरे शरीरकी रक्षा सब ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) बृहदावस्थातक कार्य करनेवाला और (आयुष्मान् अस्मानि) दीर्घायु होऊ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (मा महो अरिष्ट-तांते) मुझपर बड़ी सुख सचुदिके लिये (आदशत्) भाव्य होवे । (इम मेध) इस शत्रुनाशक (तनूपानं त्रिवरूथ) शरीररक्षक और तीनों बलोंके रक्षकमणिको (ओजसे अभि सविशार्ध) बलक लिये अपने शरीरपर बांधो ॥ २० ॥

(अस्मिन् इन्द्रः नृम्ण मिदधातु) इसमें इन्द्र बल धारण करे, (देवासः इम अभि सं विशाध्य) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाया दीर्घायुत्वाय) शतवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः अस्तत्) दीर्घजीवी और बृहदावस्थातक सुख रहे ॥ २१ ॥

(स्वस्तिदा विशांपति वृत्रहा) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (तिमृष यशी) शत्रुबोको वधमे करनेवाला, (जिमीवा अपराजितः सोमपा अमयंकरो) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सीम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणि यघ्नातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । (सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ—सब देव इस कवचको धारण करनेमें मेरे सहायक हों । यह दैवी शक्तिके युक्त हो ॥ १८ ॥

सब दैवी शक्तिके युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सब देव अपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शत्रुनाशक दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

यह वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जेता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

प्रतिसर मणि

मणिधारण

इस सूक्तमें मणिधारणका विषय है। कईयोंका कथन है कि यहा 'मणि' शब्दसे वीर पुरस्कृत ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस सूक्तमें कहीं गद्द मणि किसी वनस्पतिवर्गी बनायी जाती है और वह शरीरपर धारण की जाती है। संभवतः गलेमें बाँधी जाती होगी। जिस प्रकार भाग्यलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य प्रेषके कार्य करनेपर 'पदक' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाया जाता है, वही प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा माहुपर बाँधी जाती है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढती है, उसका उत्साह बढता है, और उत्साह बढनेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरस्सेसे इनाम मिलानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् यह इनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकारका सम्मान वीरता बढानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उम्मा बढानेवाला इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण 'सुधीरा, याजी, उग्र' आदि कहे हैं। अन्य वर्णन भी इसी दृष्टिसे विचार करके जानने योग्य हैं।

एक श्रंका

कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी एकट्ठीसे बनी हुई वह 'मणि' वीरता बढानेवाली, मंगल करनेवाली और बल बढानेवाली कैसे हो सकती है, चूँकि एकट्ठीके मणिमें वह सामर्थ्य नहीं होता, अतः गहाके मणि शब्दसे 'वीर सेनापति' अर्थ लेना योग्य है। यह युक्ति अथवा यह विचार-पद्धति विवेकयुक्त नहीं है। सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकारका काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकारकी पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निबर होकर उनको घसकाता है और विशेष कार्य करता है। यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके कारणसे ही आता है। वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है। परन्तु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुना बढ जाती है। इसी प्रकार यह विशेष सम्मानकी मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दी जाती या शरीरपर बाँधी जाती है, तो यह शक्तिविन्द होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और शौर्यका बढ जाना स्वाभाविक है।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आशय समझें। यह सूक्त इस दृष्टिसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

शरीरकी रक्षका

कांड ११, सूक्त ८

(अथि - शीरपतिः । देवता - अथ्यात्म, मनुः ।)

यन्मन्युर्जायामावहतसंकल्पस्य गृहादधि । क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठुरोऽमवत् ॥ १ ॥
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्पुणिवे । त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठुरोऽमवत् ॥ २ ॥

अर्थ- (यत् मनुष्यः संकल्पस्य गृहात्) जब उसाहने संकल्पके घरसे (जायां अधि आग्रहत्) अपनी स्त्रीको प्राप्त किया, विवाह करके उसे अपने घर ॥ आया, उस समय (के जन्याः आसन्) कौन बन्पा-पलके लोग थे और (के वरा) कौनसे वरपलके लोग थे, और उनमें (कः उ ज्येष्ठुरः अमवत्) कौन सेष्ठ वर माना गया था ? ॥ १ ॥

(महति अणीये अन्तः) बड़े महातापसे अन्तर (तपः कर्म च आस्तां) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, (ते जन्याः ते वराः आसन्) वे ही बन्पापलके और वरपलके लोग थे, और उस समय (ब्रह्म ज्येष्ठुरः अमवत्) ब्रह्म ही सर्वसे सेष्ठ वर था ॥ २ ॥

दशं साकर्मजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान्निद्यात्प्रत्यक्षं स वा अथ महद्देव ॥ ३ ॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । च्यानोदानौ वाह्मनस्ते वा आकृतिमावहन् ॥ ४ ॥
 अजाता आसन्नृतवोऽथो घाता बृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अग्निना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ५ ॥
 तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्परिणवे । तपो ह जज्ञे कर्मणस्तचे ज्येष्ठमुपासत ॥ ६ ॥
 ये त आसीन्द्रमिः पूर्वा यामेद्धातय इद्धिदुः । यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित् ॥ ७ ॥
 कुतः इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अभिरंजायत । कुतस्त्वष्टा समभवत्कुतो घाताऽजायत ॥ ८ ॥
 इन्द्रादिन्द्रः सोमास्तोमो अग्नेरभिरंजायत । त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टृर्घातुर्घाताऽजायत । ॥ ९ ॥
 ये त आसन्दर्शं जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो लोकं दुत्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥ १० ॥
 यदा केशान्स्थि स्नाय मांसं मज्जानुमामरत् । शरीरं कृत्वा पादवृत्कं लोकमनु प्राविशत् ॥ ११ ॥

अर्थ— (देवेभ्यः दश देवाः साकं अजायन्त) देवोंने इस देव साथ साथ बने, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चयसे उनकी प्रत्यक्ष जानता है । (सः वै अथ महत् यदेत्) वही निश्चयसे आज ही महत् ब्रह्मा तान ब्रह्म करता है ॥ ३ ॥

(प्राणापानौ, चक्षुः श्रोत्रं, या अक्षितिः च क्षितिः च) प्राण, अपान, चक्षु श्रोत्र, अमीतिक और भीतिक शक्ति, (घ्यान-उदानौ वाह्मनः) घ्यान उदान और वाणो तथा मन, (ते ॥ आकृतिं आयहन्) ये ही निश्चयसे संकल्पशक्तिको धारण करते हैं ॥ ४ ॥

(ऋतयः अथो घाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी अभ्यिनौ) ऋतु, घाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अभिनौ ये देव जब (अजाताः आसन्) उत्पन्न हुए नहीं थे, (तर्हि ते कं ज्येष्ठ उपासत) तब वे किस ज्येष्ठ ब्रह्मको उपासना करते थे ॥ ५ ॥

(तपः कर्म च यय) तप और कर्म (महति अर्णये अन्त आस्तां) बड़े संसार सागरमें थे । (कर्मणः तपः ह जज्ञे) कर्मसे तप उत्पन्न हुआ, (ते तत् ज्येष्ठ उपासते) वे देव उस ज्येष्ठतपकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥

(या इतः पूर्वा भूमिः आसीत्) जो इससे पूर्वकी भूमि थी, (यां अद्धातयः इत् विदुः) जिसको बुद्धिमान् लोगोंने जान लिया था, (यः वै तां नामथा विद्यात्) जो उसे अलग अलग नामसे जानता है, (सः पुराणवित् मन्येत) उसे पुराणवित् कहा जाता है ॥ ७ ॥

(कुतः इन्द्रः, कुतः सोमः कुतोः अग्निः अजायत) इन्द्र, सोम और अग्नि जिससे उत्पन्न हुए ? (त्वष्टा कुतः समभवत्) त्वष्टा किससे उत्पन्न हुआ और (घाता कुतः अजायत) घाता जिससे बना ? ॥ ८ ॥

(इन्द्रात् इन्द्रः, सोमात् सोमः) इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, (अग्नेः अग्निः अजायत) अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ । (त्वष्टा ह त्वष्टुः जज्ञे) त्वष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा (घातुः घाता अजायत) घातासे घाता बना हुआ ॥ ९ ॥

(ये ते दशा देवाः) जो वे दश देव (पुरा देवेभ्यः जाताः आसन्) पूर्वं समयमें देवोंसे उत्पन्न हुए थे, (ते) वे (पुत्रेभ्यः लोकं दत्वा) अपने पुत्रोंको स्थान देकर, (कस्मिन् लोकं आसते) जिस लोगमें रहने लगे ॥ १० ॥

(यदा केशान् अस्थि स्नाय) जब केजोंं हड्डियों, स्नायुओं (मांसं मज्जानु आमरत्) मांस और मज्जाको इस देहमें भर दिया, और (शरीरं पादवृत् एत्वा) शरीरकी पादवाला बनाया, तब वह अपनेवाला (कं लोकं अनु-प्राविशत्) किस लोकमें अनुकूलताके साथ प्रविष्ट हुआ ? ॥ ११ ॥

कुतः केशान्कुतः स्नाव कुतो अस्थीन्याभरत् ।

अङ्गा पर्वणि मज्जानं को मांसं कुत आभरत्

॥ १२ ॥

ससिचो नाम ते देवा ये सभारान्समभरन् । सर्वे ससिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

ऊरू पादावष्टीवन्तो शिरो हस्तावथो मुखम् । पृष्टीर्बिज्जेषाम्भे कस्तत्समदधादपिः ॥ १४ ॥

शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः । त्वचा प्रावृत्य सर्वं तत्संधा समदधान्मही ॥ १५ ॥

यत्तच्छरीरमश्रयत्सधया संहितं महत् । येनेदमथ रोचते को अस्मिन्वर्णमभरत् ॥ १६ ॥

सर्वे देवा उपाशिक्षन्तदजानाद्बधूः सती । ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्वर्णमभरत् ॥ १७ ॥

यदा त्वष्टा व्यतृणत्पिषा त्वष्टुर्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥

स्वप्नो वै तन्द्रीनिर्मतिः पाप्मानो नाम देवताः ।

जरा खालत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्

॥ १९ ॥

अर्थ— (कुतः केशान् कुतः स्नाव) किससे केशोंको और किससे स्नायुओंको (कुत अस्थीनि आभरत्) बहते हड्डियोंकी इतने भरा ? (क. अंगा पर्वणि मज्जान) किसने अवयवों पर्वों और भग्नाको तथा (मांस कुतः आभरत्) मांसको कहति भर दिया ? ॥ १२ ॥

(ते देवा ससिचः नाम) ये देव ' ससिच ' अर्थात् सौचनेवाले इस नामके हैं (ये सभारान् समभरन्) जो सभारको भर देते हैं, (सर्वे मर्त्यं ससिच्य) सब मरण वर्मवाले शरीरको सौच कर (देवा पुरुषमाविशन्) ये देव पुरुषके अन्तर प्रविष्ट हुए हैं ॥ १३ ॥

(क. ऋषिः) कौनसा ऋषि है जिसने (ऊरू अष्टीवन्तो पादौ) जांघों और जानुवाले पावोंको (शिरो हस्तौ मुख) शिर हाथ और मुखको (पृष्टी बिज्जेषाम्भे) पीठ हस्तों और पसलियोंको (तत् समदधात्) जोड़ दिया है ? ॥ १४ ॥

(शिरो हस्तौ अथो मुख) शिर हाथ और मुख, (जिह्वा ग्रीवा च कीकसा) जीभ गर्दन और हड्डियां (तत् सर्वं त्वचा प्रावृत्य) इस सबपर वर्मका घेष्टन करके (मही संधा समदधात्) बड़ी ओढ़नेकी शक्तिले जोड़ दिया है ॥ १५ ॥

(यत् तत् महत् शरीर) जो यह बड़ा शरीर (सधया सहित) सधा नामक ओढ़नेकी शक्ति द्वारा जोड़ा गया, (येन इदं अथ रोचते) जिससे आज यह प्रकाशता है, (अस्मिन् वर्ण आभरत्) इसमें किसने वर्णको भर दिया है ? ॥ १६ ॥

(सर्वे देवा उपाशिक्षन्) सब देवोंने गिलाती, (तत् सर्गो बधू अजानात्) उसे सती बधूने-अर्थात् बुद्धिले ज्ञान लिया । (या यशस्य ईशा जाया) जो सबको वशमें रखनेवालेकी ईश-शक्ति नामक भार्या है (सा अस्मिन् वर्ण आभरत्) उसने इसमें वर्णको भर दिया है ॥ १७ ॥

(यः त्वष्टु पिता उत्तर त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उत्तरतः अर्थात् त्वष्टा है उसने । यदा व्यतृणत्) जब इस शरीरमें छिद्र किये, (मर्त्यं गृहं कृत्वा) सब मरणवर्मवाला घर करके (देवाः पुरुषमाविशन्) देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥

(स्वप्न-तन्द्री निर्मतिः) निद्रा, आलस्य, पापभावना ये (पाप्मान देवताः च नाम) पापी मनके देवता हैं तथा (जरा खालत्यं पालित्यं) बूढ़ावस्था, क्षयावन और ध्वस्त बाल होना ये सब (शरीर अनुमाविशन्) शरीरके अन्तर प्रविष्ट हुए ॥ १९ ॥

स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत् । बलं च सप्तमोजंश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥ २० ॥
भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः । क्षुधश्च सर्वास्तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥ २१ ॥
निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च । शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन् ॥ २२ ॥
विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेक्ष्यम् । शरीरं ब्रह्म प्राविशद्वचः सामाथो यज्ञः ॥ २३ ॥
आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये । इतो नुरिष्टां नुत्तानि शरीरमनु प्राविशन् ॥ २४ ॥
आलापाश्च प्रलापाश्च भीलापलपश्च ये । शरीरं सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥ २५ ॥
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च याः । व्यानोदानौ वाञ्छनः शरीरेण स ईयन्ते ॥ २६ ॥
आशिपश्च प्रशिपश्च संशिपो विशिपश्च याः । चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥ २७ ॥
आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः ।
गुह्यां शुक्राः स्थूला अपस्ता बीभत्सार्थसादयन् ॥ २८ ॥
अस्थिं कृत्वा समिधं तदुष्टापौ असादयन् । रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषं प्राविशन् ॥ २९ ॥

अर्थ— (भूतिः च अभूतिः च) ऐश्वर्य और शक्ति, (रातयः याः अरातयः च) दान और कंजूसी, (क्षुधः च सर्वाः तृष्णा च) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुई ॥ २१ ॥

(स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं) चोरी, बुराचार और कुदिलता (सत्यं यज्ञः बृहत् यशः) सत्य, यश और बड़ा यश (बलं च क्षत्र ओजः च) बल, सामर्थ्य और सामर्थ्य ये सब (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥

(निन्दाः च वै अनिन्दाः च) निन्दा और स्तुति (यत् च हन्ते इति न इति च) जो हानि और ना करते हैं, (श्रद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च शरीरं प्राविशत्) श्रद्धा, दक्षता और अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २१ ॥

(विद्याः च वै अविद्याः च) विद्या और अविद्या (यत् च अन्यत् उपदेक्ष्यं) जो अन्य उपदेश करने योग्य है, वह (आचः साम अथो यज्ञः ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥

(आनन्दा मोदाः प्रमुदः ये अभीमोदमुदश्च) आनन्द, मोद, प्रमोद और हास्यविमोद ये सब (हस्तः शरिष्टां नुत्तानि) हाथ, वेष्टा और मूल्य (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥

(आलापाः च प्रलापाः च ये भीलापलपः) आलाप प्रलाप और बातलाप, तथा (आयुजः प्रयुजः युजः) आयोजना, प्रयोग और योग ये (सर्वे शरीरं प्राविशन्) सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥

(प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र (अक्षितिः च या क्षितिः) अक्षितिक और भौतिक शक्तियाँ (व्यानोदानौ वाञ्छनः) व्यान, उदान, वाणी और मन (ते शरीरेण ईयन्ते) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६ ॥

(आशिपः च प्रशिपः च) आशोषण और घोषणा, (संशिपो विशिपः च या) समतियाँ और वित्तिय अनुशासन (चित्तानि सर्वे संकल्पाः) चित्त और सब संकल्प (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥

(आस्तेयीः वास्तेयीश्च) बैठना और रहना, (त्वरणाः याः कृपणाश्च) त्वरा और कृपणता, (गुह्याः शुक्राः स्थूलाः) ता अप बीभत्सो) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्स भाव ये सब शरीरके साथ (असादयन्) रहे ॥ २८ ॥

(तत् अस्थिं समिधं कृत्वा) उस हड्डीकी समिया बनकर (अष्ट आपः असादयन्) आठ प्रकारके जलोंके साथ शरीरकी बनवट की है, (रेतः आज्यं कृत्वा) रेतका घी बनाकर (देवाः पुरुषं प्राविशन्) सब देव पुरुषमें घुस गये हैं ॥ २९ ॥

या आपो याश्च देवता या विराद् ब्रह्मणा सह । शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥ ३० ॥
 सूर्यश्चक्षुर्वीरः प्राणं पुरुषस्य वि मेजिरे । अथास्पेतरेमात्मानं देवाः प्रायच्छन्मये ॥ ३१ ॥
 तस्माद्देविद्वान्पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सत्रो ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥
 प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विश्वङ् वि गच्छति ।
 अद एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतोद्वेकेन नि पवते ॥ ३३ ॥
 अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम् । तस्मिच्छवोऽप्यन्तरा तस्माच्छवोऽप्युच्यते ॥ ३४ ॥

अर्थ— (याः आपः याः च देवताः) जो जल और जो देवता (या विराद् ब्रह्मणा सह) जो ब्रह्मके साथ विराद् है वह सब (ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुए, (शरीरे अधि प्रजापतिः) शरीरमें वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता है ॥ ३० ॥

(पुरुषस्य चक्षुः सूर्यं) पुरुषकी आंख सूर्य (प्राणं यातः वि मेजिरे) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके बनाये गये हैं (अथ अस्य दूसरे आत्मानं) और इसकी अन्य आत्मा (देवाः अग्नये प्रायच्छन्) देवोंने अग्निके पास ही ॥ ३१ ॥

(तस्मात् देविद्वान्) इसलिये निश्चयसे जानी विद्वान् (पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते) पुरुषकी यह ब्रह्म है ऐसा मानता है । (हि सर्वाः देवताः अस्मिन् आन्ते) क्योंकि सब देवता इसमें उसी प्रकार निवास करते हैं (इव गावः गोष्ठे) जैसे गीर्षे गोशालामें रहती हैं ॥ ३२ ॥

(प्रथमेन प्रमारेण) प्रथम मूषके (त्रेधा विश्वङ् विगच्छति) तीन प्रकारसे सर्वत्र जाता है । (अदः एकेन गच्छति) वहाँ एकसे जाता है और (इह एकेन निसेवते) वहाँ एकसे सेवन करता है ॥ ३३ ॥

(स्तीमासु अप्सु वृद्धासु) मीठा करनेवाले जलोंकी वृद्धि होनेपर उसमें (अन्तरा शरीरं हितं) अन्तर शरीर रखा गया है । (तस्मिन् अन्तरा अधि शायः) उसके भीषमें यह शवस्वप्ने शरीर रहता है (तस्मात् शायः अधि उच्यते) इसलिये उसे शय कहते हैं ॥ ३४ ॥

शरीरकी रचना

शरीरकी रचना और योग्यता

सब प्राणियोंके शरीरकी रचना विशेष अव्युक्त है । उसमें सान्नीधी शरीरकी रचना तो विशेष ही विचक्षण है । मानवी शरीरकी रचनाको घरमात्राकी कारीगरीकी चरमावधि कहा जाय तो कोई अत्युचित नहीं । इस मानवी शरीरकी रचना और उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूत्रमें किया है, इस दृष्टिसे यह सूत्र विशेष महत्त्वका है ।

एक संज्ञाय या, उसकी अर्था ' संज्ञायानि ' थी । इस साक्षिका विद्या होना था । दूसरा आत्मा था उसका मनु अर्थात् जगत्पुरुष सामर्थ्य था, इसका विद्या संज्ञायानिके साथ करनेका निश्चय हुआ । दूसरे वरपत्र और वपुःशयने कहते लोग थे और इनमें जो वरपत्रमें मुक्तिवा था, उसीका

नाम ' ज्येष्ठवर ' था, यही ' मनु ' भी कहा जाता था । (मंत्र १)

इस महान् अमर्याद संसारसागरमें तप और कर्म ये दो पक्ष थे । एक पक्ष तप करनेवाले संनिमित्तोंका था और दूसरा पक्ष कर्म करनेवालोंका था । कर्म करनेवालोंमें भी एक सकाम कर्म-वाले और दूसरे निष्काम कर्मवान् थे । इसतरह ये दो पक्षके लोप थे । इनमें वपुःके पक्षमें कई थे और दूसरे वरपत्रमें थे । इनमें वपुः ही सबसे मुक्तिया वर था । (मंत्र २)

इस बड़े देव हैं, उनके छोटे पुत्र हैं । ये देव कौन हैं और उनके पुत्र कौन हैं इस तरहकी सो जानते हैं उनको ही बड़े ब्रह्मका ज्ञान होता है और वे ही जगत्का उपदेश कर सकते हैं । अतः इस तरहका ज्ञान प्राप्ति करना मनुष्यके लिए अत्यन्त आवश्यक है । (३)

प्राण, अपान, ध्यान, उदान, आंख, कान (क्षितिः - भूमितरवसे उत्पन्न) नाक, वाणो, मन और (अ-क्षितिः - अधोक्षिक) बुद्धितत्त्व ये बस देव हैं जो मानवो शरीरमें निवास करते हैं, ये ही सबस्व विविध प्रकारके करते हैं । और घुमेले विचार मनुष्य करता रहता है । (म ४) इनमें प्राण, अपान, ध्यान और उदान ये प्राण हैं और ये तप करने वाले देव हैं, अर्थात् ये निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्म करते हैं । इस कारण इनको तप करनेवाले ऋषि कह सकते हैं । दूसरे देव आंख, नाक, कान, वाणो और मन हैं, ये काम करनेमें बसचिन्त रहते हैं, कर्म करते हुए ये एक जाते हैं तब इनको विद्याम देना पड़ता है, ये भोग भी भोगते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कर्म भी करते हैं । अन्न देनेसे ये सबमें रहते हैं और कार्यक्षम होते हैं और अन्नके न मिलने पर ये दुःख हो जाते हैं और अन्तमें अग्नि क्षीण होते जाते हैं । प्राणिक समान ये भूले रहकर भी तपस्या नहीं कर सकते । आंख, नाक आदिको विद्याम चाहिए, निद्रा चाहिए और भोग भी चाहिए । यहाँ 'संकल्पशक्ति' नामक एक देवशक्ति है, जिसका विवाह होता है । इस वपुषसके साथ ये आंख, नाक, कान आदि भोगविलासी लोग हैं और वरपसके साथ प्राण, अपान आदि तपस्वी लोग हैं । उस तरह विवाह करनेके लिए इसशरीररूपी मण्डपमें ये इकट्ठे हुए हैं और यहाँ यह विवाह तस्कार बड़े धूमधामसे होता है ।

सूर्य, चन्द्र, वायु आदि बस बड़े देव इस विश्वमें हैं । इनकी शक्ति बड़ी भारी है । इन बड़े देवोंके अग्ररूप छोटे देव आंख, मन, प्राण आदि इनमें और इस शरीरमें आकर बसे हैं । इनमें कई वपुषसवाले और कई वरपसवाले हैं । दोनों-का यहाँ मेल हुआ है । इसीका नाम विवाहका अंगल कार्य है । श्रुतु, पाता, बुद्धिस्थिति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने ही स्थानमें अब रहते हैं और अब इनके छोटे अंग यहाँ विविध रूपमें नहीं उतरे हैं, तब वे अहाँ रहते हैं अर्थात् जिस ध्येष्ठ देवके साथ रहते हैं उसी ध्येष्ठ देवताका नाम 'ध्येष्ठ ब्रह्म' है । इस ध्येष्ठ ब्रह्मके साथ ये सब देव रहते हैं, इस बड़े विश्वमें कार्य करते हैं । परन्तु यहाँ इस छोटे विश्वमें अर्थात् शरीरमें आकर इनका निवास नहीं हुआ था । (म. ५) अर्थात् यह समय शरीररचनाने के पूर्वका है । शरीररचनाके समय सब देवताओंके अंग यहाँ इस पिण्डदेह में उतरे और निवास करने लगे, यहाँ आकर अपना तप श्रुत किया और कई अपने कर्म करने लगे । इस तरह यहाँ-का संसार चलने लगा । इसीका नाम शरीरनिर्मिति है ।

तप और कर्म करनेवाले देव हैं, ऐसा कहा गया । यहाँ ध्यानमें रसना चाहिये कि कर्मसे ही तप होता है, कर्म न किया जाय तो तप बनता ही नहीं, अतः कर्म मुख्य है, ध्येष्ठ ब्रह्मका उपासना भी एक पवित्र कर्म है । (म. ६) सभी संसार इस कर्मसे ही चल रहा है । कर्मके बिना कुछ भी नहीं होता । यह देखकर मनुष्यको शुभ कर्म करने चाहिए ।

इस शरीरकी रचना होनेके पूर्व एक विस्तृत भूमि थी, इसका नाम प्रकृतिकी भूमि है । इसी भूमिपर इस शरीरकी रचना होती है और इस रचनाके करनेके लिए ये सब देव अग्ररूपसे यहाँ आये हैं और शरीरकी निर्मिति करते हैं । इस स्थान, आदिके नाम तथा उनके धर्म को जानता है, उसको 'पुराणनिर्तृ' कहते हैं । (म. ७) जो पहिले था और जो फिर नया बनता है उसको पुराण (पुरा अधि नय) कहते हैं ।

ये जो देव इस पिण्डशरीरमें आकर बसे हैं वे कहाँसे आये हैं ? मूल-देव कहाँ थे और वे कहाँसे यहाँ आये और किस स्थानपर आकर बसे ? इसकी खोज करनी चाहिये । (मं० ८) इन्द्र, सोम, अग्नि, रव्य, पाता इन बड़े छोटे अग्ररूप जो देव उत्पन्न हुए उनके भी ये ही नाम हैं । जो पिताका नाम है वही पुत्रका होता है, क्योंकि नाम किसी पुत्रका बोधक होता है और पिताका ही पुत्र पुत्रमें आता है । इसलिये पिताका नाम पुत्रको दिया जाता है, अतः यहाँ इन्द्रसे इन्द्र ही हुआ ऐसा कहा है । (म. ९) इनमेंसे एक इन्द्र विश्वामाके विश्वरूपी देहमें रहनेवाला है और दूसरा उसका पुत्ररूपी देहमें रहनेवाला है और तीसरा उसका पुत्ररूपी इन्द्र पिण्डदेहमें रहनेवाला है । इसीतरह अन्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये ।

ये देव बस हैं और प्रत्येक बड़े देवका एक एक अग्ररूप पुत्र है । इस तरह बस बड़े देवोंके बस पुत्र इस पिण्डदेहमें आकर बसे हैं । पिण्डदेहमें ये बस देव बस स्थानोंमें रह रहे हैं । इन बस देवोंने अपने बस पुत्रोंका निर्माण किया और उनको इस पिण्डदेहमें यथायोग्य स्थान दिया और वे अपने मूल स्थानमें जाकर रहे । (मं० १०) विश्वमें बड़ा सूर्य है, उसका अग्ररूप पुत्र 'नेत्रेन्द्रिय' को नेत्रके स्थानमें रखकर सूर्यदेव अपने छलोकके स्थानमें ही विराजता है । इस तरह अग्ररूप देवोंके विषयमें समझना चाहिये । हरएक देवताके नामका उच्चारण करके यहाँ बारबार बड़ी बात लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जो देवोंके अवावतारकी कल्पना पुराण-वाङ्मयमें है वह यही है । हरएक देवका अग्ररूप अवतार मानव-देहमें (अथवा प्राणीके देहमें) हुआ है । इस अग्ररूप

देवको ही अवतार कहा जाता है। बड़े देवका एक छोटासा अंश यहाँ उतरा है और इस यत्नशील देहका सारण करनेके लिये यहाँ रह रहा है। जब ये अंशवतार यहाँसे चले जाते हैं तब इस देहका पतन होजाता है, फिर यह वेह उठता नहीं, जलाया जाता है अथवा त्यागा जाता है। देवोंसे पावन होनेकी अवस्थामें यह वेह पवित्र माना जाता है, देवोंके चले जानेपर इसे कोई छूता भी नहीं।

जब इस शरीरमें विविध देवोंने आकर यहाँ केज, हृदियाँ, स्नायु, मांस, मज्जा आदि भर दिया और शरीरको हस्तपादादि अवयवोंसे युक्त किया, तब ये देव कहाँ गये ? (मं ११) अर्थात् देव अपना कार्य करनेके पश्चात् ये यहाँ रहे अथवा यहाँसे चले गये ? इसका उत्तर यही है कि वे यहीं निवास करके रहते हैं, क्योंकि मृत्युके समय ही ये जाते हैं। इस घेहमें कौनसा देव कहाँ रहता है इसका ज्ञान उपनिषदोंके आधारसे इस तरह है—

विश्वके देव	शरीरमें देवतांश
परब्रह्म	जीव, आत्मा
सूर्य	नेत्र (आँख)
भूमि	नासिका (नाक)
आय.	रसना (जिह्वा)
मनि	घापी (नाक) मुख
विशा (आकाश)	कान
वायु, द्रव	प्राण, स्वधा
ओषधि वनस्पतयः	केज (बाल)
सौहिनीः आप	रक्त, रश्मि
द्यौः	मस्तक, मस्तिष्क
अन्तरिक्ष	नाभि, उदर, पेट, छाती
पृथ्वी	पांश
पर्वत (पर्वतान्)	पर्व (जीव, संधी)
मृत्यु-आपः	धीर्य (रज)
अग्निनी	अग्नि-उष्णमास

इस तरह अनेक देवोंके अंश यहाँ शरीरमें आकर बसे हैं। ये ही देवताओंके अंश अवतार हैं। इसका वर्णन उपनिषदोंमें विस्तारसे किया है—विनोदतः ऐतरेय उपनिषद्में यह वर्णन अधिक स्पष्ट है। केज, स्नायु, हृद्दी मज्जा, पर्व-जोड़, मांस कहाँसे किससे और किस तरह भर दिए, गये, ऐसा प्रश्न [मंत्र १२ में] पूछा गया है। पूर्वोक्त कोष्टके देसनेसे इसका उत्तर मिल सकता है।

इन देवताओंका नाम 'संसिध्' है। सम्यक् सिद्धन करनेवाले, सीधनेवाले अर्थात् अपना स्थान सजीव करनेवाले,

जीवनमय करनेवाले ये देव हैं। इन सब देवोंने (सर्वे मर्त्ये संसिध्य) सब मरणधर्मवाले अंगोंको अपना देहको जीवन-धर्मसे युक्त किया है। इसी कार्यके लिए ये सब देव (पुरुषं आविशन्) मानवदेहमें आकर बसे हैं, इस शरीरमें आकर अपने अपने स्थानमें रह रहे हैं। (मं. १३)

बिस ऋषिने ऊर, पांव, जानु, तिर, हाथ, मुख, पीठ, पसलियाँ, जिह्वा, गर्दन, गर्बनकी हृदियाँ, त्यचा ये सब भाग बनाये और जोड़े ? (मं. १४-१५) इसका उत्तर अगले मंत्रमें दिया है कि अन्यान्य देवोंने अपने अपने कार्य पूरे किए, अपने अपने अवयव बना दिए, तब 'संध्या' नामक देवताने इनको जोड़ दिया और इस प्रकार जोड़नेसे यह शरीर अलङ्घ्य एक जैसा बन गया। इसमें एक दूसरे देवताने रग, धोभा और कान्ति भरी। (मं. १६)

ये सब देव समिलित हुए, इन देवोंका यहाँसमेलन हुआ, यह बात एक सती देवीने जान ली। यही सती देवी तब अवयवोंकी अपने बशमें रखनेवाले आत्मदेवकी भार्या है। यही भार्या यहाँकी कान्ति, धोभा और रमणीयता रखनेवाली है। (मं. १७) इसी वधू और बरकी शादी होनेका वर्णन इस सूक्तके पहले दो मंत्रोंमें है।

ये सब देव बड़े शरीरमें हैं। अतः स्वच्छा नाम कारीगर देवताका है। जो छोटे अंशरूप देव इस शरीरकी कारीगरी करनेके लिए यहाँ आये होते हैं, उनमें जो सबका अधिक्यता देव होता है, उसको सब कारीगरोंका कारीगर होनेसे 'स्वच्छा' कहते हैं। इसका पिता, परमात्मा, सब देवोंका देव, सब कारीगरोंका कारीगर सर्वोपरि विराजमान है, वह भी बड़ा 'स्वच्छा' ही है। उससे शक्ति पाकर जब छोटे कारीगर इस शरीरमें सुराज करते हैं, तब एक एक सुराजसे एक एक देव शरीरमें प्रवेश करता है और अपने अपने स्थानमें विराजता है। इस (मर्त्ये गृहं उत्था) मर्त्य घरकी सुयोग्य रचना करके (देयाः पुरुषं आविधान्) सब देव सम्यक् देहमें घुसकर अपने अपने स्थानमें रहते हैं। (मं. १८) यह घर वस्तुतः करनेवाला है, परंतु यहाँ देवोंकी अमर शक्तियाँ रहनेके कारण यह करनेवाला देह अमरता बना हुआ है। जब देव यहांका यज्ञ समाप्त करके चले जाते हैं, उस समय यह देह घर जाता है। देवोंकी अमर शक्ति इस तरह अनुभवमें आती है।

इस शरीरमें निद्रा-जाग्रति, तन्द्रा (सुप्ति)—उद्योगिता, निर्व्यति (पापवासना)—पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा (वृद्धत्व)—सावध्य, सारित्य (संतापन)—बहुदेश होना, पालित्य (श्वेतत्व—वृज्जात्व) शार्ङ्गा श्वेत होना और बाले

होना, स्तेय (चोरी)- अस्तेय, दुष्कृत-सुकृत, धृति (कुटिलता) सरलता, सत्य-असत्य, यत्न-अयत्न, यश-अयश, बल-बलहीनता, क्षात्र-निर्बलता, ओज (शरीरशक्ति) अशक्ति, भूति (ऐश्वर्य) अमूर्ति (निर्धनता), (राति) बान (अराति) कंजूसी, क्षुध (भूख)-भूख न लगना, तृष्णा-प्यास न लगना, निद्रा-स्तुति (अनिद्रा), हाँ और ना करना (हन्त इति न इति), अद्या-अध्या, शक्ता-अशक्ति, विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, मानव्य-बुद्ध, मोह-कण्ठ, हास्य-रोदन, नरिष्ट (अनाश)-नाश, मृत्यु-अमृत्यु, आलाप प्रलाप-मौन, प्रयोग-वियोग, ये सब भाव शरीरमें प्रविष्ट हुए । ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष बिलई देते हैं ।

(म० १९-२५)

प्राण, अपान, व्यान, उदान, चक्षु, श्रोत्र, स्निग्ध, भस्ति, धाणी, मन ये सब ही शक्तियाँ शरीरमें रहती हैं और उक्त कार्य करती हैं । (म० २६)

आशीर्वाद-क्रोधके शब्द, अनुकूल-प्रतिकूल शब्द, संकल्प विकल्प, स्थिरता-चंचलता, स्वरा-शक्ति, कृपणता-उदारता, गुह्य-प्रकट, शुक-निर्बाण, स्थूल-कृष्ण, भीम-सम्भय ये सब भाव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । (म० २७-२९) इस पत्रके हवनके लिए रेतका घी बनाकर उस रेतकी आहुति स्त्रीके गर्भाशयमें डालनी होती है । उस रेतके साथ सब देव शरीरमें घुसते हैं । बीयके प्रत्येक अणुमें पिताके संपूर्ण शरीरका अर्धात् उस शरीरके हरएक इद्रियका सत्त्वांश रहता है और उस सत्त्वांशके साथ पिताके शरीरके देवताका अंश भी रहता है, अथवा देवताशकी ही सत्त्वांश समझ लीजिए । पिताके सब्ब पुत्रके शरीरके अंग प्रत्यंग होते हैं, इसका यही कारण है । इस रेतमें शरीरका सब सत्व होता है, इसलिए पुत्र बढ़कर पिता जैसा होता है । इससे रेतका घी बनाकर सब देव शरीरमें किस रीतिसे घुसते हैं, इस बातका पता पाठकोंको लग सकता है ।

जो सब देवता हैं और जो धानी हैं, जो ब्रह्मके साथ विराट् पुरुष हैं, ये सब देव रेतके साथ शरीरमें घुसते हैं । (म० ३०) जल तो प्रवाही पदार्थ-रूपसे गर्भाशयमें रहता है । उसमें बीयके साथ सब देवतांश पड़ते हैं, सब विराट् पुरुषका सत्व यहाँ पहुँचता है, स्वयं ब्रह्मका अंश जीवभावसे यहाँ पहुँचता है । इस ब्रह्मके अंशके साथ सब अन्य देव अपने अपने स्थानमें रहते हैं और यहाँके अवयव अपने रहने योग्य बना लेते हैं । हरएक स्थानमें योग्य मुराख बनाते हैं और

१२ [अथर्व. भा. ५ मेधाजवन हिम्बो]

यहाँ ठीक रीतिसे रहते हैं । ब्रह्मका अंश जीवभावसे शरीरमें आता है यही इस शरीरमें प्रजापति-संतत जीवात्मा होकर सबका पालन करता है । जब तक यह इस शरीरमें रहता है, सभीतक अन्य देवोंका निवास यहाँ रहता है । जब यह ब्रह्मांश शरीरको छोड़ देता है, तब अन्य देव भी छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं । इसलिए इनका पालन होनेसे शरीरमें यही प्रजापति कहलाता है ।

मनुष्यके शरीरमें सूर्य आल बना है, वायु प्राण बना है । और अन्य देव अन्य इद्रियस्थानोंमें रह रहे हैं । यहाँ सबकी उन्नता देनेका कार्य अनि कर रही है । (म० ३१) जब अग्निदेव अपना कार्य स्थगित करते हैं, तब यह शरीर ठंडा हो जाता है और अग्न्याग्नि देव यहाँ रहनेमें असमर्थ हो जाते हैं ।

जैसे गीबें गोशालामें पधाकम रहती हैं, उसी तरह सब देवता इस शरीरमें पधाकम रहते हैं । जहाँ जिस देवताने रहना योग्य समझा वहीं वह देवता रहता है । ये सब देवता मानो गीबें हैं और ये सब गीबें इस शरीररूपी गोशाला में रहती हैं । इन सब देवतारूपी गीबोंका एक ग्वाला है, उसका नाम आत्मा है, जो ब्रह्मका अंश यहाँ रह रहा है । इसका चित्र इस तरह हो सकता है—

ब्रह्म
इन्द्र, वरुण, सूर्य, वायु, अग्नि आदि
सब देव ।

बड़ी गोशाला--विष--विराट्

इस तरह यह गोशालाका वर्णन है । यह गोशाला अपना शरीर ही है । इसमें सब इद्रियोंके स्थानोंके देव लक्ष्मी हैं और उनका अधिपत्य आत्मा उनका ग्वाला, गोपाल, भगवान् है । यही अंशरूपसे यहाँ आया है और सबका तारण कर रहा है । इसी कारण इस पुरुषको (इन्द्र ब्रह्म) ' यह ब्रह्म है ' ऐसा कहते हैं । क्योंकि सब देवता इसके आधीन रहते हैं ।

(म० ३२)

इस पुरुषमें तीन भाग हैं । एक भागसे यहाँके पायिब भोग भोगे जाते हैं, दूसरे भागसे विष्य भुक्त प्राप्त किया जाता है और तीसरे भागसे दोनोंका संबंध जोड़ा जाता है । (म० ३३) ये तीन भाग स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामसे प्रसिद्ध हैं ।

जीवात्मा

देवतांश मन, आँख, प्राण, चाणी
आदि देवोंके अंश ।

छोटी मोशाळा--देह

जय गर्भाशयमें घोरेबिंदु घला जाता है, तब यहाँ रजमें
यह सिपर होकर गर्भ बढ़ने लगता है । यहाँ बुबुबावस्था

होनेसे जलमें शवके संरनेके समान यहाँ गर्भ बढ़ने लगता है ।
उसके चारों ओर एक प्रकारका जल रहता है । इस जलसे
इसको रक्षा होती है । इस जलमें यह रहनेके कारण ही इसको
शव अथवा (के-शव) उबकमें शवरूप कहा जाता है ।
(मं.० १४)

इस तरह यह धारीररचना देवोंका एक विलक्षण कार्य है ।
यह अद्भुत रचना है, यह आश्चर्यमयी घटना है, यही देवोंका
मन्दिर है और यही सप्त ऋषियोंका आश्रम है । हर एक
मनुष्योंको यह प्राप्त हुआ है । इसको अपनी तपस्यासे उत्पन्न
करें और साथक अपना जीवन सफल करें ।

अंजन

कांड ४, सूक्त ९

(ऋषिः - भृगुः । देवता - त्रैकाकुवांजनम् ।)

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम् । विषेभिर्दुर्वैर्दुचं परिधिर्जीवनाय कम् ॥ १ ॥
परिणानं पुरुषाणां परिणानं गवामसि । अश्वानामर्वतो परिणानाय तस्थिये ॥ २ ॥
उतासि परिणानं यातुजम्भनमाञ्जन ।
उतामृतस्य त्वं वेत्थाथो असि जीवमोजनमथो हरितमेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (जीवं त्रायमाणं) जीवकी रक्षा करनेवाला, (पर्वतस्य अक्ष्यम्) पर्वतसे प्राप्त होनेवाला और आँसोंके
लिए हितकारक (विषेभिः देवैः दुक्तं) सब देवों द्वारा दिया हुआ, (कं) गुल्फरूप (जीवनाय परिधिः असि)
जीवनके लिए सीमारूप है, ऐसा तू (एहिं) यहाँ जा ॥ १ ॥

तू (पुरुषाणां परिणानं) पुरुषोंका रक्षक, (गवां परिणानं असि) गीर्बोरा रक्षक है (अर्थतां अभ्यानां)
धेगवान् घोड़ोंके भी (परिणानाय तस्थिये) रक्षाके लिए तू रहता है ॥ २ ॥

हे (आञ्जन) अञ्जन । तू (उत परिणानं असि) नि सवेह संरक्षक है और (यातुजम्भेन) बुराईयोंका
नाश करनेवाला है । (उत त्वं अमृतस्य वेत्थ) और तू अमृतको जानता है ; (अथो जीव-भोजनं असि) और
जीवोंकी पुष्टि करनेवाला है, (अथो हरित-मेपजं) तथा पाण्डुरोगकी औषधि है ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्राणीमात्रकी अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिए सहायक, आँसूके लिए हितकारी, सब देवोंसे प्राप्त
और पर्वतपर उगनेवाली वनस्पतियोंसे बननेवाला यह अञ्जन है, यह हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

मनुष्य, गोएँ और घोड़ोंके लिए भी यह अमृत हितकारी है ॥ २ ॥

यह अञ्जन उत्तम संरक्षक, बुराईयोंकी दूर करनेवाला, मृत्युकी दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका
नाश करनेवाला है ॥ ३ ॥

यस्याञ्जनं प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुष्पकः । ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४ ॥
 नैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिश्चोचनम् । नैनं विष्कन्धमश्रुते यस्त्वा विमर्त्याञ्जन ॥ ५ ॥
 असन्मन्त्राहुष्वन्याहुष्कृताच्छमलादृत । दुर्हर्दशक्षुषो घोराचस्मान्नः पाश्चाञ्जन ॥ ६ ॥
 इदं विद्वानाञ्जनं सत्यं वैक्ष्यामि नानृतम् । सनेयमश्वं गामद्वमात्मानं तव पूरुष ॥ ७ ॥
 त्रयो दासा आञ्जनस्य त्वमा बलास आदिहिः । वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिककुत्राम ते पिता ॥ ८ ॥
 यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमयंतस्परि । यातृश्च सर्वाञ्जम्यत्सर्वाश्च यातुघान्यः ॥ ९ ॥

अर्थ— हे (अञ्जन) अञ्जन ! (यस्य अङ्गं अङ्गं परुः परु प्र सर्पसि) जिसके अंग अंगमें और जोड़ जोड़में
 तू व्यापता है, (ततः यक्ष्मं वि बाधसे) वहति रोगको हटा देता है, (मध्यमशीः उग्रः इव) मध्य स्थानमें रहनेवाले
 प्राणके समान तू उग्र है ॥ ४ ॥

हे अञ्जन ! (यः एवाभिर्ति) जो तुझे चारण करता है (एनं शपथः न प्राप्नोति) इसकी शपथ प्राप्त नहीं
 होता है, (न कृत्या) न हिसक कर्म और (न नाभिश्चोचन) न शोक ही उसके पास आता है । (विष्कन्धं एनं न
 अश्रुते) पीडा इसको नहीं घेरती है ॥ ५ ॥

हे अञ्जन ! तू (असन्मन्त्रात्) बुरी मन्त्राते, (दुष्कृत्यात्) बुरे स्वप्नते (दुष्कृतात्) दुष्ट कर्मसे, (शम-
 लात्) अशुद्धिसे, (उत दुर्हर्दः) बुष्ट हृदयतासे (तस्मात् घोरात् चक्षुषः) उस भयकर नेत्र विकारसे (नः पाहि)
 हमारा बचाव कर ॥ ६ ॥

हे अञ्जन ! (इदं विद्वान्) इस बातको जाननेवाला मैं (सत्यं वैक्ष्यामि) सत्य बोलता हूँ (न अनृतं)
 असत्य नहीं । हे (पूरुष) मनुष्य ! (तव अश्वं गां आत्मानं) तेरे घोड़े, गौ और आत्माको (अहं सनेयं) मैं
 आरोग्य वैज ॥ ७ ॥

(त्वमा, बलासः, आत् अहि) ज्वर, कफरोग और उदावर्तरोग अथवा सर्प ये (त्रयः आञ्जनस्य दासाः)
 तीन अञ्जनके दास हैं । (पर्वतानां वर्षिष्ठः) पर्वतोंमें अष्ट (त्रिककुद् नाम ते पिता) त्रिककुद् नामक तेरा
 पालक है ॥ ८ ॥

(यत् त्रैककुदं आञ्जनं) जो त्रिककुदसे बना हुआ अञ्जन (हिमयतः परि जातं) हिमयुक्त पर्वतरर उत्पन्न
 हुआ, वह (सर्वाः यातृश्च अजम्यत्) सब पीडकोंको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुघान्यः च) सब दुष्टोंको दूर
 करता है ॥ ९ ॥

भावार्थ— यह अञ्जन जिन अवयवों और सविधियों पट्टवता है वहति रोग हटा देता है ॥ ४ ॥

इस अञ्जनको जो लोग लगाते हैं उनको दुष्ट भाषण, शपथ, हिसाके कर्म, अन्य शोकके कारण और अन्य पीडाएँ
 कष्ट नहीं देती ॥ ५ ॥

इस अञ्जनसे बुरा विचार, बुरी समिति, दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कर्म, अशुद्धता, हृदयके दुष्ट भाव और आँखके भयंकर
 रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

मैं इस अञ्जनके गुण जानता हूँ इसलिए सब कहता हूँ कि इससे मनुष्य घोड़े, गौ और आदिओंको आरोग्य प्राप्त
 होता है ॥ ७ ॥

ज्वर, शय, कफविकार, उदावर्तनामक पेटका रोग अथवा सर्पका चिप आदि इस अञ्जनके प्रयोगसे दूर हो जाते
 हैं । ऊँचे पर्वतोंपरके पदायोंसे यह बनता है ॥ ८ ॥

इस अञ्जनसे सब प्रकारकी पीडाएँ दूर होती हैं ॥ ९ ॥

यदि वासिं त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । उभे ते भद्रे नाम्नी ताम्भ्यां नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥

अर्थ— (यदि वा त्रैककुदं अस्ति) यदि तू तीन ककुदसे उत्पन्न हुआ हो (यदि यामुनं उच्यसे) तूसे यामुन कहा जाता हो, (ते उभे नाम्नी भद्रे) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सूचक हैं । हे अञ्जन ! (ताम्भ्यां नः पाहि) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥

भावार्थ— त्रैककुद और यामुन ये इसके नाम हैं, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥

अंजन

वैद्य शास्त्रमें अंजनके मुख्य दो नाम हैं, ' यामुन ' अथवा, यामुनेयं और सौधीरांजनं, इसके बर्णाय शब्द ये हैं— पार्वतेयं, अंजनं, यामुनं, कृष्णं, नादेयं, मेचकं क्षोतोज, दुग्धघ्नदं, नीलं, सुवीरजं, नीलाञ्जनं, चक्षुष्यं, वारिसंभव, कपोतकं (रा० नि० व. १३)

इन नामोंमें ' पार्वतेयं, यामुनं ' ये दो शब्द हैं येही दो शब्द इस सूक्त के प्रथम और वंशम मंत्रमें क्रमशः हैं । अन्य मंत्रोंमें भी हैं, देखिये—

पर्वतस्य अस्ति । (मं० १)

पर्वतानां त्रिककुत्से पिता (मं० ८)

त्रैककुदं अंजनं हिमयतः परिजातं । (मं० ९)

त्रैककुदं (अंजनं) यामुनं उच्यसे । (मं० १०)

पर्वतसे यह अंजन बना है । अंजनका पिता पर्वत है । हिमपर्वतपर यह अंजन हुआ । इसको यामुन कहते हैं । अर्थात् वेदके शास्त्रोंका अर्थ वैद्यक ग्रंथोंके वर्णनसे इस प्रकार खुल जाता है । अञ्जनके गुण वैद्यक ग्रंथमें इस प्रकार कहे हैं—

शीतलं तद्दिग्गं स्वादु लेखनं कटु चक्षुष्यं तिक्तं ग्राहकं मधुरं रिग्गं हिक्राक्षयिष्यतिपक्वफघ्नं नेत्रदोषहं वातघ्नं स्वासहं रक्तापिचय च ।

(वै. निधं.)

शीतलं कटु तिक्तं कषायं चक्षुष्यं रसायनं कफवातविषघ्न च ॥ (रा. नि. व. १३)

ये वैद्यक ग्रंथमें कहे अञ्जनके गुण हैं इनमेंसे कई गुण इस सूक्तमें कहे हैं, देखिये—

१ ' अक्ष्य ' (मं. १) आँखोंके लिए हितकारी, ' घोरात् चक्षुषः पाहि ' (मं. ६) आँखके भयंकर रोगसे बचाता है । यही भाव वैद्यक ग्रंथमें ' चक्षुष्यं, नेत्रदोषहर ' शब्दसे वर्णन किया है ।

२ (मं. ८ वं) तक्मा (क्षय प्वर), यलास (कफ, श्वास), और अहिः (सर्प विष) का शमन अञ्जनसे होनेका वर्णन है । यही बात उक्त वैद्यक ग्रंथके वर्णनसे ' हिक्रा (श्वास), क्षय (क्षयरोग), विष (विषबाधा) का नाश करनेवाला ' इन शब्दोंसे कही है ।

इस सूक्तमें हृदयादि अंदरके अवयवोंपर भी इस अंजनका प्रभाव पड़ता है ऐसा कहा है । विचार आविर्की शुद्धता होती है और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है, यह भी वैद्यक ग्रंथमें ' कफपित्तवातघ्न ' अर्थात् वात पित्त कफके शोषोंका शमन करनेवाला इत्यादि वर्णनसे स्पष्ट हुआ है । कफपित्तवातके प्रकोपसे सब रोग उत्पन्न होते हैं, उन प्रकोपोंका शमन इस अंजनसे होता है इसलिए सर्व रोग दूर करनेवाला यह अंजन है । इस दृष्टिसे इस सूक्तके २ से ८ तकके मंत्रोंके कथनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना चाहिए । यह सूक्त मुबोध है और विषय उपयोगी है । इसलिए वैद्यकोंको इस अंजनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके उसको प्रकट करना चाहिए ।

पाशांसे मुक्तता

कांड ६, सूक्त ११२

(ऋषिः - अथर्व । देवता - अग्नि ।)

मा ज्येष्ठं वधीदुपमं एषां मूलवर्हणात्परिं पाक्षेनम् ।

स प्राह्याः पाशान्वि चृत प्रजानन्तुम् देवा अनुं जानन्तु विश्वं ॥ १ ॥

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमग्ने एषां त्रयस्त्रिभिरुत्तिता येभिरासन्

स प्राह्याः पाशान्वि चृत प्रजानन्पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान् ॥ २ ॥

येभिः पाशैः परिविक्तो विषदोऽङ्गैः अङ्ग आपित उरिस्तवम् ।

वि ते मृच्यन्तां विमुच्यो हि सन्ति भूष्णि पूषन्दुरितानि मृध्व ॥ ३ ॥

अर्थ - हे अग्ने (अथ ज्येष्ठ मा वधीत्) यह बड़े भाईका बंधन करे । (एषां मूलवर्हणात् परिं पाक्षेनम्) इनके मूलविच्छेदसे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (प्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (विश्वे देवाः तुभ्यं अनुजानन्तु) सब देव तुझे अनुमति देवे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं पाशान् उन्मुञ्च) तू पाशोंको खोल (येभिः त्रिभिः एषां त्रयः उरिस्ताः आसन्) जिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पड़े हैं । (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (प्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (पितापुत्रौ मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता पुत्र और माता इन सबको छोड़ दे ॥ २ ॥

(येभिः पाशैः परिविक्तः विषदः) जिन पाशोंसे बड़े भाईके पूर्व विवाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे आपितः उरिस्तवम्) हरएक अंगमें जकड़ा और बांधा है, (ते विमुच्यन्तां) वे तेरे पास लूट जाय (हि विमुच्यः सन्ति) क्योंकि वे लूटे हुए हैं । हे (पूषन्) पोषक देव । (भूष्णि दुरितानि मृध्व) गर्भघात करनेवाला अंदर विघ्नघान पाप दूर कर ॥ ३ ॥

• भावार्थ - छोटा भाई बड़े भाईके नाशके लिए प्रवृत्त न होवे, किसीका मूल उच्छिन्न न होवे । रोग जड़ते दूर हों और सब देवताओं अनुकूलता होवे ॥ १ ॥

सब बंधनवाले पाश तोड़ दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गए हैं । रोग जड़ते दूर हों और माता पिता और पुत्र कष्टोंसे बचे ॥ २ ॥

जिन कमजोरियोंके कारण बड़े भाईके पूर्व ही छोटा भाई ज्ञानी करता है, वे लोगोंके पाश हरएक अवयवमें बांधे गए हैं । वे पाश लूटे हों और गर्भघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥

गृह मुल बढ़ानेके उत्तम आदेश इस सूक्तमें है ।

दो देवीका सहवास

कांड ७, सूक्त २९,

(ऋषि: - मेधातिथि: । देवता - अग्नाविष्णु ।)

अग्नाविष्णु महि तद् वा महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।

दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वा जिह्वा घृतमा चरण्यात्

॥ १ ॥

अग्नाविष्णु महि घामे प्रियं वा वीथो घृतस्य गुह्या जुपाणौ ।

दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वा जिह्वा घृतमुचरण्यात्

॥ २ ॥

अर्थ— हे (अग्नाविष्णु) अग्नि और विष्णु । (वां तत् महि महिर्यं नाम) तुम दोनोंका वह बड़ा महत्त्वपूर्ण यज्ञ है, जो तुम दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है ॥ १ ॥

हे अग्नि और विष्णु ! (वां घामे महि प्रिय) तुम्हारा स्थान बड़ा प्रिय है । उसको तुम (घृतस्य गुह्या जुपाणौ वीथः) धीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । (दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ) प्रत्येक घरमें उसमें स्तुतिसे घृष्टिकी प्राप्त होती है ॥ (वां जिह्वा घृतं प्रति उत् चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्वा उस घृतकी प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भाषार्थ— अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बड़ी भारी महिमा है । वे दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यमें बैठकर धीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको रखते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य धीका स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥

इन दोनों देवीका एक ही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों धीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हर एक घरमें स्तुतिसे यज्ञ है और गुह्य धीके पास ही इनकी जिह्वा पहुँचती है ॥ २ ॥

दो देवीका सहवास

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देव हैं ऐसा कहा है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । ' विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्व ही हुआ है । ' विष्णु ' शब्दका दूसरा अर्थ ' सूर्य ' है, सूर्य, भी बहुतही बड़ा है और इस प्रहमात्मका आधार तथा कर्ता पति है । उसको अवेदा अग्नि बहुतही अत्य और छोटा है । सूर्यके साथ हमारे अग्नि की तुलना की जाय तो बावानलके साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलनी रहती है और पश्चात् भुस जाती है । ठीक यह बात जीवात्माके जन्म होने,

उसकी आमुसमान्तिता प्रीति रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो यथा लग जायगा कि यदि ' विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो यहाँ ' अग्नि ' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, प्रीति रहना और भुस जाना ये तीन बातें जैसी अग्निमें हैं वैसे ही जीवात्मामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है । यह बात वेदमें अग्यत्र भी कही है—

दा सुपर्णा सयुजा सखाया
समान वृक्षं परियस्वजाते । (क. १।१३।२०)

‘ दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ रहते हैं, परस्पर निज हैं, ये दोनों एक ही वृक्षपर रहते हैं । ’

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है। यहाँ अग्निका जीवात्माके किन गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है। देहके साथ बारंबार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त दोनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्योंकि जीवात्मा न तो अग्नती है और न भरती है। शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं। ये दोनों—

दमे दमे सप्त रत्ना दधामौ (मं. १)

‘ घर घरमें सप्त रत्नोंकी धारण करते हैं । ’ ये सप्त रत्न यहाँ प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं। पांच मानसिकी और मन तथा बुद्धि ये सप्त रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुतोभित होते हैं। इनमें रमणीयता है। ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं। जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; वे आत्माके सप्त रत्न ठीक रहे तोही जेवर और भूषण शरीरको शोभा दिते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती। पाठक प्रत्येक शरीरमें रत्ने हुए इन सप्त रत्नोंको देखें। धनुर्वेदमें कहा है—

सप्त श्रपयः प्रतिहिताः शरीरे,

सप्त रक्षन्ति सवमप्रमादम् ।

सप्तापः स्यपतो लोकमयीयुः० ॥ (धनु० १४।५५)

‘ प्रत्येक शरीरमें सप्त श्रवि रत्ने हैं, ये सप्त इस सभा-स्थानकी गलती न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सप्त नदियाँ सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं । ’ इत्यादि वर्णन भी इन्हीं इंद्रियोंका ही वर्णन है, सप्त रत्न, सप्त श्रवि, सप्त रक्षा, सप्त जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवात्माकी सप्त शक्तियोंका है। ये सप्त रत्न जबतक यह जीवात्माकल्पी अग्नि इस शरीर कपी हवन कुण्डमें जलता रहता है तबतक रहते हैं, जब यह वृक्ष जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद कर देते हैं।

गुह्यस्य घृतस्य पायः ।। (मं. १)

घृतस्य गुह्या जुपाणौ वीथः । (मं. २)

धां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्) चरण्यात् ।

(मं. १-२)

‘ ये दोनों गुह्य धी पीते हैं। इनकी जिह्वा इस धीकी ओर जाती है । ’ यह गुह्य घृत कीन्ता है ? यह एक विचारणीय बात है। गुह्यामें जो होता है वह ‘ गुह्य ’ कहा-जाता है। यहाँ ‘ गुह्या ’ शब्दसे ‘ बुद्धि ’ अथवा ‘ अन्तःकरण ’ विवक्षित है। इसमें जो इंद्रियरूपी गीते कुहे हुए दूधका बनाया हुआ धी होता है, वह गुह्य किंबा गुप्त धी है। यह धी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रक्ता रहता है और इसका ये गुप्त रीतिसे लेबन करते हैं। यह बात अब पाठकों-को विदित हो गई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है।

धां महि प्रियं धाम । (मं. २)

‘ इनका स्थान बड़ा है और प्रिय है । ’ क्योंकि यहाँ प्रेम भरा रहता है। सबको यह व्यापार है। सब इसकी ही प्राप्तिके लिए यत्न करते हैं। ऐसा इनका स्थान है तथा—

दमेदमे सुपुटपा वावृधानी । (मं. २)

‘ घर घरमें उत्तम स्तुतिसे बुद्धिकी प्राप्ति होते हैं । ’ अर्थात् हरएक शरीरमें जहाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहाँ उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहाँ एक तो परमेश्वर भावकी बुद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणाले जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है यह तो जीवात्माकी बुद्धिका उपाय ही है।

यहाँ शरीरके लिए ‘ दम ’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस शरीरमें इंद्रियोंका शासन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘ दम ’ है। दो प्रकारके शरीर हैं। एकसे भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेसे दम वृत्ति बढ़ाई जाती है। जिससे दमवृत्ति बढ़ती है उसका नाम यहाँ ‘ दम ’ रखा है और इस दमसे ‘ सप्त रत्न ’ जो उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें रहते हैं और यहाँ ही आत्माकी शक्ति विकसित होती है।

ब्रह्मचर्य

कांड ११, सूक्त ५

(श्रविः - ब्रह्मा : देवता - ब्रह्मचारी ।)

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उमे तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति ।

स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यः तपसा पिपति ॥ १ ॥

ब्रह्मचारिणं पितरौ देवजनाः पृथग्देवा अनुसंपन्ति सर्वे ।

गन्धर्वा एनमन्वापुन्त्रयस्त्रिंशत्त्रिंशताः पद्मद्वयाः सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपति ॥ २ ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रिंस्तिष्ठ उदरं विमतिं तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३ ॥

इयं समित्पृथिवि द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति ।

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति ॥ ४ ॥

अर्थ— ब्रह्मचारी (उमे रोदसी) पृथिवी और ध्रुलोक इन दोनोंको (इप्पन्) पुन पुनः अनुकूल बनाता हुआ (चरति) चलता है, इसलिए (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव (संमनसः) अनुकूल बनके साथ (भवन्ति) रहते हैं । (सः) वह ब्रह्मचारी पृथिवी और (दिवं) ध्रुलोकको धारण करता है और वह अपने तपसे अपने आचार्यको (पिपति) परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये (सर्वे) सब ब्रह्मचारीका अनुसरण करते हैं । (त्रयः त्रिंशत्) तीन, तीस (त्रिंशताः) तीन ती और (पद्-सहस्राः) छ. हजार देव हैं । (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंका (सः) वह ब्रह्मचारी अपने तपसे (पिपति) पालन करता है ॥ २ ॥

ब्रह्मचारीको (उपनयमानः आचार्यः) अपने पास करनेवाला आचार्य उसको (अंतः गर्भं) अपने अंदर धारण करता है । उस ब्रह्मचारीको अपने (उदरे) उदरमें (तिस्रः रात्रिः) तीन रात्रितक (विमतिं) रक्षता है, जब वह ब्रह्मचारी (जातं) द्वितीय जन्म लेकर बाहर आता है, तब उसको (द्रष्टुं) देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभि संयन्ति) सब प्रकारसे इकट्ठे होते हैं ॥ ३ ॥

(इयं पृथिवी) यह पृथिवी पहिली (समित्) समिधा है, और (द्वितीया) दूसरी समिधा (द्यौः) ध्रुलोक है । इस (समिधा) समिधासे यह ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी (पृणाति) पूर्णता करता है । (समिधा, मेखलया, श्रमेण, तपसा) समिधा, मेखला, धम करनेका अभ्यास और तप इनके द्वारा (ब्रह्मचारी) वह ब्रह्मचारी सब (लोकान् पिपति) लोकोंको पूर्ण करता है ॥ ४ ॥

माचार्य— (१) पृथिवीसे लेकर ध्रुलोकपर्यन्त जो जो विविध पदार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है । (२) इससे उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, (३) इस प्रकार वह पृथिवी और ध्रुलोकको अपने तपसे धारण करता है, और (४) उसी तपसे वह अपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर आदि सब ब्रह्मचारीके सहायक होते हैं । और ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका सहायक बनता है ॥ २ ॥

(१) जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रविष्ट करता है । (२) मानो वह शिष्य उस मुदके चेटमें तीन-चारि रहता है और उस गर्भसे उसका जन्म हो जाता है । (३) जब वह द्विज बन जाता है, तब उसका सम्मान सभी विद्वान् करते हैं ॥ ३ ॥

पृथिवी और ध्रुलोक इनकी समिधायोसे ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी धम और तप आदि करके सब जनताको आचार्य देता है ॥ ४ ॥

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तत्प्रसोदतिष्ठत् ।

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्

॥ ५ ॥

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ण्यं वसानो दीक्षितो दीर्घधर्मश्रुः ।

स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्संगृह्य मुहुराचरिक्तं

॥ ६ ॥

ब्रह्मचारी जनयन्ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं पामेष्ठिनं विराजंश्च ।

गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वासुरांस्ततर्ह

॥ ७ ॥

आचार्यस्त्वतश्च नमसी उभे इमे उर्वी गंभीरि पृथिवीं दिवं च ।

ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति

॥ ८ ॥

अर्थ— (ब्रह्मणः पूर्वः) ज्ञानके पूर्व (ब्रह्मचारी जातः) ब्रह्मचारी होता है । (धर्मं वसानः) उष्णता धारण करता हुआ तपसे (उत्+अतिष्ठत्) ऊपर उठता है । (तस्मात्) उस ब्रह्मचारीसे (ब्राह्मणे ज्येष्ठं ब्रह्म) ब्रह्म-संबंधी श्रेष्ठ ज्ञान (जातं) प्रसिद्ध होता है । तथा (सर्वे देवाः अमृतेन साकं) सब देव अमृतके साथ होते हैं ॥ ५ ॥

(१) (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (कार्ण्यं वसानः) कृष्णवर्ण धारण करता हुआ, (दीक्षितः) व्रतके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घ-धर्मश्रु) बड़ी बड़ी बाड़ी मूढ़ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है । (२) (सः) वह (लोकान् संगृह्य) लोगोंको इकट्ठा कर । हुआ अर्थात् लोकसंग्रह करता हुआ और (मुहुः) बारबार उनको (आचरिक्तं) उरताह देता है और (३) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक (सद्यः एति) शीघ्र ही पहुंचता है ॥ ६ ॥

जो (अमृतस्य योनी) ज्ञानामृतके केन्द्रस्थानमें (गर्भः भूत्वा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म) ज्ञान, (अपः) कर्म, (लोकं) जनता, (प्रजा-पतिं) प्रजापालक राजा और (विराजं परमेष्ठिनं) विजय तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माकी (जनयन्) प्रकट करता हुआ, अब (ईद्रेः भूत्वा) इन्द्रवनकर (ह) निश्चयसे (असुरान् ततर्ह) असुरोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

(इमे) ये (उर्वी गंभीरि) बड़े गंभीर (उभे नमसी) दोनों लोक (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और सुलोक आचार्यने (ततश्च) बनाये हैं । (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है । इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अन्तर (देवाः संमनसो भवन्ति) सब देव अनुकूल बनके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ— ज्ञान प्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । ब्रह्मचर्यमें धर्म और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती है । इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा देव अमरत्वके साथ तय्युक्त होते हैं ॥ ५ ॥

(१) समिधा कृष्णाग्नि आदितसे मुग्धोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी बाड़ी मूढ़ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानुकूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है । (२) अथर्वण सत्यव्रतिके पश्चात् परंप्रज्ञापूर्ति करता हुआ अपने उपदेशोंसे जनतामें उरताह उपद्रव करता है और बारबार उनमें चेतना बढाता है । (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूर्व समुद्रसे उत्तरसमुद्रतक पहुंचता है ॥ ६ ॥

जो एक समय भावार्थके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याभ्ययनके पदचान् ज्ञान, सत्यमें, प्रज्ञा और राजाके धर्म और परमात्माका स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; अब वही शत्रु निवारक घोर वनकर शत्रु-भोका नाश करता है ॥ ७ ॥

आचार्य ही पृथिवीसे लेकर सुलोकतक सब पदार्थोंका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, मानो वह धरने दिग्गके तिरु यह लोक ही बना देता है । ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका रक्षण करता है । अतः उस ब्रह्मचारीमें सब देवता रहते हैं ॥ ८ ॥

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी मिक्षामा जभार प्रथमो दिवै च ।

ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्वा

॥ ९ ॥

अर्वाग्न्यः पुरो अन्यो दिवस्पृष्टाद्गृहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्य ।

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्

॥ १० ॥

अर्वाग्न्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे ।

तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽधि दृढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी

॥ ११ ॥

अभिकर्न्दन्स्तनयन्नरुणः श्रितिक्षो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार ।

ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिश्वत्तंसः

॥ १२ ॥

अग्नौ ध्रुयै चन्द्रमसि मातरिष्वन्ब्रह्मचार्येषु समिधमा दधाति ।

तासामर्चापि पृथग्भ्ये चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्पमार्पः

॥ १३ ॥

अर्थ— (प्रथमः ब्रह्मचारी) पहिले ब्रह्मचारीने (पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) ध्रुलोककी (मिक्षां आजभार) भिक्षा प्राप्त की है। अब वह ब्रह्मचारी (ते समिधौ कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना करता है। क्योंकि (तयोः) उन दोनोंके बीचमें (विश्वा भुवनानि) सब भुवन (अपिताः) स्थापित हैं ॥ ९ ॥

(अन्यः अर्वाक्) एक बात है और (अन्यः दिवः पृष्ठार् परः) दूसरा ध्रुलोकके पृष्ठ भागसे परे है। ये दोनों (निधी) कोश (ब्राह्मणस्य गृहा) शान्तीके बुद्धिमें (निहितौ) रखे हैं। (तौ) उन दोनों कीर्णोंकी (ब्रह्मचारी तपसा) ब्रह्मचारी अपने तपसे (रक्षति) रक्षा करता है। तथा वही (विद्वान्) विद्वान् ब्रह्मचारी (तत् केवलं ब्रह्म) वह केवल ब्रह्मज्ञान (कृणुते) विस्तृत करता है, ज्ञान फैलाता है ॥ १० ॥

(अर्वाक् अन्यः) इसपर एक है और (इतः पृथिव्या अन्यः) इस पृथिवीसे दूर दूसरा है। ये (अपि) दोनों अग्नि (इमे अंतरा नभसी) इन पृथिवी और ध्रुलोकके बीचमें (समेतः) मिलते हैं। (तयोः दृढाः रश्मयः) उनकी बलवान् किरणें (अधि श्रयन्ते) फैलती हैं। (ब्रह्मचारी तपसा) ब्रह्मचारी तपसे (तान् मातिष्ठति) उन किरणोंका अधिकृता होता है ॥ ११ ॥

(अभिकर्न्दन् स्तनयन्) गर्जना करनेवाला (अरुणः शितिंगः) भूरे और काले रंगसे युक्त (बृहत् शेषः) बड़ा प्रभावशाली (ब्रह्मचारी) ब्रह्म अर्थात् उड़ककी साथ ले जानेवाला मेघ (भूमौ अनु जभार) भूमिका योग्य योग्य करता है। तथा (सानौ पृथिव्यां) पहाड़ और भूमि पर (रेतः सिञ्चति) जलकी वृष्टि करता है। (तेन) उससे (चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति) चारों दिशामें जीवित रहती हैं ॥ १२ ॥

(अग्ने, सूर्ये, चन्द्रमसि, वायौ) अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु (अप्सु) जल इनमें (ब्रह्मचारी समिधं आ दधाति) ब्रह्मचारी समिध डालता है। (तासां अर्चापि पृथक्) उनके तेज पृथक् पृथक् (अग्ने) अग्निमें (चरन्ति) संचार करते हैं। (तासां) उनसे (ध्रुयै) वृष्टि (आपः) जल और (आज्यं) घी और (पुरुषः) पुरुषकी उत्पत्ति होती है ॥ १३ ॥

भाषार्थ— ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षामें ध्रुलोक और पृथिवीलोकको प्राप्त किया। इन दो लोकोंमें सब अन्य भुवन स्थापित हुए हैं, दोनों लोकोंकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब अपने दोनों लोकोंको दो समिधायें बनाकर ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना करता है ॥ ९ ॥

ध्रुल शरीर और मन ये दो कोश मनुष्यमें हैं इन दोनों की रक्षा करता हुआ ब्रह्मचारी ज्ञान फैलाता है ॥ १० ॥

दो अग्नि हैं जो इस त्रिलोकमें कार्य कर रहे हैं, उनका अधिकृता ब्रह्मचारी है ॥ ११ ॥

मेघ ब्रह्मचारी है वह अपने तपसे भूमि की सिंचित करता है। ब्रह्मचारी उससे यह भोग लेते हैं ॥ १२ ॥

ब्रह्मचारीका अग्निहोत्रके समय अग्निमें आहुति डालना जगत्की तुष्ट करना है ॥ १३ ॥

आचार्यो मृत्युर्वर्णः सोम ओषधयः पयः । जीमूता आसन्तस्त्वान्स्तेरिदं स्वश्रामृतम् ॥ १४ ॥

अमा घृतं कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वर्णो यद्यद्वच्छत्प्रजापतौ ।

तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत्स्वान्मित्रो अध्यात्मनः

॥ १५ ॥

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्रोऽभवद्दक्षी

॥ १६ ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते

॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्येण कन्यायुवां विन्दते पतिम् । अनङ्गान्ब्रह्मचर्येणाश्वौ घासं जिगीर्षति

॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वश्रामरत्

॥ १९ ॥

अर्थ — (आचार्यः मृत्युः, वरुणः, सोमः, ओषधयः, पयः) आचार्यं ॥ मृत्युः, वरुणः, सोमः, जीवमि तथा पदरूप है । उसके जो (सत्यानः) सार्विक भाव हैं, वे (जीमूताः आसन्) मेघरूप हैं, क्योंकि (तैः) उनके द्वारा ही (इदं स्यः आभूत) वह स्वरूप स्थिर है ॥ १४ ॥

(अमा) एकरस, सहवास (केवल घृतं कृणुते) केवल शुद्ध तेज उत्पन्न करता है । (आचार्यः वरुणः भूत्वा) आचार्य वरुण बनकर (प्रजा-पतौ) प्रजापालकके विषयमें (यत् यत् पेच्छत्) जो जो चाहता है (तत्) उसको (मित्रः ब्रह्मचारी) मित्र ब्रह्मचारी (स्वात् आत्मनः) अपनी आत्मजवित्तसे (अधि प्रायच्छत्) देता है ॥ १५ ॥

(आचार्यः ब्रह्मचारी) आचार्यकी ब्रह्मचारी होना चाहिए, (प्रजापतिः ब्रह्मचारी) प्रजापालककी भी ब्रह्मचारी होना चाहिए । इस प्रकारका (प्रजापति) प्रजापति (विराजति) विजय शोभता है । जो (वशी) सपत्नी (वि-राट्) राजा होता है, वही (इन्द्रः अभवत्) इन्द्र कहलाता है ॥ १६ ॥

(ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्यरूप तपके साधनसे (राजा राष्ट्रं विरक्षति) राजा राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । (आचार्यः) आचार्य भी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्यके साथ रहनेवाले (ब्रह्मचारिणं) ब्रह्मचारीकी ही (इच्छति) इच्छा करता है ॥ १७ ॥

(कन्या ब्रह्मचर्येण) कन्या ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् (युवां पतिं) तब पतिको (विन्दते) प्राप्त करती है । (अनङ्गान्) बैल और (अभ्यः) घोडा भी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य पालन करनेसे ही (घासं जिगीर्षति) घास खाता है ॥ १८ ॥

(ब्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्यरूप तपसे (देवाः) सब देवोंने (मृत्युं) मृत्युको (अप अप्नत) दूर किया । (इन्द्रः ह ब्रह्मचर्येण) इन्द्र ब्रह्मचर्यसे ही (देवेभ्यः) देवोंको (स्यः) तेज (आभरत्) देता है ॥ १९ ॥

आचार्य — आचार्य देवतामय है वह ब्रह्मचारीके सत्त्वकी उत्पत्ति करता है ॥ १४ ॥

पुनश्चिन्त्ये सहवाससे ही दिव्य तेज अवया तेजस्वी शानका प्रवाह प्रकल्पित होता है । आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा करता है, उसकी पूर्ति शिष्य अपनी व्यक्तिके अनुसार करता है ॥ १५ ॥

सब शिषक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राज्याधिकारी-प्रजापालनके कार्यमें निपुण बुद्ध भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये । जो योग्य रीतिसे प्रजाका पालन करेगा वे ही सुशोभित होंगे तथा जो जितेन्द्रिय राजपुरुष होंगे वे ही इन्द्र कहलायेंगे ॥ १६ ॥

राजा राजप्रबन्ध द्वारा सब लोगोंसे ब्रह्मचर्य पालन करके राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । अध्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी को इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करती है । बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिये घास खाकर उसे पचा सकते हैं ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं । तथा ब्रह्मचर्यके सामर्थ्यसे ही देवराज इन्द्र सब इतर देवोंको तेज दे सकता है ॥ १९ ॥

ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पतिः । संवत्सरः सहस्रभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २० ॥
 पार्थिवा दिव्याः पञ्च आरण्या ग्राम्याश्च ये । अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१ ॥
 पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विभ्रति । तान्त सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्यामृतम् ॥ २२ ॥
 देवानामेतत्परिपूतमनंम्यारूढं चरति रोचमानम् ।
 तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ २३ ॥
 ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः ।
 प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥ २४ ॥
 चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यर्क्षं रेतो लोहितमुदरम् ॥ २५ ॥
 तानि कल्पद्ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे ।
 स स्नातो घृष्टः पिङ्गलः पृथिव्यां बहुरोचते ॥ २६ ॥

अर्थ— (ओषधयः वनस्पतिः) ओषधियां, वनस्पतियां, (ऋतुभिः सह संवत्सरः) ऋतुमैके साय गमन करनेवाला संवत्सर, (अहोरात्रे, भूत) अहोरात्र भूत और (भव्य) भविष्य मे सब (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारीते (जाताः) हुए हैं ॥ २० ॥

(पार्थिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (आरण्याः ग्राम्याश्च) आरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षाः पक्षयः) पक्षहीन पक्षु हैं, तथा (दिव्याः) आकाशमें संचार करनेवाले जो (पक्षिणः) पक्षी हैं, वे सब (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी (जाताः) हो गए हैं ॥ २१ ॥

(सर्वे प्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदार्थ (पृथक् पृथक् पृथक्) आत्मसु प्राणान्) अपने अंदर प्राणोंको (विभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिणि आभूतं) ब्रह्मचारीमें स्थित हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥

(देवानां) देवीका (एतत्) यह (परि-पूतं) उल्टाह देनेवाला (अन् अम्यारूढं) सबसे धेष्ठ (रोचमानं) तेज (चरति) चलता है । उससे (ब्राह्मणं) ब्रह्मसंबंधी (ज्येष्ठं ब्रह्म जातं) धेष्ठ ज्ञान हुआ है और (अमृतेन साकं) अमर मनके साथ (सर्वे देवाः) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥

(भ्राजत् ब्रह्म) घमकनेवाला ज्ञान (ब्रह्मचारी विभर्ति) ब्रह्मचारी धारण करता है । इसलिये (तस्मिन् विश्वे देवाः) उसमें सब देव (अधि समोताः) रह रहे हैं । (प्राणापानौ, व्यानं, वाचं मन, हृदयं, ब्रह्म) वह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान (आत्) और (मेधा) मेधा (जनयन्) प्रकट करता है । इसलिये हे ब्रह्मचारी ! (अस्मासु) हम सबमें (चक्षुः श्रोत्रं, यशः, अर्क्षं) चक्षु, श्रोत्र, यश, अर्क्ष, (रेतः) शीर्ष, (लोहितं) शीर्ष और (उदरं) पेट (धेहि) घुष्ट कर ॥ २४-२५ ॥

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी । (तानि) उनके विषयमें (कल्पत्) योजना करता है । (सलिलस्य पृष्ठे) जलके समीप तर करता है । इस (समुद्रे) ज्ञान समुद्रमें (तप्यमानः) तप्य होनेवाला यह ब्रह्मचारी (सः स्नातः) जब स्नातक हो जाता है तब (यथुः पिङ्गलः) अत्यंत तेजस्वी होनेके कारण (सः पृथिव्यां) वह इस पृथिवीपर (बहुरोचते) बहुत घमकता है ॥ २६ ॥

भावार्थ— सब विश्व ब्रह्मचर्यसे युक्त है ॥ २० ॥

सब पशुपक्षी जन्मसे ही ब्रह्मचारी है ॥ २१ ॥

ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता है ॥ २२ ॥

ब्रह्मचर्यके तेजसे अमर हुए हैं ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारीके तेजसे सबकी पुष्टि होती है ॥ २४-२५ ॥

ब्रह्मचारी अपने तेजसे विराजता है ॥ २६ ॥

इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कर्तव्यकर्म व्यक्त कर रहा है। ब्रह्मचारी यह होता है कि जो (ब्रह्म) बड़ा होनेके लिये (चारी) पुरुषार्थ करता रहता है। ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ- बुद्धि, महत्त्व, वडपन, ज्ञान, अमृत आदि है। ' चारी ' शब्दका भाव-आचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है। इन दोनों पदोंके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते हैं- ' अभिवृद्धिके लिये प्रयत्न करना, सब प्रकारसे श्रेष्ठ बननेका पुरुषार्थ करना, सत्य और शुद्ध ज्ञान बढ़ानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिए परम पुरुषार्थ करना । ' यह मुख्य भाव ' ब्रह्मचारी ' शब्दमें है। उक्त पुरुषार्थ करनेकी शक्ति शरीरमें बोरि स्थिर होनेसे ही प्राप्त हो सकती है। इसलिये ब्रह्मचारीको बोधिरक्षण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

उक्त मंत्रका पहिला कथन यह है कि ' ब्रह्मचारी उभे रोदसी इण्णन् चरति । ' अर्थात् अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी और ध्रुलोककी अनुकूल बनाकर अपना व्यवहार करता है। ' पृथिवीसे लेकर ध्रुलोक पर्यंत की जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे अमृत-व्यपका मार्ग सुगम होता है। यह आगत स्पष्ट ही है कि, यदि हम धृष्टिके पदार्थोंके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्ति बढी होनेके कारण हमारा हो घात होगा। परंतु यदि हम पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोंकी अपने अनुकूल बनायेंगे; हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेंगे और इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यवहार होंगे, तब हम सबका अभ्युदय हो सकता है। यही भाव इस मंत्र भागमें कहा है।

जब ब्रह्मचारी सृष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसकी विदित होता है कि, पृथिवी सबको आकार देती है; यह देखकर, वह निराश्रितोंको आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें यथाज्ञाता है। जलदेवता सबको शांति प्रदान करनेके लिये उच्चसे नीच स्थानमें पहुँचता है, यह देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है, कि भूसे अपनी उच्चताके घर्ममें रहना उचित नहीं है, इसलिये मैं नीचसे नीच अवस्थामें रहनेवाले पतित जनोंके उद्धारके लिए तथा उनकी आत्माओंको शांत करनेके लिए अवश्य यत्न करूँगा। अग्निदेवताकी ऊर्ध्वगोति देखकर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है कि, दूसरोंकी प्रकाश देनेके लिए भूसे इस प्रकार जलना चाहिये और उत्पन्न होना चाहिए।

वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, मैं भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता करूँगा। सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी सत्य करता है कि, मैं भी ज्ञानसे इसी प्रकार प्रकाशित होऊँगा। चंदकी शांत अमृतमयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि, मैं भी इसी प्रकार अमूर्तरूपी शक्तिका स्रोत बनूँगा। इसी वंशसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर उनके गुणधर्मोंकी धारण करने और बढ़ानेका यत्न करता है। मानो अग्न्यादि देव उसके लिए आवर्त बन जाते हैं और उक्त प्रकार उसकी उपदेश देते हैं।

वेदमंत्रोंमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुणवर्णन लिए हैं उसका यही तात्पर्य है। ब्रह्मचारी एक एक सूक्तको पढ़ता है और प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर उनकी धारण करनेका यत्न करता है। इन देवताओंमें परमात्माके विविध गुणोंका आविर्भाव होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंकी ही अपने अंदर बढ़ाता है।

इसी प्रकार हर एक देवताके प्रशंसनीय सद्गुण देखनेका उस ब्रह्मचारीको अभ्यास होता है, बोध देखनेकी दृष्टि दूर होती है और सद्गुण बढ़ानेका भाव बढ जाता है। हर एक मनुष्यकी उन्नतिकी यही वैदिक धार्य है। आजकल बोध देखनेका ही भाव बढ गया है, इसलिए प्रतिदिन मनुष्य विरता ही जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस वैदिक धर्मके मार्गमें ही आकर सब जगत्में शांतिस्थापना द्वारा अपनी अपनी आत्माकी शांति बढ़ानी चाहिए। तात्पर्य ब्राह्मणमें कहा है कि—

यदेवा अकुर्यस्तत्करयाणि । (शात० वा० ६।३।१९)

अर्थात् ' जो देव करते आये हैं वह मैं करूँगा । ' यही बात उक्त स्थावपर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमें आदरभाव धारण करता है, और अन्य प्रकार देवोंको प्रसन्न करनेका यत्न करता है। इस तपस्यासे देव भी सन्तुष्ट और प्रसन्न होकर उससे साथ अथवा वास्तविक रीतिसे उसके शरीरमें ही निवास करने लगते हैं। इसका वर्णन आगेके मंत्र भागमें है—

देवताओंकी अनुकूलता

जो ब्रह्मचारी उक्त देवताओंका निरीक्षण और गुणग्रहण करता है, उसमें अंशरूपसे निवास करनेवाले देवता उसके

साथ अनुकूल बनकर रहते हैं। मंत्र कहता है कि—

‘तस्मिन् देवाः सं-मनसो भवन्ति।’ अर्थात् ‘उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं।’ उसके शरीरमें जिन जिन देवताओंके अंश हैं वे सब उस ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरमें निवास करते हैं। अपने शरीरमें देवताओंका निवास निम्न प्रकारसे होता है, देखिये—

- १ आग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् ।
- २ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।
- ३ आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत् ।
- ४ विशाः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन् ।
- ५ ओषधियन् रूपनयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन् ।
- ६ चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् ।
- ७ मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् ।
- ८ आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ।

(ऐतरेय उ० २।४)

(१) ‘अग्नि वस्तुत्वका इंद्रिय बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, (२) वायु प्राण बनकर नासिकामें संचार करने लगा, (३) सूर्यने चक्षुका रूप धारण करके आंखोंके स्थानमें निवास किया, (४) विशाएं श्रोत्र बनकर कानमें रहने लगीं, (५) ओषधि वनस्पतियां केश बनकर त्वचामें रहने लगीं, (६) चंद्रमा मन बनकर हृदयस्थानमें प्रविष्ट हुआ, (७) मृत्यु अपानका रूप धारण करके नाभिस्थानमें रहने लगा, (८) जलदेवता रेत बनकर शिश्नमें रहने लगा।’

इस ऐतरेय उपनिषद्के कथनानुसार अग्नि, वायु, रवि, विशा, औषधि, चंद्र, मृत्यु, आप इन आठ देवताओंका निवास उक्त आठ स्थानमें हुआ है। इसी प्रकार अन्य देवता, जो बाह्यरके जगत्में हैं, और जिनका वर्णन वेदमें सर्वत्र है, उनके अंश मनुष्यके शरीरमें विविध स्थानोंमें रहते हैं। इस प्रकार हमारा एक एक शरीर सब देवताओंका दिव्य साधारण्य है और उसका अधिष्ठाता आत्मा है, तथा इसी आत्माको शक्ति उक्त सब देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य करती है; इसका अधिक विचार करनेके पूर्व अथर्ववेदके निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य हैं—

१ दश साकमजायन्त देवाः देवेभ्यः पुरा ।

यो वै तान्विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अथ महद्भदेत् ॥३॥

२ ये ते आसन् दश जाता देवाः देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०॥

३ संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन् ।

सर्वे संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

४ यदा त्वष्टा व्यतृणत् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः ।

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥

५ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन् ।

रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥

६ या आपो याश्च देवता या विराट् ब्रह्मणा सह ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥ ३० ॥

७ सूर्यश्चक्षुर्यातः प्राणः पुरुषस्य विमेजिते ।

अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये ॥ ३१ ॥

८ तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मथ्यते ।

सर्वां ह्यस्मिन् देवता गायो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

(अथर्व ११।८)

‘(१) सबसे प्रथम (देवेभ्यः दश देवाः) देवोंसे इस देव उत्पन्न हुए । जो इनको प्रत्यक्ष (विद्यात्) जानेगा, वह ही (अथ) आज (महत् यदेत्) महत् ब्रह्मके विषयमें बोलेगा (२) जो पहिले देवोंसे इस देव हुआ, ये, पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं किस लोकमें रहने लगे हैं ? (३) तिष्ठन करनेवाले वे देव हैं कि, जो सब सामग्रीके एकत्रित करते हैं । (देवाः) ये देव सब (मर्त्यं) मरणधर्मी शरीरको तिष्ठित करनेके पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । (४) जो (त्वष्टुः पिता) कारीगर जीवका पिता (उत्तरः त्वष्टा) अधिक उत्तम कारीगर है, वह इस शरीरमें छेद करता है, सब मरणधर्मवाला (गृहं) घर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रविष्ट होते हैं । (५) हृद्दिशोंकी सन्निधायें बनाकर, रेतका घी बनाकर (अष्ट आपः) आठ प्रकारके रेतोंको लेकर सब देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया है । (६) जो आप तथा अन्य देवता हैं, और ब्रह्मके सह वर्तमान जो विराट् है, ब्रह्म ही उन सबके साथ (शरीरं प्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ । (७) सूर्य चक्षु बना; वायु प्राण हुआ और ये देव इस पुरुषमें रहने लगे, पचात् इसके इतर आत्माका देवोंने अग्निके लिये अर्पण किया । (८) इसलिये इस पुरुषको (विद्वान्) जाननेवाला शान्ति (इदं ब्रह्म इति) यह ब्रह्म है ऐसा (मथ्यते) मानता है । क्योंकि इसमें सब देवताएं उसी प्रकार इकट्ठे रहते हैं, कि जैसे गोवं गोदालामें रहती हैं ।

इन मंत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि, अग्नि वायु, आदि देवता इस शरीरमें निवास करती हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताका

घोडा घोडा अंश इस शरीरमें निवास करता है। यही देवों-का "अंशावतरण" है। जो इस प्रकार अपने शरीरमें देवताओंके अंशको जानता है, वह अपनी आत्माकी शक्ति जान लेता है। और जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंके समेत अपनी आत्माको जानता है, वही परमेष्ठी परमात्माको जानता है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम् ।

उयेष्टं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कंभमनुसंविदुः ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

" जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठीको जानते हैं। जो परमेष्ठीको जानता है, और जो प्रजापतिको जानते हैं, तथा जो (उयेष्टं ब्राह्मणं) अष्ट ब्रह्मको जानते हैं, वे स्कंभको उत्तम प्रकार जानते हैं । "

अपने शरीरके अंदर ब्रह्मका अनुभव करनेका यह कल है। परमात्माके सत्तास्कारका यही मार्ग है। इसलिये अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका अधिष्ठाता जो एक आत्मा है, उसका अनुभव प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वोक्त ऐतरेय उपनिषद्के वचनमें प्रत्येक देवताके अंशका स्थान समझना चाहिए।

आहरेके सृष्टिमें अग्नि, वायु आदि देवता विशाल रूपमें हैं। उनके अंश प्रत्येक शरीरमें आकर रहते हैं और इस प्रकार यह जीवात्माका साम्राज्य अर्थात् शरीर बन जाता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ये सब देवता मनके साथ हैं, या मनबिहीन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ब्रह्मचर्य-सूक्तके मंत्रमें ही दिया है कि " तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति " अर्थात् " उस ब्रह्मचारीमें उक्त सब देव अनुकूल मन धारण करके रहते हैं । " इस मंत्रके ' सं-मनसः देवाः ' ये दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य हैं। इनका अर्थ देखिये—

सं = मिले हुए, अनुकूल, मनसः = मनसे युक्त,

देवाः = अग्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके अंश ।

" जो ब्रह्मचारी सृष्ट्यंतर्गत अग्नि वायु, आदि विशाल देवताओंका निरीक्षण और अनुकरण करके उपवेश लेता है, उनको अनुकूल बनाकर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है; उस ब्रह्मचारीके अंदर वेही देव अर्थात् उनके अंश अनुकूल बनकर रहते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मचारीके मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव निवास करते हैं । "

प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देव है, और वह देव इस ब्रह्मचारी के अनुकूल होकर रहता है। इस सबका तात्पर्य ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियशक्तियाँ उसके वशमें रहती हैं, इतना ही है। प्रत्येक देवताका मन भिन्न ही होता है अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय स्थानीय उस देवताके अंशके ही मन भिन्न भिन्न होते हैं। आल, माक, कान, मुख, हृदय, नाभो, शिशन, हाथ, पांव आदि प्रत्येक इन्द्रिय और अवयवका मन विभिन्न है, परंतु सबके विभिन्न मनोंको अपने आधीन रखनेवाला " जीवात्मा-का मुख्य मन " होता है। ब्रह्मचर्यके नियमानुसार अपना आचरण करके ब्रह्मचारी बनता है। उसके शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके संपूर्ण अंश ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना सब धारण करके उसके अनुकूल ही अपना कार्य करनेमें तत्पर होते हैं। परंतु जो नियम छोड़कर अंसां वाहे व्यवहार करता है उस स्वच्छंद पुरुषके इन्द्रियस्थानीय देवता गण भी स्वच्छंदचारी होते हैं। और प्रत्येक इन्द्रिय स्वच्छंद होनेसे अंतमें इस समुत्पत्ता ही माश होता है। इसलिये ब्रह्मचारीको उचित है कि वह नियमानुसार आचरण करके इन्द्रियस्थानीय सब देवताओंको अपने आधीन रखे और अपनी इच्छानुसार उनसे योग्य कार्य भेता रहे।

देवताओंका साम्राज्य

अपने शरीरमें इस प्रकार ' देवताओंका साम्राज्य ' समझना और सब देवताओंका अधिष्ठाता में हैं इस विचारको अपने मनमें धृढ करना चाहिये। अपनी मनकी शक्ति शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियमें जाकर वहाँ कैसा विलक्षण कार्य करती है, वह विचारपूर्वक देखनेसे अपनी आत्मशक्तिका अनुभव हर-एकको प्राप्त हो सकता है। इस अनुभवसे इन्द्रियशक्तन और इन्द्रियबलन साध्य होता है।

प्रत्येक इन्द्रिय भिन्न देवताके अगवा बनी है। इन देवताओंमें भूस्थानीय, अंतरिक्षस्थानीय तथा द्युस्थानीय ऐसे देवताओंके तीन धर्म हैं। सर्व देवताओंका निवास शरीरमें है, ऐसा कहनेसे उक्त त्रिलोकीका ही निवास इस शरीरमें है, यह बात स्पष्ट ही है। क्योंकि भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक इन तीन स्थानोंमें ही सब देवता रहते हैं। जब उक्त तीनों लोकोंके एक एक पदार्थका अंश शरीरमें आता है, तो मानो त्रैलोक्यका ही थोड़ा अंश लेकर वह मानव वेह बनाया गया है। इस विषयका स्पष्टीकरण निम्न स्थानमें दिये कोष्टकसे हो सकता है—

त्रिलोकीका कोष्टक

लोक	देवता	मनुष्यकी इन्द्रियें
स्वर्गलोक [छलोक] इन्द्रा	द्यौ सूर्य विद्युत अग्नि	सिर आँख कान मुख, वायुन्द्रिय
भूषलोक [अंतरिक्षलोक] भुवः	इन्द्र वज्र वायु और मरुत्	आश्वास मन मुख और गीण प्राण
भूलोक [पृथिवीलोक] भूः	मरुत् आप, जल भूमि	अपान रेत, वीर्य पांव

वाह्य स्थानका त्रिलोक (समष्टि)

(स्थिति) शरीरमें त्रिलोक

इस प्रकार बाह्यको त्रिलोकीका मूल शरीरमें आया है। इसी कारण कहा जाता है कि यह ब्रह्मचारी त्रिलोकका आधार है। देखिये — 'स दाधार पृथिवीं दिव्यं च' अर्थात् वह पूर्वोक्त संयमी ब्रह्मचारी पृथिवी और छलोक तथा तदन्तर्गत बीचके अंतरिक्ष लोककी भी आधार देता है। इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक भाग अनुभवकी बात ही बता रहा है। यहाँ किसी अलंकारकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य विचारकी दृष्टिसे मंत्रोक्त बातकी अपने अंदर ही देख सकता है। केवल काल्पनिक बातें बेदमें नहीं हैं, प्रत्यक्ष होनेवाली बातें ही बेद वर्णन करता है। परंतु उसकी प्रत्यक्ष देखनेकी रीतिसे ही देखना चाहिये। जो रीति यहाँ बताई है, उससे प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर ही मंत्रोक्त बातें प्रत्यक्ष देख सकता है।

अब मंत्रका अंतिम भाग कहता है 'स आचार्य तपसा पिपति।' अर्थात् उक्त प्रकारका 'ब्रह्मचारी अपने तपसे अपने आचार्यका पालन और पूर्णत्व करता है।' जो तप ब्रह्मचारीको करना है उसका स्वरूप मंत्रके तीन धरणोंमें कहा ही है। सृष्टिके अग्नि आदि देवताओंका निरोक्षण

करना, उनको अपने अनुकूल बनाना, उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करना तथा अपने शरीरमें जो उनके अंग रहते हैं, उनको अपने मनके अनुकूल चलाना, यह सब तप ही है। इस प्रकारका तप जो ब्रह्मचारी करता है, वही आचार्यकी परिपूर्ण बनाता है। अर्थात् नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यार्थी मूलोकी पूर्णता तो क्या करेंगे, वे उनमें ध्यूनता ही उत्पन्न करते हैं, यह बात स्पष्ट ही है।

उक्त मंत्रभागमें 'पिपति' पद है। इसका अर्थ '(१) पालन करता है और (२) परिपूर्ण करता है ' यह है। तात्पर्य यह कि आचार्यके पालनपोषणका भार विद्यार्थियोंपर [किंवा विद्यार्थियोंके पालकोंपर] होता है, तथा आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेका भार भी विद्यार्थियोंपर ही रहता है।

द्वितीय भेदमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और मनुष्य ये चारों वर्णोंके लोग ब्रह्मचारीका अनुकरण करते हैं। यह मंत्रका प्रथम कथन है। ब्रह्मचारी जैसा आचरण करता है, वैसा ही व्यवहार इतर लोग करने लगते हैं। यह बात ब्रह्मचारीको अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए। इससे ब्रह्मचारी पर एक विलक्षण जिम्मेवारी आ जाती है। यदि कोई श्रेष्ठ

ब्रह्मचारीके आचरणमें होगा, तो उसका अनुकरण अन्य लोग करेंगे ।

विशेषतः गुणोंकी अपेक्षा दोषोंका अनुकरण अधिक होता है । थोड़े मनुष्य जैसा आचरण करता है, वैसा अन्य लोग करते हैं ऐसा कहते हैं । परंतु यह नियम सदाचारके अनुकरणकी अपेक्षा बुराचारके अनुकरणके विषयमें अधिक सत्य प्रतीत होता है । यदि बड़ा आदमी अच्छा आचरण करेगा, तो उसके अनुसार छोटे आदमी आचरण करेंगे, यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि बड़ा आदमी बुरे कार्य करेगा, तो बहुतों उसका अनुकरण अन्य लोग करने लगेंगे । इसलिये बड़े आदमीको अपना आचरण विचारपूर्वक शुद्ध रखना चाहिये । यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारीपर भी रहती है, क्योंकि अपने स्थानपर ब्रह्मचारीकी प्रशंसा होगी, वहाँके छोटे मोटे लोग उसकी देखकर उसके समान बननेका यत्न करेंगे । जो बाहरसे विशेष विद्या पढ़कर आता है, उसपर इसी प्रकार जिम्मेवारी होती है, इसलिये नव शिषिओंकी अपनी जिम्मेवारी समझकर ही व्यवहार करना उचित है ।

प्रात्येक प्राणिमात्रमें जो चातुर्वर्ण्य है, वह ब्रह्मचारीके देहमें भी है । अर्थात् इसके देहमें चार वर्ण एक दूसरेके साथ मिल जुलकर रहते हैं, अनुकूल होकर रहते हैं । शरीरके अंदर ज्ञान प्रगट करके ज्ञान संव्य करनेवाले जो भाग हैं उनकी देव किंवा ब्राह्मण समझिये । देहमें विरोधी दोषोंकी हटानेवाले जो सूक्ष्म संरक्षणविभाग होते हैं, उनकी क्षत्रिय मानिये । जो पोषक अंग होते हैं उनकी वैश्य कह सकते हैं और जो स्पूल भारवाहक अंग होंगे उनकी शूद्र कहिये । शरीरमें मज्जा ब्राह्मण है, रीर्य क्षत्रिय है, रस वैश्य है और अस्थि शूद्र है, इनके लिये आप चाहे अन्य द्रव्य भी प्रयुक्त कर सकते हैं । यहाँ केवल उक्त कथनका भाव ध्यानमें रखना चाहिये । चातुर्वर्ण्यके चार द्रव्य भी इस मंत्रमें आये हैं, वे भी गुणकर्मबोधक तथा भावबोधक ही हैं ।

मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गणवं और देवजन ये सब ब्रह्मचारीके अनुकूल बनकर अपना अपना कार्यव्यवहार करते हैं । यह जितना ब्राह्मण समाजमें सत्य है, उससे कई गुना अधिक शरीरके शक्तिकेन्द्रके अंदर सत्य है । शरीरके अस्थि-रस-बीर्य-मज्जा आदि मूलभूत आधारतत्त्व ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर रहते हैं । ब्रह्मचारीके शरीरकी सब शक्तियाँ उसके अनुकूल रहती हैं । क्योंकि वह संयमी युवक होता है । शरीरमें अंगों, अवयवों, इन्द्रियों और तत्त्वोंका चातुर्वर्ण्य है, यह सभी उसके अनुकूल होता है, यह बात जब पाठकोंके

मनमें धागई होगी । उक्त रीतिसे विचार करनेपर इस वैदिक भावका प्रकाश पाठकोंके मनमें पड़ सकता है और वैदिक विचारकी सुक्ष्मता भी ज्ञात हो सकती है ।

तीन और तीस देव

अग्नि, वायु, इंद्र आदि बाह्य देवताओंमें चातुर्वर्ण्य है, इतना कहनेमात्रसे शरीरके अंदरके देवताओंमें चातुर्वर्ण्य है, यह बात सिद्ध हो ही चुकी है, क्योंकि संपूर्ण देवताओंके अंग मनुष्य शरीरमें विद्यमान हैं । अर्थात् जो उनके गुणधर्म बाहर हैं, वे ही अंदर हैं; इसमें विवाद नहीं हो सकता । अब इन देवताओंकी संख्या कितनी है इसका उत्तर इस मंत्रने निम्न-प्रकार दिया है —

अग्निः	—	तीन	३
विंदात्	—	तीस	३०
त्रिंशताः	—	तीन सौ	३००
पद सहस्रः	—	छः हजार	६०००

पहिले मंत्रके स्पष्टीकरणके कोष्टकमें बताया ही है कि, नाभिसे निचला भाग भूमिसे स्थानीय, नाभिसे गलेतक का भाग अंतरिक्षस्थानीय और सिर ध्रुवस्थानीय है । अर्थात् शरीरके अंदरके इन तीनों स्थानोंमें रहनेवाले सब देव हैं । वेदमें अन्यत्र कहा है कि, प्रात्येक स्थानमें प्यारह प्यारह देवता हैं, उनमें भी सत्ता गौण और एक मुख्य है ।

सिरमें मस्तिष्क है उसका देवता सूर्य है । हृदयमें मन और उसका देवता चंद्र किंवा इंद्र है । तथा जठरमें अग्नि-देवता है । इस प्रकार तीनों स्थानोंमें ये तीन देवता मुख्य हैं । प्रात्येक देवताके आधीन दस गौण देवता हैं । तीन मुख्य और तीस गौण मिलकर ३३ देवता होते हैं । प्रात्येक देवता एक एक अंगमें रहता है । अर्थात् ३३ देवताओंके आधीन ३३ अंग हैं । इस भावको लेकर निम्नमंत्र देखिये—

१. यस्य त्र्यक्षिंशदेवा अंगे सर्वे समाहिताः ॥ १३ ॥

२. यस्य त्र्यक्षिंशदेवा अंगे नात्रा विमेषिरे ।

तान्वै त्र्यक्षिंशदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥

३. यस्य त्र्यक्षिंशदेवा निधि रक्षन्ति सर्वदा ॥

निधि तमद्य फो वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥

अध्याय ० (१०१७)

' (१) जिसके अंगमें तैंतीस देव रह रहे हैं । (२) जिसके अंगोंके मात्रमें तैंतीस देव विमेष सेवा करते हैं, उन तैंतीस देवोंको ब्रह्मज्ञानी पुण्य ही केवल जानते हैं । (३) तैंतीस

देव जिसके कोशका सदा रक्षण करते हैं, उस निधिको आज कौन जानता है ?

यह वर्णन परमात्माने पूर्णरूपसे और जीवार्थमाने अंशरूपसे लगता है। क्योंकि यह बात पूर्व स्तरमें कही ही है कि अग्नि, इन्द्र और सूर्य आदि देवता पूर्णरूपसे परमात्माके साथ जगत्में हैं और अंशरूपसे जीवार्थमाके साथ धरतीमें हैं। परमात्माका व्यापकत्व और महत्त्व तथा जीवार्थमाका अव्यापकत्व और अणुत्व छोड़ दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे दोनोंका वर्णन एक जैसा ही हुआ करता है। वेदमें इस प्रकार के वर्णन सहस्रों स्थानोंमें हैं।

तीन और तीस देवोंका यह स्वरूप है। ये तैत्तिरीय वेद मेदपर्वतमें रहते हैं। 'मेदपर्वत' पृष्ठबंध ही है, जिसको रीढ़ मेदबंध आदि कहा जाता है। इस पृष्ठबंधमें छोटी छोटी हड्डियाँ एकके ऊपर दूसरी लगी हुई हैं और ओषधके प्रथि-पर्वमें एक एक प्रथि है, जिस प्रथिमें इन देवताओंका स्थान है। योगमें जिस 'प्रथिमेदन' के माहात्म्यका वर्णन किया है, वे प्रथियाँ ये ही हैं। प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राणकी इनमेंसे ले जाना होता है। योगसाधनमें इस प्रत्येक स्थानका अत्यंत महत्त्व है। इन सब देवताओंकी प्रथिमेंसे गुजरकर मेदपर्वत-अथवा मेदबंधके सबसे ऊपरके भागमें, अस्तित्वके मध्यमें जब आरमाके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थिति को 'ब्रह्मलोककी प्राप्ति' कहते हैं।

ये तैत्तिरीय देवता अथवा तीन और तीस देवता ब्रह्म-धारीके आधीन होते हैं, क्योंकि ब्रह्मधर्माधममें धीर्यरक्षण-पूर्वक योगाभ्यास द्वारा इन सबको स्वाधीन हो करना होता है। इसलिए ब्रह्मधर्म-पुत्रतमें बारबार कहा है कि ये सब देव ब्रह्मधारीके अनुकूल रहते हैं। ब्रह्मधारी इन सब देवोंको पूर्ण मुक्त और स्वाधीन करता है। पूर्ण करनेका तात्पर्य प्राणसे भरना और पूर्ण विकसित करना है।

उक्त तैत्तिरीय देवोंसे भिन्न (त्रिदाताः) तीन सौ देव हैं। तीन स्थानोंमें सौ सौ मिलकर तीन सौ होते हैं। अस्तित्वके स्थानमें सौ, हृदयके स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सौ, इस प्रकार ये 'त्रिजगती त्रि-दातव्य' होते हैं। साथ साथ (पट्ट स्वरूपः) छः हजार भी हैं। पृष्ठबंधके साथ साथ चक्र हैं—(१) गुराके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) नाभि-स्थानके पास स्वाधिष्ठानचक्र और (३) मणिपूरकचक्र- (४) हृदयस्थानके पास अनाहतचक्र, (५) कण्ठस्थानमें विमुदिचक्र और (६) दोनों ओरके बीचमें आशाचक्र है।

प्रत्येक चक्रमें सहस्रों शक्तियोंके अंश केन्द्रित हुए हैं। इस प्रकार छः स्थानोंमें छः हजार शक्तियाँ बंट गयी हैं। यहाँ 'तीन सौ' और 'छः हजार' यह संख्या गिनतीकी है अथवा बहुत्वदर्शक ही है। इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। अनुभवी योगी ही इस विषयमें कह सकता है। इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना उचित भी नहीं है।

यह देवताओंकी सख्या वेदों और ब्राह्मणोंमें ३, ३३; ३३० इसी प्रकार बताई है। सहस्रों, लाखों और करोड़ों तक यह गिनती गई है। अस्तित्वक मज्जातंतुओंका मुख्य क्षेत्र है, उसके आधीन अस्तित्व, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें इस इस गीण विभाग मिलकर तीन उसके और सूक्ष्म सौ सौ विभाग मिलकर तीनसौ, इसप्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग अगणित हैं। इनको करोड़ोंमें बांटना अथवा लाखोंमें बांटना यह केवल कल्पनामय ही होगा, परंतु इस विषयमें सत्यासत्यका निर्णय विशेष अधिकारी पुरुष ही कर सकता है।

इस प्रकार (१) तीन, (२) तीस, (३) तीन सौ और (४) छः हजार देवताओंका स्वरूप स्थान और माहात्म्य है। ब्रह्मधारीके आधीन ये सब देव रहते हैं। जो ब्रह्मधर्म नहीं रखता और योगादि साधन नहीं करता, उसके आधीन उक्त देव रह नहीं सकते। जब ये देव स्वाधीन नहीं रहते, और स्वेच्छासे अपना व्यवहार करने लगते हैं, तब बड़ी भयानक अवस्था हो जाती है। प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद होनेसे मनुष्यकी अवस्था कितनी विरक्त होती है, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं।

ब्रह्मधर्म, धीर्यरक्षण, सत्संपपदन, शास्त्रमागम, उच्च विचारोंका धारण यम नियम, ईश्वरोपासना आदि सब साधनसे यही करना है कि, अपने धरतीमें विद्यमान देवताओंके अंश अपने आधीन हो जाय, अपना धरने अंदरकी संपूर्ण शक्तियाँ स्वाधीन होकर आत्माकी शक्ति पूर्णतासे विकसित हो जायें।

इस प्रकार ब्रह्मधर्मकी परम सिद्धि का वर्णन इस मंत्रमें हुआ है। पाठक इस मंत्रके अर्थकी अधिक सोच करें और अज्ञात हो सके बहानेक प्रयत्न करके इस बुद्धिसे अपनी उपति करनेका प्रयत्न करें।

अब अगले तृतीय मंत्रमें, ब्रह्मधर्माधममें करने योग्य

‘ तीन प्रकारके अज्ञानोंका निवारण ’ बताया है । साधारण मनुष्य तीन प्रकारके अज्ञानके अधिकारमें रहता है, उन तीनों अज्ञानोंका निवारण करना और तीनों ज्ञानोंकी प्राप्ति करना इस आधममें होता है ।

गुरुशिष्य-सम्बन्ध

इस तृतीय मन्त्रके पहिले अर्थभागमें कहा है कि, ‘ जब आचार्य ब्रह्मचारीको शिष्य मानकर अपने पास रखता है तब वह उसको अपने अंदर कर लेता है । ’ यही अंदर करनेका तात्पर्य केवल अपने परिवारमें अथवा कुलमें सम्मिलित करना इतना ही नहीं है, प्रायत् उस विद्यार्थीको अपने हृदयमें रखना है । हृदयमें अथवा गर्भमें रखनेका भाव यह है कि, उससे छिपाकर कुछ भी नहीं रखना है । जिसका प्रवेश अपने घर में अथवा परिवारमें होता है, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती । परन्तु इस ब्रह्मचारीका प्रवेश तो अन्दरके गर्भमें होता है, इसलिए हृदयकी कोई बात उससे छिपी नहीं रहती । यही गुरुशिष्यका सम्बन्ध है । गुरु अपने शिष्यसे कोई बात छल बपटसे छिपाकर दूर न रखे, जो विद्या स्वयं प्राप्त की ॥ उसे पूर्ण रीतिसे शिष्यकी पढावे तथा शिष्य भी आचार्यके पैदमें रहकर भी उस गुरुकी किसी प्रकार क्लेश न देवे ।

तीन रात्रिका निवास

इस मन्त्रका दूसरा कथन है कि, ‘ वह आचार्य अपने पैदमें उस ब्रह्मचारीको तीन रात्रिका समय व्यतीत होनेतक धारण करता है । ’ उदरमें ब्रह्मचारीको धारण करनेका तात्पर्य बताया ही है । यहाँ तीन रात्रिका भाव वैशना है । मन्त्रमें ‘ तीन दिन ’ ऐसा नहीं कहा है, परन्तु ‘ तिथिः रात्रीः (तीन रात्रियाँ) ’ ऐसा कहा है । रात्रि शब्द अन्धकारका भाव बताता है और अन्धकार अज्ञानका बोधक स्पष्ट ही है । अर्थात् तीन रात्रियोंका तात्पर्य तीन प्रकारका अज्ञान है । इसलिए तीन राततक गुरुके पास रहनेका आशय ऐसा विवृत होता है, कि तीन प्रकारके अज्ञानके दूर होनेतक गुरुके पास निवास करना है । एक अज्ञान स्थूलसूक्ष्म सूष्टि-विषयक होता है, दूसरा अज्ञान आत्माके विषयमें होता है और तीसरा आत्मा अनात्माके सम्बन्धके विषयमें अज्ञान होता है । इन तीनों अज्ञानोंकी दूर करना ही विद्याध्ययनका उद्देश्य है । उक्त तीनों प्रकारके पाठ अज्ञान रूपी अन्धकारकी रात्रिमें जीव सोते हैं । आचार्यकी कृपासे ज्ञानसूर्यका उदय होनेके कारण वह प्रबुद्ध शिष्य रात्रिका समय व्यतीत करके स्पष्ट और दृढि प्रकाशमें आता है ।

इन तीन रात्रियोंका विषय कठोपनिषद्में भी आया है । पाठक विस्तारपूर्वक वहाँ देखें । यहाँ योद्वाता दिव्यज्ञान किया जाता है ।

तिस्रो रात्रिर्यद्वात्सीर्गृहे मेऽनश्नन् ब्रह्मन्

अतिथिर्नमस्यः ।

(कठ उ. १।१)

यम नचिकेतासे कहता है कि ‘ तू नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण अतिथि घेरे घरमें तीन रात्रि भूखा रहा है ’ इसलिए—

अत्रिं यरान् वृणीष्य ।

(कठ उ. १।१)

‘ तीन बार भाँग । ’ तत्पश्चात् नचिकेताने तीन बार भाँग लिए । उत्तरमें यम महाराजने (१) आत्मविद्या (२) जगद्विद्या और योगोंका सम्बन्ध बतानेवाली (३) कर्मविद्या ही बताई है । इस उपनिषद्में नचिकेताको विद्या देनेवाले गुरुका नाम ‘ यम ’ है, इस ब्रह्मचर्यसूक्तके १४ वे मन्त्रमें भी ‘ आचार्यो मृत्युः ’ अर्थात् ‘ आचार्य मृत्यु है ’ ऐसा स्पष्ट कहा है । इसलिए प्रतीत होता है कि, इस ब्रह्मचर्य सूक्तके साथ कठोपनिषद्का सम्बन्ध है और कठोपनिषद्की कथाका स्पष्टीकरण इस ब्रह्मचर्यके स्पष्टीकरणसे होना सम्भव है । इसका विचार पाठक करें ।

मन्त्रका तीसरा कथन है कि, ‘ जब वह ब्रह्मचारी जन्म लेकर गुरुके उदरसे बाहर आता है, तब उसकी देखनेके लिये सब विद्वान् इकट्ठे होते हैं । ’ पूर्वोक्त तीन रात्रियोंके समाप्त होनेतक अर्थात् तीन प्रकारके अज्ञान दूर होनेतक वह ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता है किंवा गुरुके आधीन रहता है । जब तीन प्रकारके अज्ञान दूर हो जाते हैं, तब वह स्वतंत्रतासे जगत्में संचार करनेके योग्य होता है । मन्त्रके अन्तिम चरणमें ‘ जाते ’ पद है । इसका अर्थ ‘ जिसने जन्म लिया है ’ ऐसा होता है । गुरु पिता है और विद्या माता है । इस विद्यालयी मातासे इस समय जन्म होता है । यह दूसरा जन्म है, इस विषयमें कहा है—

स हि विद्यातस्तं जनयति । तच्छ्रेष्ठं जन्म ।

शरीरमेव मातापितरौ जनयतः ॥

(आप० य० सू० १।१।१५-१७)

‘ वह आचार्य विद्यासे उस ब्रह्मचारीको उत्पन्न करता है । यह श्रेष्ठ जन्म है । मातापिता केवल शरीर ही उत्पन्न करते हैं । ’ इस प्रकार आचार्य द्वारा जो द्वितीय जन्म होता है, वही श्रेष्ठ जन्म है । इस जन्मको प्राप्त करनेसे ही द्विज बनते हैं । द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होता ही है । गुरुकुलोंसे इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य ही है ।

गुह्यकुलेति इस प्रकार द्विज वननेके पश्चात् स्नातक जब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, तब वहाँके लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं ।

इस चतुर्थ मंत्रमें पृथिवीकी प्रथम समिधासे ' भोग ' और छलोककी द्वितीय समिधासे ' ज्ञान ' का तात्पर्य यहाँ समीप्य है । ज्ञान और भोग इन दोनों समिधाओंके द्वारा अंतरिक्षस्थानीय हृदयकी संतुष्ट और पूर्णता करना ब्रह्मचारीका उद्देश्य है । इस मंत्रके पृथिवी, अंतरिक्ष और धीः ' ये तीनों शब्द ब्राह्मजीकोंके वाचक नहीं हैं, क्योंकि छलोक तो इसके लिए अप्राप्य ही है । इस कारण अपने अदरके स्थानीय ही भाव यहाँ लेना उचित है । सभी शिक्षाप्रणाली हृदयकी शुद्धताके लिये ही होनी चाहिये । केवल भोगोंकी समृद्धि अथवा केवल ज्ञानसमृद्धि होनेसे भी कार्य नहीं होगा । केवल उदरपोषण अथवा केवल प्रयासलोकन होनेसे कार्यभाग नहीं हो सकता, अपितु जब हृदयकी शुद्धि पवित्रता और निर्मलता होगी, तभी जीवनोद्देश्यकी पूर्ति होती है । इस उद्देश्यको स्पष्ट करनेके लिये यह मंत्र है । भूमिका और छलोकका ज्ञान इन दोनोंका उपयोग अंतःकरणकी शुद्धि करनेके लिये ही होना चाहिये । जगत्में शांति स्थापित होनेका यही एक साधन है । साधारण लोग केवल ज्ञान विज्ञानका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढ़ानेमें प्रयत्न होते हैं; परन्तु वेद यहाँ सबको सावधान कर रहा है और स्पष्टतासे बता रहा है कि, इन ' भोग और ज्ञान ' का समर्पण जब हृदयकी पूर्णताके लिये होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति हो सकती है । इस मंत्रभागसे पाठक बहुत बोध ले सकते हैं ।

श्रमका तत्त्वज्ञान

अब अगले मंत्रभागमें कहा है कि, ' ब्राह्मचारी अपनी समिधा, मेखला, परिधम और तपसे सब लोगोंकी सहायता देता है ' समिधा शब्दका अर्थ पूर्व स्थलमें बताया हो है ' मेखला ' कटिबद्ध होनेकी सूचना दे रही है । जनताके हितके कार्य तथा सचकी उन्नतिके कार्य करनेके लिये और अपने अभ्युदय निःश्रेयस्कृता साधन करनेके लिये ब्राह्मचारीको सदा ' कटिबद्ध ' रहना चाहिये । ' धम ' का तात्पर्य परिधम है । सब प्रकारके पुण्यार्थ करता परिधमसे ही साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही है कि—

न ऋते आंतस्य सत्याय देवाः । (ऋ. ४।३३।१)

' धम ' किये बिना देव सहायता नहीं करते ' तथा ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है कि—

नाऽनाभ्रांताय थीरस्ति । पापो नृपद्वरो जन इन्द्र इधरतः सखा । चरैवेति चरैवेति ॥ १ ॥

पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलप्राहिः । शरे अस्य सर्वे पाप्मानाः श्रेणे प्रपथे हताः । चरैवेति चरैवेति ॥ २ ॥

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ॥ शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः । चरैवेति चरैवेति ॥ ३ ॥

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठंश्चेता भवति कृतं संपद्यते चान् । चरैवेति चरैवेति ॥ ४ ॥

चरन्वै मधु विंदति चान् स्वादुमुडुंवरम् । सूर्यस्य पदय श्रेमाणं यो न तद्रपते चान् । चरैवेति चरैवेति ॥ ५ ॥

(ऐत. ब्रा. ७।१५)

' (१) धम किये बिना भीकी प्राप्ति नहीं होती । सुस्त मनुष्य ही पापी है । पुण्यार्थीका मित्र ईश्वर है । इसलिये प्रयत्न करो, पुण्यार्थ करो ॥ (२) जो चलता है उसकी जाँघें पुष्ट होती हैं, फल मिलनेतक प्रयत्न करनेवाला आत्मा प्रभावशाली होता है । प्रयत्न करनेवाले पापभाव मार्गमें ही भर जाते हैं । इस कारण प्रयत्न करो और धम करो ॥ (३) जो बैठता है, उसका देव बैठता है; जो खड़ा होता है उसका देव खड़ा होता है, जो सोता है उसका देव सो जाता है, तथा जो चलता है उसका देव भी पास आ जाता है । इसलिये प्रयत्न करो, परिधम करो ॥ (४) सो जाना कलियुग है, आलस्य छोड़ना द्वापरयुग है, उठना त्रेतायुग है और पुण्यार्थ करना कृतयुग है । इसलिये पुण्यार्थ करो ॥ (५) मधु भस्वी चलकर मधु प्राप्त करता है; वसी भ्रमण करनेसे ही भीठा फल प्राप्त करते हैं । सूर्यकी जो शोभा है, वह उसके निरलस भ्रमणके कारण ही है । इसलिये प्रयत्न करो, परिधम करो ॥ '

इस प्रकार परिधम करनेका उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं । हरएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने योग्य है । तथा—

धमयुचः पद्व्यो धियंघास्तस्युः पदे परमे चावशेः ॥ (ऋ. १।७।१२)

' (धम-युचः) परिधम करनेवाले, (पद्व्यः) मार्ग पर चलनेवाले, (धियं-घाः) धारणावती बुद्धिकी धारण करनेवाले पुण्यार्थी लोग ही (अग्नेः परमे पदे) आत्मान्तिके ईश्वर परम स्थानकी प्राप्ति करते हैं । ' तथा—

ध्यान्ताय सुन्वते चरूथमस्ति । (ऋ. ८।६।७६)

‘परिधम करके पसे करनेवालेके लिए ही (ईश्वरका)

संरक्षण प्राप्त होता है ।’ इस प्रकार परिधमका महत्त्व वेद वर्णन करता है । परिधम करनेवाला पुण्यार्थ, प्रयत्न करनेवाला मनुष्य अपना तथा जनताका अन्मुख्य कर सकता है । अब तपके विषयमें थोड़ासा लिखना है । देखिये, तपका स्वरूप कितना व्यापक है—

अतं तपः, सत्यं तपः, अतं तपः, शान्तं तपो,
दमस्तप, शमस्तपः, दानं तपो, यज्ञस्तपः, भूर्भुवः
स्वर्गर्ह्येतदुपास्वैतस्तप । (तै आ १०।८)

‘ऋत, सत्य, अथयन, शांति, इन्द्रियदमन, मनोधिकारोंका शमन, दान, यज्ञ, (भूः) अस्तित्व, (भुवः) ज्ञान, (स्वः) आनंद आदि सब तप ही हैं ।’ विचार करनेसे पता लग जायगा कि जन्मसे लेकर भरमेतक हरएक योग्य प्रयत्न तप ही है । तपसे ही हम सब जीवित रहते हैं, तपसे उन्नति करते हैं, तपसे ही उच्च अवस्थामें पहुँचते हैं और तपसे ही अपना तथा जनताका अन्मुख्य साध्य किया जाता है इसीलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, ‘ब्रह्मचारी भ्रम और तपसे सब लोगोंकी पूर्ण उन्नति करता है ।’ यदि ब्रह्मचारी भ्रम न करेगा और तपका आचरण नहीं करेगा, तो न उसकी उन्नति ही हो सकती है और न वह दूसरोंका भला ही कर सकता है । (१) आत्मशक्तिकी समिधा अर्पण करनी है, (२) सदा कटिबद्ध रहकर जनताके हितके लिये परम पुण्यार्थ करना है, (३) आनंदसे परिधम करके प्रारंभ दिया हुआ शुभ कर्म करना है, तथा (४) सत्यनिष्ठा—पूर्वक सब योग्य श्रेष्ठ कार्य करते हुए जो कष्ट हों, उनकी शांतिके साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्रारंभ किये हुए शुभ कार्यकी बीचमें ही न छोड़ना, ये बीच इस मंत्र द्वारा प्राप्त हो रहे हैं ।

मृत्युको स्वीकार करनेकी तैयारी

इस मंत्रके विचारकरनेके अवसरपर निम्न मंत्र देखिये—
मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात्
पुरुषं यमाय । तमहं ब्रह्मणा तपसा अमेणा-
नयैनं मेखलया सिनामि ॥ (अथर्व ६।१३।३)

‘(मृत्योः ब्रह्मचारी) मैं मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी हूँ । इसलिये (भूतात्) मनुष्योंमें यमके लिये और एक पुरुषकी (याचन्) इच्छा करता हूँ । जो पुरुष

आयेगा] उसकी भी मैं (ब्रह्मणा) जानते, तपसे, परिधमसे और इस मेखलासे (सिनामि) बांध दूंगा ।’

ब्रह्मचारीका संबंध मृत्यु अथवा यमसे है, इस बातका कथन इस मंत्रमें भी है । ब्रह्मचारी भी समझता है कि मैं अब मातापिताका नहीं हूँ, अपितु मृत्युकी समर्पित हो चुका हूँ । अर्थात् घरके प्रलोभन दूर हो चुके हैं । पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरकी मृत्यु होनेके पूर्व दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जो ‘दि-जन्म’ होते हैं, उनकी ‘दिज’ होनेके पूर्व एक धार मृत्युके बसा होना ही पड़ता है । यहाँ ब्रह्मचारीके प्रसंगमें आचार्यही मायूषा कार्य करता है । मातापितासे प्राप्त शारीरिक और मानसिक स्थितिमें योग्य परिवर्तन करना तथा उसकी सुयोग्य बनाना आचार्यका कार्य है । कठोपनिषद्में भी इसी दृष्टिसे मृत्युके स्थानमें मृत्युकी ही माना है, ब्रह्मचर्यसूक्तमें भी ‘आचार्यकी मृत्यु’ ही कहा है । तथा इस मंत्रमें स्वयं ब्रह्मचारी कहता है । कि ‘मैं अब मृत्युको समर्पित हुआ हूँ । इस प्रकार मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी मृच्छुलका विद्यामृत पान करता हुआ आनंदसे कह रहा है कि ‘मैं इच्छा करता हूँ कि जनता और भी पुरुष—इसी प्रकार मृत्युकी—आचार्यकी समर्पित करे’ अर्थात् ब्रह्मचारीकी यह भावना होनी चाहिए कि, वह अपने मृच्छुलमें और ब्रह्मचारियोंकी आकृति करे । इन्ना योग्य यने कि उसकी देखकर अन्य विद्यार्थी वहाँ जायें, ब्रह्मचारियोंका परस्पर संबंध भी ‘ज्ञान, तप, परिधम’ आदि उच्च भावोंका ही होना चाहिये । एक ब्रह्मचारीका दूसरे सहपाठीमें यही संबंध है । अर्थात् एक ब्रह्मचारी दूसरेकी ज्ञान देवे, जो स्वयं जानता है, वह दूसरोंको समझावे । दूसरोंके हितार्थ परिधम करे और दूसरेका हित करनेके लिये स्वयं क्लेश भी सहन करे ।

सब ब्रह्मचारी अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझें, तथा ब्रह्मचारियोंके मातापिता भी समझें कि हमने अपने पुत्रकी मृत्युके लिये ही समर्पित किया है । क्योंकि मृच्छुल मैं प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अब संपूर्ण जनताका ही हो चुका है ! वह अब केवल माता पिताओंका ही नहीं रहा । वह अब संपूर्ण जनताका पुत्र है, जनता उसकी माता है, राष्ट्र उसका पिता है ! ! इत्यादि नहीं अत्रि मंत्र वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आपको मृत्युके लिए समर्पित समझने लगा है ! ! जो आनंदसे मृत्युकी ही स्वीकारनेके लिये कटिबद्ध होता है, जो अपने आस्थियोंकी समिधा बनानेके लिए गिद्ध हो चुका है, जो अपने बीच, बल, पराक्रमके आगमसे राष्ट्रीय नरमेध

में आहुतियां देनेके लिये उत्सुक है, तथा जो आत्मसर्वस्वकी पूर्णाहुति हाथमें लेकर तैयार है, उसको अन्य क्लेश सता नहीं सकते, परिश्रमोंके भयसे वह स्वकार्यसे परावृत्त नहीं हो सकता। यह है ब्रह्मचारीका पराक्रम।

तपसे उन्नति

पथम मन्त्रमें तपका महत्त्व कहा है। ब्रह्मचर्यमें ' धर्म और तप ' का जीवन व्यतीत करना चाहिये। गर्मी-उष्ण-ताका नाम धर्म है और शीत घोग्य व्यवहार करनेके समय जो क्लेश होते हैं, उनको दानसे सहन करनेका नाम तप है। ज्ञात दोनोंकी सहायतासे ही हरएक की उन्नति होती है। शीत उष्ण सहन करनेसे शारीरिक आयुष्य बढ़ती है, हानिलाभका ध्यान छोड़कर कर्तव्यतापर होनेसे फलसिद्धितक कार्य करनेका उत्साह कायम रहता है। इसी प्रकार अन्य द्वंद्व सहन करनेसे अपना बल बढ जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल बढना ही उच्चता प्राप्त होनेका फल है। यही बात ' धर्मं यसानः तपसा उदतिष्ठत् ' अर्थात् ' उष्णता धारण करके कष्ट सहन करनेसे उच्च होता है। ' इस मन्त्रभागमें स्पष्टतासे कही है।

ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है। पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मचर्यके सुविधायी पालन करनेके पश्चात् जब वह ज्ञानी बनता है और अपनी योग्यता उच्च बनाता है, तब उससे श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार होता है, यह भाव ' तस्मात् ज्येष्ठ ब्रह्म जात ' इस मन्त्रभागमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूर्व जिस प्रकारकी योग्यता चाहिये, उस प्रकारकी योग्यता इस मन्त्रमें कही है। सत्य धर्मज्ञानके प्रचारक वैतनिक हों अथवा अश्वैतनिक हों, परन्तु वे उक्त प्रकारसे ब्रह्मचर्यकी पूर्णता करनेवाले चाहिये। उक्त प्रकार ब्रह्मचर्य समाप्त करके श्रम और तपसे अपनी उच्चता जिन्होंने प्राप्त की है उस प्रकारके धर्मोपदेशकोंसे ही ब्रह्मसवधी श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अन्य उपदेशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं।

तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी ' देव अमृतं तेन साकं ' सब देवोंको अमरपनके साथ मिला देता है। यहाँ ' देव ' शब्दसे व्यवहार करनेवाले सज्जन लेना युक्त है। ' भूदेव ' ब्राह्मण हैं, योरोका नाम ' सात्रदेव ' है वैद्योंका ' वनदेव ' कहते हैं, तथा शूद्रोंकी ' कर्मदेव ' कहते हैं। ये चारों प्रकारके तथा निपाद आदि पथम ' वनदेव ' भी उक्त ब्रह्मचारीके उपदेशसे अमरपन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार

सबको अमृत प्रदान करना इस प्रकारके सुयोग्य सूत्र धर्मज्ञानी उपदेशकके लिये साध्य हो सकता है इसलिए वेदमें अन्यत्र कहा है।

ब्रह्म ब्रह्मचारिभिर्मुद्रकामात् । तां पुरं प्रणयामि यः ।
तामा विशत, तां प्रविशत । सा यः शर्म च धर्म च
यच्छतु ॥ (अथर्व ११।११।८)

' ब्रह्मचारियोंसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। उस ज्ञानकी मगरीमें आपको मैं ले जाता हूँ। उसमें प्रवेश कीजिये, उसमें घुस जाइये। यह ज्ञानकी मगरी ही आपकी सुख और संरक्षण देवे। '

यह ज्ञानका महत्त्व है। पूर्वोक्त प्रकारके सच्चे ब्रह्मचारी ही इस ज्ञानकी उन्नति करते हैं। अन्य वैतनिक उपदेशकोंसे यह पवित्र कार्य नहीं हो सकता। यह ज्ञानकी मगरी ज्ञानियोंके विचारक्षेत्रमें हुआ करती है। जो सज्जन उस विचार क्षेत्रमें पहुँच जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वहाँ निवास करते हैं, उन्हीं ही सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञानकी मगरीका मार्ग ब्रह्मचर्य आधारम हो है। कोई दूसरा मार्ग इस मगरीतक नहीं जाता।

वास्तविक रीतिसे हरएकको इस पवित्र भूमिमें जाना चाहिये जो इसमें प्रविष्ट होता है वह वैवताका अंग बन जाता है, देखिए-

ब्रह्मचारी चरति येधिपद्भिः स देवानां भय-
त्येकमगम् । (ऋ १०।१०।५; अथर्व ५।१७।५)

' ब्रह्मचारी (विप.) सत्त्वोंको (येधिपद् चरति) करता हुआ चलता है, इसलिये वह देवोंका एक अंग बन जाता है। '

ब्रह्मचारी नियमानुसूल व्यवहार करता है तथा सत्त्वमें वसतापूर्वक करता है, इसलिये वह देवोंका अवयव, भाग किंवा अंग समझा जाता है। कोई उसको साधारण अनुष्ठान समझे। ब्रह्मचारी साधारण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है। परन्तु जो नियमानुसूल चलनेवाला होता है वहो इस प्रकार श्रेष्ठ है, न कि मकली ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होता है।

यद्यपि मन्त्रके पूर्वार्थमें ब्रह्मचारीका रहन महान् आयत सीधा साधा होनेकी सुचना दी गई है। काला कंधल अथवा कृष्णा-जिन ही उसका ओढ़नेका वस्त्र है, शीत निवारणार्थ अग्नि जलानेका साधन समिपाये सिद्ध है, हजामत आदिकी मासट नहीं है। इस प्रकारका सीधा साधा ब्रह्मचारी होना चाहिये।

जहातक सीधेसाधेपनका अवलंबन होना संभव हो, उतना होना आवश्यक है। छात्रोका समुद्र, छात्रोकी धोती, उत्तरीय और कुर्ता काला कबल यही ब्रह्मचारीकी पोशाक है। इस प्रकार सावगीके साथ ब्रह्मचर्य नियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन करता हुआ, अपने आपको पवित्र बनानेके कर्ममें इत्तचित्त होकर, विद्याध्ययन बड़ी मेहनतसे करता है और सुफलताके साथ सफलता प्राप्त करता है। इस रीतिसे विद्याध्ययन समाप्त करनेके पश्चात् वह जनपदमें भ्रमण करता है और लोकसंग्रह करता है। एक विचारसे लोगोंको एकत्रित करके, उनकी भहान् कार्यमें प्रयुक्त करना 'लोक-संग्रह' का तात्पर्य है। जनताकी उन्नति करनेके लिए इस प्रकार वह कार्य करता है, बारबार भ्रमण करके व्याख्यानदि द्वारा वह सर्वत्र जागृति कर देता है। पूर्वसे उत्तर समुद्रतक वह प्रचार करता करता पहुंच जाता है, अर्थात् पूर्व-अवस्थासे उच्चतर अवस्थातक वह स्वयं पहुंचता है और जनताको पहुंचाता है। इस प्रकारका ब्रह्मचर्याभिनवपी पूर्व अवस्थासे गृहस्थाभिनवपी उत्तर अवस्थाको वह प्राप्त करता है।

'समुद्र' (सं+उत्+द्रु) शब्द हलचलका वाचक है। (सं) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (द्रु) गति अथवा हलचल करनेका नाम समुद्र है। इस समुद्रमें अब वह अपनी नौका चलानेकी सिद्ध होता है। जनताकी उन्नति करनेके लिये जो जो हलचल करना आवश्यक है वह हलचल अब वह करने लगता है।

ब्रह्मचारीकी हलचल

सप्तम मन्त्रमें कहा है कि प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारी भाता पिता और घरबारके मोहतालकी तोड़कर, अपने आपको मृग्युके लिये समर्पित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और क्लेश सहन करनेके दृढ़ निश्चयके साथ, शुरुकुलमें निवासकर विद्याकी प्राप्तिके कार्यमें लगा हुआ था। इसी अवस्थामें वह विद्यासमाप्ति तक रहा, सीमासाया रहना सहना और उच्च-विचार करना यही स्वभाव उसका बन गया था। जब वह विद्याके गर्भसे बाहर आगया अर्थात् जब वह द्विज बना, तब वह (ब्रह्म) सत्यज्ञानका प्रचार करने लगा, सत्यज्ञानके प्रचारसे लोगोंके (आपः) सकर्मोंका उपदेश उसने दिया। सत्यज्ञान तथा सकर्मका ज्ञान जनतामें होनेसे जनतामें स्व-कर्मके प्रति जागृति उत्पन्न हो गई स्वकीय परिस्थितिकी जागृतिसे (लोकः) लोगोंको अपने वास्तविक स्थानका पता लगा। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह है, यह हमारी योग्यता

है। हमारी उन्नति इस रीतिसे हो सकती है, इत्यादि बातोंका ज्ञान जनतामें हुआ। इतना ही करके वह ब्रह्मचारी चुप न रहा, अपितु उसने (प्रजापति) प्रजाके पालन करनेवालेके धर्म भी बताये। राजाको इस प्रकार बर्ताव करना चाहिये, अधिकारियोंके ये कर्तव्य हैं, इत्यादि सब उत्तम प्रकारसे बताया। साथ साथ परमेश्वी परमेश्वरका स्वरूप भी लोगों-बताया। जगत्का सच्चा नियता वह एक ही परमेश्वर है, उसके सम्मूल राजा और प्रजाके प्रत्येक मनुष्यको खड़ा रहना है, वही सयका सच्चा न्यायकारी है, इसलिये उसकी सर्वोपरि मानना चाहिए इत्यादि सत्य व धर्मानुकूलतत्त्वोंका उन्होंने उपदेश किया।

इसप्रकार ब्रह्मचारीके द्वारा जो जागृति हुई उससे राष्ट्रके सब लोगोंको पता लगा कि, ये सूर हैं और ये असुर हैं। असुरोंको दूर किए और सूरोंके अधिष्ठातृत्वमें राष्ट्रके रहे बिना सत्य धर्मकी स्थिरता नहीं हो सकती। ऐसा निश्चय होते ही सब जनताने उसीकी अपना इश्वर अर्थात् प्रमुख बनाया। और वह असुरोंको दूर करनेकी सैन्यारीमें लगा। पहिले जो केवल ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वही अब साम्रधर्मका कार्य करने लगा है। 'इन्द्र' शब्द ('इन्') शत्रुओंका (द्र) विदारण करनेवाला 'इस अर्थमें यहाँ है। इस मन्त्रसे ज्ञात होता है और अनुमान होता है कि, ब्रह्मचर्य अवस्थामें जो अध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मचर्यके साथ ही साम्रतेजका भी सर्ववर्धन होने आवश्यक है। हर एक ब्रह्मचारीको ब्रह्म-अन्नत्वका पूर्ण अध्ययन करना चाहिये। जनताका हित करते समय जो जो कार्य आवश्यक हो उनकी उत्साहके साथ करनेका बल और भोजन उसमें होना चाहिये। यह आशय यहाँ इस मन्त्रमें प्रतीत होता है,

अब वही ब्रह्मचारी इश्वर अर्थात् साधु बलका मुखिया बन कर (असुरान् ततर्ह) असुरोंकी भगा देता है। 'ततर्ह' शब्द विनाश करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। असुर वे होते हैं कि, जो संपूर्ण जनताको उपद्रव देनेवाले होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें अ० १६, श्लो० ६ से १८ तक असुरोंके लक्षण बने हैं। 'निरीश्वरचारी, नास्तिक, गर्बित, धमड़ी, स्वार्थी, दुष्ट, भोगी, कामी क्रोधी अत्याचारी, क्रूर' आदि असुरोंके लक्षण यहाँ दिये हैं। सब घातक प्रभुतिके सोग असुर होते हैं। सब जनता इनसे प्रस्त होती है, इसलिये उत्तम ब्रह्मचारी जनताका मुखिया बनकर इस प्रकारके असुरोंको दूर करके जनताको शान्ति देता है। यही ब्रह्मचारीका आरम्भ है।

आठवें मन्त्रमें कहा है कि, ' आचार्य ततश्च ' अर्थात् ' आचार्य आकर बनाता है । ' तश्च ' पातुका अर्थ बढईके हथियारोंसे काम करना, आकार बनाना, लकड़ीसे विविध पदार्थ बनाना, कल्पनासे नवीन यन्त्रादिककी रचना योग्य रीतिसे करना ' है । इस पातुसे ' तक्षक, तक्षन् ' ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ ' बढई, लकड़ीका काम करनेवाला, लकड़ीसे विविध आकार बनानेवाला ' ऐसा होता है । ' तक्षण ' शब्दका भाव काटना ही है, तथा बढईके औजार हथियार आदिका नाम ही ' तक्षणी ' है । इससे पाठकोंको ब्रिद्धि होगी कि, ' ततश्च ' शब्दका भाव ' आकार घटना ' है । ' गुह आचार्य ' परमेश्वर ' भी है, योगदर्शनमें भगवान् पतञ्जली महामुनिने कहा ही है कि—

स पूर्वेषामपि गुहः पालेनानघच्छेदात् । (यो ४)

' वह ईश्वर-प्राचीनोंका भी आचार्य है क्योंकि वहाँ कालकी कोई मर्यादा नहीं है । ' इस कथनसे आचार्योंका आचार्य और गुहओंका गुह परमेश्वर है । और वह पृथिवीसे लेकर ध्रुव तक तकके संपूर्ण पदार्थोंके आकार बनाता है । भाव स्पष्ट ही है । जो कार्य परमेश्वर गुह परमेश्वर करता है, वही कार्य यहाँ शिष्यकी मानसिक सृष्टिमें गुह करता है । संपूर्ण सृष्टिकी मयावत् कल्पना शिष्यके मनमें उत्पन्न करना, यह काम अध्यापकका ही है इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि गुहशिष्यके लिए पृथ्वी और ध्रुव लोक बनाता है । सृष्टिकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, सृष्टिविषयक जितना ज्ञान हमें होता है, उनकी ही सृष्टि हमारे लिए होती है । जिन पदार्थोंका ज्ञान हमको नहीं होता, उन पदार्थों का अस्तित्व ही हमारे लिए नहीं होता । अर्थात् ज्ञानपूर्वक ही सृष्टि का अस्तित्व हमारे लिए हुआ करता है । इस हेतुसे भी कहा जा सकता है कि आचार्य जिन जिन पदार्थोंका ज्ञान देता है, साथ साथ उन पदार्थोंको भी देता है । आचार्य पृथ्वीसे लेकर ध्रुव तकपर्यन्त सभी पदार्थोंका ज्ञान देता है इसलिए इन लोकोंको भी मानो वह शिष्यको समर्पित करता है ।

जो इस समय आचार्य है, वही एक समय शिष्य तथा ब्रह्मचारी था । उस समय उसके गुहने त्रिभुवनविषयक जो जो ज्ञान उसको दिया था, उसका संरक्षण करके उसने आचार्य बननेके पदचात् वही ज्ञान अपने शिष्यको दिया । ज्ञान देनेसे श्रुति श्रुत्य उत्तर जाता है । इसी प्रकार इस शिष्यको भी उचित है कि वह श्रुतिसे प्राप्त त्रिभुवन और उसका ज्ञान अपने पास रक्षित रखे । इसी मन्त्रमें कहा है कि ' ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी ' अर्थात् ब्रह्मचारी अपने

तपसे उनका रक्षण करता है ' आचार्य जो जो बात शिष्यके लिपि घटता है, बनाना ही तैयार कर देता है अथवा ज्ञानरूपसे देता है उसका संरक्षण शिष्य करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्यको करना चाहिये । ज्ञानरूपसे त्रिभुवनकी स्थिति गुहशिष्योंके मनमें है, यह बात जो ज्ञान लेगे, वे इस मन्त्रका आशय ठीक समझ सकते हैं ।

मन्त्रके अन्तिम भागमें कहा है कि उक्त प्रकारके ' ब्रह्मचारीमें उसके मनके साथ अनुकूल मन धारण करके सब देव रहते हैं । प्रथम मन्त्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार हो ही चुका है । इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियाँ और अवयव उसके मनकी इच्छासे अनुकूल रहते हैं, वह संयमी हो जाता है । मन आदि आंतरिक इन्द्रियोंका समन और सब बाह्य इन्द्रियोंका समन होनेसे शान्त और शास्त्र होता है । यही समय है जिसको पूर्ण रीतिसे ' स-यम ' सिद्ध होता है, उसीका नाम ' यम ' है और उत्तम यमका नाम ही ' स-यम ' है । इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही भागे जाकर आचार्य बननेसे पूर्व ' यम ' अथवा ' स-यमी ' बनता है । आचार्य का ही नाम ' यम ' होता है ।

ब्रह्मचारीकी भिक्षा

नवम मन्त्रका कथन अब देखिए— ब्रह्मचारी गुहके पास जाता है और उससे दोनों लोकोंकी भिक्षा लेता है । भूलोक की भिक्षासे उसको सब भोगोंकी प्राप्ति होती है और ध्रुव लोककी भिक्षासे उसको आत्मिकज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार शारीरिक और आत्मिक पुष्टि वह ब्रह्मचारी प्राप्त करता है । पृथिवी और ध्रुव लोकका सम्बन्ध शारीरिक और आत्मिक अभिवृद्धिके साथ है यह बात पूर्व त्वलमें बता दी है, तथा इन लोकोंके अन्न अपने शरीरमें कहाँ रहते हैं, यह भी पहिले बताया ही है । आचार्यके पाससे वह ज्ञानमय भिक्षा प्राप्त करता है और आचार्य अपने शिष्यको पृथिवीसे लेकर ध्रुव तकपर्यन्त संपूर्ण विश्वकी भिक्षा अर्पण करता है । पृथिवी और ध्रुव तकके अन्न संपूर्ण विश्व आगया है । अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उपतिके संपूर्ण साधन इस भिक्षासे उस ब्रह्मचारीको प्राप्त होते हैं ।

ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ

जब इस प्रकार परिपूर्ण साधनति संपन्न हो जाता है, तब वह ब्रह्मचारी उक्त दोनों लोकोंकी दो समिधायें बनाकर हवन करता है । इस ज्ञानयज्ञमें उस ब्रह्मचारीको अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है । यही उसका सर्वस्व-त्याग है ।

जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी भलाईके लिये अर्पण करनेका नाम ही आश्रय है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दक्षितियोंका समर्पण करके अंतमें अपनी पूर्णावृत्ति लेकर, इस आश्रयशरी समायित होती है।

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी भलाईके लिए करनेका नाम ही भय है। समष्टिका एक अंग ध्यष्टि है। समाजका एक अंग एक व्यक्ति है। इस कारण ध्यष्टिकी अंतिम सफलता, संपूर्ण समाजकी पूर्णताके लिए अपने आपको समर्पित करना ही है। यही भय है यही पूजा और उपासना है। जिसके पास जो दक्षिण है, उसका ध्येय संपूर्ण समाजके उदयके लिए करना ही उस दक्षिणका सबसे उत्तम उपयोग है। इस प्रकारका आश्रय ब्रह्मचारी करता है।

दो कोश

इसके भयमें दो कोशोंका वर्णन है। एक धूलोकका कोश है और दूसरा धूलोकका कोश है। दोनों कोश ब्रह्मणकी बुद्धिमें रहते हैं। ब्रह्मण अर्थात् मनु अपने दिव्यको जो उक्त दोनों लोकोंकी भिन्ना देता है, वह अपनी बुद्धिसे ही देता है। विद्वान्की बुद्धिमें पृथिवी, अंतरिक्ष और धूलोक तथा सब धर्म विरह रहते हैं और वह जानी अपने दिव्यको उपदेश द्वारा उनको प्रदान करता है। इस भयसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और धूलोक प्राप्तवमें अपनी बुद्धिमें ही, बुद्धिमें ही संपूर्ण जगत्का निवास है। जानी अपनी इच्छानुसार दूसरोंको उक्त विरहका दान करता है।

कोशरक्षक ब्रह्मचारी

आचार्यके पाससे उक्त दोनों कोश दिव्यकी बुद्धिमें आते हैं, अर्थात् पृथिवीसे लेकर स्वर्गपर्यंतका संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब विचार करना है कि, इन दोनों लक्षणोंका किस रीतिसे संरक्षण होता है। भयमें ही कहा है कि, 'तपसे' संरक्षण किया जाता है। जो ब्रह्मचारी तप करता है, सोत, उष्ण आदि इंद्र सहन करनेकी दक्षिण बढ़ाता है, यही उक्त कोशोंका संरक्षण कर सकता है। तपके बिना, कष्ट सहन करनेके बिना उनका रक्षण नहीं हो सकता, यह बात इस भयमें स्पष्टतासे बड़ी है।

दो अग्नि

ग्यारहवें भयमें अग्नियोंका वर्णन है। पृथिवीपर एक अग्नि है और धूलोकमें दूसरी अग्नि सूर्यरूपमें है। ये दोनों प्रकारका

किरणोंकी बीचमें अर्थात् अंतरिक्षमें मिल जानी है। इनकी किरणें सर्वत्र फैलती हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिकारी होता है। पूर्व दोनों भयोंके साथ इस भयके कथनकी तुलना करनेसे विदित होगा कि, (१) दोनों लोकोंकी भिन्ना, (२) बुद्धिमें रहनेवाले दोनों कोश, (३) तथा दो लोकोंकी बीचमें ये सब एक ही मूल्य भावकी धारा रहे हैं।

द्वितीयमें मृत्युवाणीय जाठर अग्नि और धूम्रवाणीय मस्तिष्क निवासी सूर्य अग्नि है। जाठर अग्नि और मस्तिष्कका घर्तव्य अग्नि इनका मिलाप बीचमें हृदयके स्थानमें होता है। वहांसे ही सब स्थानोंमें किरणें फैलती हैं। इस प्रकार ये दोनों अग्नि हैं।

ऊर्ध्वरेता भेद्य और ब्रह्मचारी

बारहवें भयमें भेद्योंकी ब्रह्मचारी कहा है। बुद्धि करनेवाले भेद्य बड़ी गर्जना करते हुए बुद्धि करते हैं और सबको जीयते हैं। दूसरे बड़े भेद्य होते हैं वे जलहीन होते हैं परंतु बड़ी गर्जना करते हैं; इनकी गर्जनासे जनताकी केवल चट्ट ही होते हैं। इसका कारण पहिले प्रकारके भेद्य (ऊर्ध्वरेता) जलसे भरपूर होते हैं और दूसरे प्रकारके भेद्य (निर्धाय) जलहीन होते हैं।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरेता तेजस्वी ब्रह्मचारी भेद्यनामके समान अपनी बड़ी विद्वान् आचार्यसे व्याख्यान लेकर अपने ज्ञानमूलकी बुद्धि करता है और जनतामें 'नयजीयन' फैलाता है। परंतु दूसरे बड़े निर्धाय उपदेशक ऐसे होते हैं कि जो व्याख्यानोंका पटाटोप ही करते हैं, परंतु उनके खोजले व्याख्यानोंसे किसीका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण पहलेमें बीचमें साथ तप होता है और दूसरेमें दोनों नहीं होते।

भेद्य ब्रह्मचारीका कार्य

तेरहवें भयमें सबसे बड़ा ब्रह्मचारी परमात्मा है। वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल आदि देवताओंमें विशेष प्रकारकी समिधायें डाल देता है। उस समिधायें जल देव अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। अग्नि, सूर्य आदि देव परमात्माके तेजसे प्रभावित हैं, वायु परमात्माके जलसे बढ़ता है, जल उसीकी दक्षिणसे दूसरोंको दान दे रहा है। अर्थात् परमात्मा अपनी दक्षिणरूप समिधायें दानमें रगता है, उस कारण धान्यादि देव अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक देवनामे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता है और वह तेज अंतरिक्षमें इकट्ठा होता है।

इससे वृद्धि और जल गिरता है, जलसे वृषजलस्पत्तियाँ, उससे अन्न, अन्नसे वीर्य और वीर्यसे पुण्य किंवा मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यह बड़े ब्रह्मचारीका जगतमें कार्य होता है।

छोटे ब्रह्मचारीका कार्य

अब छोटे ब्रह्मचारीका कार्य देखिये। छोटा ब्रह्मचारी यह है, जो कि गुरुके घरमें जाता है और यमनियमादिकोंका पालन करके विद्याध्ययन करता है। परमात्मामें जो (१) अग्नि, (२) सूर्य, (३) चंद्र, (४) वायु, (५) जल आदि देवता हैं, उनके अंग इस ब्रह्मचारीमें प्रमत्तः (१) वाक् (२) नेत्र, (३) मन, (४) प्राण, (५) वीर्य आदि हैं। यह छोटा ब्रह्मचारी अपनी समिधा इनमें डालता है और इनको प्रज्वलित करता है। वषट्पुण्यवर्धित, वृष्टि, विचारशक्ति, जीवन्मूर्ति बला और वीर्य तथा अमृतान्य शक्ति-मौला विवास करना इस छोटे ब्रह्मचारीका कार्य है। अपनी स्वकीय आत्मिक शक्तिकी समिधा वह अपनी उन्नत अग्नि-धर्मोंमें डालता है और उनकी प्रज्वलित अर्थात् अधिकतेजस्वी करता है। जब उन्नत शक्तियाँ बढ जाती हैं, तब उनकी स्वाभाविक अंतरिक्षमें अर्थात् अंतःकरणमें किंवा हृदयमें मिल जाती हैं। धानी, नेत्र, कर्ण, मन, प्राण आदिका संबंध अंतःकरणमें हो जाता है। उससे एक प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिससे गुरुपत्नी प्रसिद्धि होती है, उससे ज्ञानकी वृद्धि होनेसे सर्वत्र शांति फैलती है।

छोटे और बड़े ब्रह्मचारीके ये कार्य देखने योग्य हैं। इन फायदोंके देखनेसे बीनकि कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त होती है। यही समानता देखने योग्य है। आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र और गुणसाधन्य इस प्रकार देखने योग्य हैं।

आचार्यका स्वरूप

बीवहवे भ्रममें आचार्यकी ही मृत्यु कहा है। क्योंकि उसकी कृपासे दूसरा जन्म प्राप्त होता है और शिष्य, 'द्वि-ज' बनता है। पहिला जन्म मातापितासे मिलता है। पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरकी मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, तत्पश्चात् उस ब्रह्मचारीकी आत्मा विद्यादेवीके गर्भमें रहती है। विद्या और आचार्यके गर्भमें नियत समय अर्थात् १२, २४, ३६, ४८ वर्षतक रहकर उस गर्भसे बाहर आती है यह उसका दूसरा जन्म है। परमात्माका नाम मृत्यु

है। इसलिये कि यह पहिले जीर्ण शरीरको छुड़वाकर दूसरा कार्यक्षम नवीन शरीर देता है। आचार्य भी यही कार्य संस्काररूपसे करता है इसलिये आचार्य भी मृत्यु ही है।

आचार्य वरुण है। वरुण निवारकको कहते हैं। पापसे निवारण करता है, और पुण्यमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आचार्य ही वरुण है। वरुण शब्द वररश्च अर्थात् श्रेष्ठत्वदर्शक भी है। आचार्यकी श्रेष्ठता सुप्रसिद्ध ही है। आचार्यका अर्थ ही यह है कि (आचारं ब्राह्मयति) जो सदाचारकी शिक्षा देता है।

आचार्य सोम अर्थात् चंद्र है, चंद्रके समान शांति और आरहाव देनेवाला कार्य आचार्य करता है। आचार्यसे जो विद्या प्राप्त होती है, यह शिष्यके अंतःकरणमें शांति और आनंद स्थिर करनेके लिये कारणीभूत होती है। 'सोम' शब्दका दूसरा अर्थ (स+उमा) ज्ञानी ऐसा भी है। 'उमा' शब्द संरक्षक विद्या अथवा ज्ञान विद्या मूलशक्तिका वाचक केन उपनिषद् (३।१२) में आया है। वहाँ उमा शब्दका 'ब्रह्मविद्या' अथवा 'मूलशक्ति' ऐसा अर्थ होता है। (अथति इति उमा) जो रक्षक विद्या किंवा शक्ति होती है, उसका नाम 'उमा' है; उस प्रकारकी संरक्षक विद्या जिसके पास होती है (उमया सहितः सोमः) उसको ज्ञानी अथवा समर्थ कहते हैं।

आचार्य औषधि है। औषधि शब्द 'वोषधी' शब्दसे निवृत्तकार (निव० वै० ३।३।२८) बनाते हैं। वोषधीको दूर करनेका और स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम औषधिका है। वही कार्य आचार्य करता है। शिष्यके बोध दूर करके उसके अंदर (स्व-स्य-ता) स्वावलंबन अर्थात् अपनी शक्तिके बल रहनेका बल आचार्य देता है, इस कारण आचार्य ही औषधि है।

आचार्य ब्रूच है। 'वयः' शब्दका अर्थ 'ब्रूच, जल, वीर्य, अन्न, बल, उत्साह' इतना है। इन सब अर्थोंका भाव 'पुष्टि-का साधन' इतना ही है।

पंद्रहवे भ्रममें गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा है। जो लाभ विशेषतः शिष्यको होता है यह गुरुसहवासे ही होता है। भ्रममें 'अमा' शब्द सहवास, अर्थात् साथ रहनेका भाव धरा रहा है। सूर्यचंद्रके सहवासके अहोरात्रका नाम 'अमा' अथवा 'अमावास्या' है। यहाँ सूर्य स्वयंप्रकाशक होनेसे गुरु

किया आचार्य हैं और चंद्र प्रकाशक किंवा सूर्यके तेजसे ही प्रकाशनेवाला होनेसे उसका शिष्य है। यह जो सूर्यचंद्रका सहवास 'अमा-वास्या' के दिन होता है, वही सहवास गुरुशिष्यके विषयमें यहाँ 'अमा' शब्दसे बताया गया है। आचार्यरूपी सूर्यके विद्यार्थीजने शिष्यरूपी चंद्रमा प्रकाशित होता है और ये सूर्यचंद्र विद्याध्ययनकी समाप्ति तक एकत्रही रहते हैं। इतना ही नहीं अपितु यहाँ का 'अमा' शब्द सूचित कर रहा है कि गुरुशिष्यका सहवास विद्याध्ययनकी समाप्ति तक अवश्यही होना चाहिये। नियत समयसर पढ़ाने-के लिये गुरुका आना और पढ़ाईके पश्चात् थले जाना अभ्यासका यह ढंग ठीक नहीं है। गुरुके निरंतरके सहवाससे ही शिष्यको अत्यंत लाभ पहुँचता है। इसी उद्देश्यसे गुरु-कुलवासकी प्रणाली वैदिक बताई है। गुरुके घरमें उसके पुत्रके समान शिष्य रहता है, इस समयमें वह गुरुके सब गुण देखता है और उनका अनुकरण करता है। गुरु शिष्यके नित्य सहवाससे अत्यंत लाभ है और इस समय उन लाभोंको सब ही मानने लगे हैं।

इस मंत्रमें 'घृत' शब्द है। 'घृ-रक्षण-व्रीष्यो' इस पातुसे यह शब्द बनता है। (१) प्रवाह बलमा और (२) तेज फैलना ये दो अर्थ 'घृत' पातुके हैं। घृत शब्दमें भी ये दोनों भाव हैं। गुरु-शिष्यका सहवास घृत करता है, यह मंत्रका कथन है अर्थात् गुरुशिष्यके सहवाससे विद्याका प्रवाह चलता है और ज्ञानतेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरुशिष्य सबधसे ही हमारे पास पहुँचा है। और यही ज्ञान मनुष्योंका तेज बढ़ा रहा है, इसमें विवाद नहीं हो सकता।

अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि गुरु अपने शिष्यसे किस प्रकारकी गुरुदक्षिणा माँगता है? गुरुदक्षिणापर स्वरूप बतानेवाला शब्द इस मंत्रमें 'प्रज्ञा-पतौ' यह है। यह गुरुदक्षिणा 'प्रज्ञाके पालन करनेके विषयमें' होती है। प्रज्ञाके पालनके विषयमें अथवा जनताके हितके संबंधमें ही दक्षिणा होती है। अर्थात् गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं माँगता, आचार्य ऐसी दक्षिणा माँगता है कि जिससे सब जनताके पालनसंबंधी कुछ भाग बन सके। यह आचार्यका सावजनिक हित करनेका नि स्वार्थ भाव देखने योग्य है। उस प्रकार आचार्य स्वयं शिष्यको बता रहा है कि संपूर्ण प्रजाजनोंके पालनके विषयमें उचित कर्तव्य

करनेमें अपने आपको समर्पित करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है और राष्ट्रीय शिक्षाका यही आदर्श है। गुरुके समान शिष्य भी प्रजापालनात्मक कर्तव्यका अपना हिस्सा करके अपने आपको उत्तम नागरिक सिद्ध करे।

स्वराज्यमें नागरिक जन प्रजापालनात्मक कार्य करने-वाली 'प्रज्ञा-पतिस्था' के अश्रम में ही होते हैं, इसलिये प्रत्येक अश्रम में नागरिकको संपूर्ण अशी राष्ट्रीय अभ्युदयके लिये अपने कर्तव्यपालनको पराकाष्ठा करना अत्यंत आवश्यक ही है।

सोलहवें मंत्रमें कहा है कि 'आचार्यं ब्रह्मचारी' अर्थात् राष्ट्रमें जो अध्यापक होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिए। 'ब्रह्मचारीका अर्थ यहाँ विवाहन किए हुए सज्जन, ऐसा नहीं समझना चाहिए। विवाह करनेके पश्चात् भी श्रुतगामी होनेसे तथा अर्थ नियमोंका परिपालन करनेसे ब्रह्मचारी रहना संभव है। छोटे मोटे सब ही अध्यापक तथा सज्जन जो कि नागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिए। कामी, भोगी, लोभी तथा स्वार्थी नहीं होने चाहिये। जब ब्रह्मचर्यका महत्त्व सब अध्यापकोंकी ज्ञात होगा, तभी वे अपने शिष्योंको उसकी शिक्षा दे सकते हैं। और इस प्रकार जो बात अध्यापकों द्वारा राष्ट्रके युवकोंके मनमें स्थिर की जाती है, वह राष्ट्रमें दृढ़-मूल हो जाती है।

आदर्श राज्यशासन

शत्रिप भी ब्रह्मचारी होने चाहिए। राजा, महाराजा, सम्राट, प्रधान मंत्री, सेनानायक, सैनिक प्रामाणिकारी तथा सब अन्य ओहदेदार स्वयं ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले ही होना चाहिए। यहाँ ब्रह्मचारी होनेका तात्पर्य केवल ब्राह्मण अथवा स्वामी ब्रह्मचर्य पालन करनेसे नहीं है, अपितु आगे गृहस्थी बननेके पश्चात् भी ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करनेवाले सब राज्यप्रधिकारी होने चाहिये। जहाँ ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी न होंगे वहाँका प्रबंध ठीक वर्मानुसार नहीं हो सकता। प्रजापालनका कार्य जो जो अधिकारी करता है, उसे उचित है कि वह ब्रह्मचर्यके पालनके साथ समयी बनकर अपना कार्य करे। राज्यके प्रधान अधिकारियोंकी भी यहाँ सूचना मिलती है कि ओहदेदार नियत करनेके समय वे उसकी अन्य योग्यता देखनेके साथ यह भी बात अवश्य देखें कि वे ब्रह्मचारी और धार्मिक ह या नहीं।

जिस राज्यमें ज्ञानप्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और

संरक्षणका कार्य करनेवाले क्षात्राधिकारी उसमें ब्रह्मचारी होंगे वहाँ की राज्यव्यवस्थाका क्या कहना ? यही ' आदर्श राज्यव्यवस्था ' यैवकी दृष्टिसे है । इस समय जो राज्य इस भूमंडलपर चलाये जा रहे हैं वे भोगी लोग चला रहे हैं । भोगी लोग ही आसुरी संपत्तिवाले हुआ करते हैं । भोगी आसुरीसे प्रजाको कष्ट ही कष्ट पहुँचते हैं । इसलिये मंत्र ७ में कहा है कि, ' ब्रह्मचारीने इह वनकर आसुरीको दूर किया । ' भोगी आसुरीको दूर करके त्यागी संवमी जितेंद्रिय ब्रह्मचारियोंको ही अधिकारपर लाना ब्रह्मचारीकी राजकीय हस्तचलनका कार्य होता है ।

ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अग्न्यापक आदि ब्राह्मण, स्वयं ब्रह्मचर्यपालन करनेवाले होने चाहिये, इस विषयका उपदेश मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वे मंत्रमें कहा है कि राजप्रथमसे तथा पाठशाला, गुरुकुल आदिके प्रथमसे राष्ट्रके ब्रह्मचर्यका पालन होवे ।

राजा अपने राज्यमें ऐसा शासनका प्रबंध रखे कि सब अधिकारी ब्रह्मचर्य-पालन करनेवाले हों और वे अपने अधिकार क्षेत्रमें रहनेवाली जनतासे ब्रह्मचर्यका पालन करावें । इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी व्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य ब्रह्मचर्यपालन करनेवाला बन सकता है । ब्रह्मचर्यका तात्पर्य यहाँ समयसे है । राज्यमें बालविवाह न हो, विवाह योग्य समयमें हो, विवाह होनेपर इष्टिय विषयक अत्याचार और व्यवहार न हो, समय और त्यागवृत्तिसे व्यवहार किया जाये । इस प्रकार मरनेतक ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है । इस प्रकारका ब्रह्मचर्य राज्यशासनके द्वारा सब लोगोंमें पालन कराके राजा राष्ट्रका विशेष रीतिसे संरक्षण कर सकता है ।

सर्वसाधारण जनता अज्ञानी होनेके कारण सुनियमोंका पालन स्वयं नहीं करती । परंतु जब राज्यशासनके प्रथमसे ही सुनियमोंका पालन होता है, सब वे लोग भी उन नियमोंके पालन करनेका लाभ प्राप्त कर सकते हैं । समाजकी उत्पत्ति व्यवस्थिकी अवस्थाके अनुसार नियमोंमें परिवर्तन हो सकता है । परंतु यहाँ ब्रह्मचर्य, वीर्यरक्षण, बलसंवर्धन, योगाभ्यास, ज्ञानसाधन, उपासना आदिका सचय है । राजप्रथमसे ही सब लोग इनकी करें और राजा सबसे इनका पालन कराये जनताका संरक्षण करे । यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

कन्याओंका ब्रह्मचर्य

पूर्व मंत्रमें बताया गया है कि राजा प्रथम द्वारा सब जनतासे ही ब्रह्मचर्यका पालन कराके प्रजाका विशेष पालन करता है । सब जनतामें जैसे पुत्रोंका वंश ही कन्याओंका भी ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिये । पुत्रोंके ब्रह्मचर्यके विषयमें किसीको शका नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी साम्य पुंलिंगमें होनेसे पुत्र्योंके ब्रह्मचर्यकी भांति वेदसे सिद्ध हो गई है । इस अठारहवें मंत्रमें ' कन्या ' शब्दसे स्त्रीजातिके ब्रह्मचर्यका आदेश है । अर्थात् बालक और बालिकाओंके लिये समान ही ब्रह्मचर्य है और पूर्व मंत्रके अनुसार होनेके ब्रह्मचर्यका पालन राजप्रथमद्वारा ही होना चाहिये ।

पशुओंका ब्रह्मचर्य

घोड़े, बैल आदि पशु सचमुच ब्रह्मचारी ही रहते हैं । अति कामभाव उनमें नहीं होती । कामुक मनुष्योंके समान पशुओंमें स्त्रंगता नहीं होती । मनुष्योंकी अपेक्षा पशुओंमें स्त्रीसंबन्ध ग्यूनही होता है, इसलिये वे आसुभर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । उनको देखकर मनुष्योंको बहुत बोध लेना उचित है ।

अपमृत्युको हटानेका उपाय

उत्तीसवें मंत्रमें कहा है कि अपमृत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य आमुष्य बुद्धि करनेवाला और रोग दूर करनेवाला है । जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, वह मृत्युको दूर कर सकता है । इसी रीतिसे देव अमर बने हैं । जो देवोंको साम्य हुआ वह तपस्यासे मनुष्य भी साम्य कर सकते हैं । देवोंका राजाधिराज इन्द्र भी सबसे अधिक तेजस्वी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन किया था । जो इस प्रकार ब्रह्मचर्यका अधिक पालन करेगा वह सबसे अधिक तेजस्वी हो सकता है । ब्रह्मचर्यका तेज उसके मुख पर ही दिखाई देता है । ब्रह्मचारी जितेंद्रिय पुण्यका मुख कमलके समान तेजस्वी, उत्साही और स्फूर्तिमय होता है । इसलिए हरएकको ब्रह्मचर्यका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य

सूर्य ब्रह्मचारी है क्योंकि वह ब्रह्मके साथ संचार करता है किंवा तेजके साथ रहता है । इस ब्रह्मचारी-सूर्यसे सबतर

सर्वात् धर्म, श्रुति, मात, विन, रात्रि तथा भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल प्रकट हो रहे हैं । यह धर्म के ब्रह्मचर्य की महिमा है ।

औपचि वनस्पति भी ऊर्ध्वरेता होने के कारण ब्रह्मचारी है । औपचि वनस्पतियोंका जनक मेघ किंवा पर्जन्य है । यह मेघ भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह 'ऊर्ध्व-रेता' है 'ऊर्ध्व' सर्वात् ऊपर पारण किया है, 'रेत' अर्थात् उबक जिसने, ऐसा मेघ है, इसलिये यह 'ऊर्ध्व-रेता' है, और इसी हेतुसे ब्रह्मचारी भी है । इसी ब्रह्मचर्य-धर्म के मंत्र १२ में मेघ ब्रह्मचारीका वर्णन आ चुका है । वहाँ कहा है कि यह 'ब्रह्मचारी मेघगर्भना करता हुआ पहाड़ोंपर और भूमिपर (रेत) उबकका सिंचन करता है, उससे सब विद्यायें जोषित रहती हैं । 'ऊर्ध्वरेता होने के कारण मेघमें सृष्टि के पालन करनेकी शक्ति है, इस प्रकार जो ऊर्ध्वरेता है उसमें भी पालन करनेकी शक्ति आ सकती है । सूर्य भी अपनी किरणोंसे उबकनुपी रेतको ऊपर खींचता है । मनुष्य भी प्राण के आकर्षणसे धीमेको अपने ऊपर खींच सकता है । इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे ब्रह्मचर्यका माहात्म्य वर्णन किया है ।

पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य

पहिले बंल और घोड़े के धियममें मंत्र १८ में कहा ही है कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हैं । बंदर आदिमें धीमेके नाश करनेकी आवत दिखाई देती है, परंतु सामारगतः पशु श्रुतगामी होते हैं । श्रुतकालसे भिन्न समयमें न तो वे स्त्री के पास जाते हैं और न स्त्री उनको अपने पास आने देती है । सिंह व्याघ्र आदि शूर पशुओंमें तो यह ब्रह्मचर्य और एकपत्नीव्रत विशेष ही तीव्र है । परमास्थाने उनमें कुछ ऐसी ध्यवस्था भी है कि उनकी श्रुतकालको छोड़कर अन्य समयमें स्त्री मुदयविज्ञान भी नहीं होता । कई पशुपक्षी इस नियममें अपवाद भी हैं, परंतु यह अपवाद पूर्वोक्त नियम ही सिद्ध कर रहा है । पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे मनुष्योंको इस विषयमें बोध लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमें कहा है कि औपचिवनस्पतियाँ आदि भी श्रुतकालमें ही पुष्पवती होने के कारण श्रुतगामी होनेसे ब्रह्मचारी हैं । संवत्सर भी श्रुतओंमें ही गणन करता है, इसलिये वह भी श्रुतगामी होनेसे ब्रह्मचारी है ।

ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रका

कथन स्पष्ट ही है । क्योंकि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होता है, यह ब्राह्मसर्वे मंत्रमें कहा है ।

देवोंका तेज ।

तेईसवें मंत्रमें देवोंके तेजका वर्णन है । जो उस्ताह और स्फूर्ण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है और जो स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है वह देवोंका तेज है । राष्ट्रमें विद्वान् देव होते हैं और वे उन्नत प्रकारका चेतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं । शरीरमें ज्ञान-इन्द्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जब शरीरमें रहकर उसमें भी विलक्षण स्फूर्तिका कार्य करा रहे हैं । तथा संपूर्ण जगत्में सूर्यचंद्रादिक देव अपना विलक्षण तेज फैलाकर सब जगत्को चेतना दे रहे हैं । तार्थ्य यह कि संबंध यही नियम है कि जो देव होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका प्रसार करके विलक्षण उस्ताह उत्पन्न करते हैं ।

वही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे फैलती है और देवोंमें कार्य करती है तथा अमरयन भी देती है ।

उपदेशका अधिकारी ।

चौबीसवें और पच्चीसवें मंत्रमें ब्रह्मचारीके विज्ञेय ज्ञानका उल्लेख है । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इसलिये उसका अधुभुततेज फैलता है । इस हेतुसे उसके अंदर सब देवताएँ अंतर्गता होकर रहती हैं । उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात् सब देवताओंकी पूर्ण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अपान, ध्यान आदि सब प्राणोंको, अपने आधीन करता है । प्राणके वशमें होनेसे उसका मन भी वशमें होता है, क्योंकि प्राण और मन शरीरमें एकत्र मिलेजुले रहते हैं । यदि प्राण निर्बल हो तो मन भी निर्बल रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राण भी चंचलता भी दूर हो जाती है । प्राण और मनके स्थिर होनेसे हृदयको विषय शक्ति प्रकट होती है, तथा हृदय और मनके नियमबद्ध होनेसे मेधाबुद्धिमें ज्ञानका संचय होने और बढ़ने लगता है । अब उसकी इतनी योग्यता हो जाती है कि धानीद्वारा वह अपने ज्ञानका प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशकके वस्तुतः जनता प्रभावित होती है । क्योंकि उसका कथन अनुभवके अनुकूल होता है ।

इस कारण लोग चाहते हैं कि अपने उद्धारका कोई सबुपदेश उससे प्राप्त हो । जहाँ उन्नत ब्रह्मचारी पशुपता है

वहोति सगजन उससे कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी ! हमें उपदेश दो । चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ाने तथा उनको नीरोग और प्रभावशाली करनेकी रीति बताओ । कोई कहते हैं कि अन्नकी -पूतता बढ़ा कष्ट दे रही है, इसलिये कहो कि विपुल अन्न कैसे प्राप्त होगा ?

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं उनका यथा-योग्य उत्तर ब्रह्मचारी देता है, योजना और युधिनिपूर्वक सबकी

शकाओंका निरस्त करता है और उनको ठीक मार्गोपर चलाता है । इतनी योजना होने पर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानेके लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है और आत्मशक्तिका विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी जब अपने तपकी समाप्ति करता है और तपस्याके प्रभावसे जब प्रभावित आत्मशक्तिसे युक्त होता है, तब अत्यंत तेजस्वी होनेसे इस पृथिवीपर उसकी शोभा अत्यंत बढ़ती है । यह ब्रह्मचर्यका तेज है ।

ब्रह्मौदन

कांड ११, सूक्त १

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - ओदन ।)

अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं पंचति पुत्रकामा ।

सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वां मन्यन्तु प्रजया सुहेद ॥ १ ॥

कृणुत धूमं धूपणः सखायोऽद्रोघाविता वाचमच्छ ।

अयमग्निः पृतनापाद सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून् ॥ २ ॥

अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय अजनिष्ठा महान् पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ

सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वांजीजनन्नस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! तू (जायस्व) प्रकट हो । (इय नाथिता आदितिः) यह प्रार्थना करनेवाली अजीन माता (पुत्रकामा ब्रह्मौदन पंचति) धुओंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः) भूतोंकी बलानेवाले सात ऋषि (इह त्वा प्रजया सह मन्यन्तु) बड़ा तेरा प्रभाके साथ मेहनत करें ॥ १ ॥

हे (धूपणः सखायः) बलवान् मित्रो ! (धूमं कृणुत) धुओं करो, अग्निको प्रदीप्त करो । (अद्रोघ-अजिता पाद अच्छ) द्रोह न करनेवालोंका रक्षा करनेवाली भाषा बालें । (अय अग्निः पृतनापाद सुवीरः) यह अग्नि शत्रु सेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । (येन देवा दस्यून् असहन्त) जिससे देवाने शत्रुओंको पराजित किया ॥ २ ॥

(अग्ने जातवेदः) हे अग्ने, हे जातवेद ! तू (महते वीर्याय अजनिष्ठा) महान् पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है । (ब्रह्म-ओदनाय पक्वे) और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुआ है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः त्वां अजी जनन्) भूतोंकी उत्पत्ति करनेवाले सात ऋषिबाने तुझे प्रकट किया है । (अस्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इस माताके लिये सब प्रकारका धन प्रदान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— माता उत्तम वीर पुत्र के लिये ईश्वरकी प्रार्थना करे, उसके लिये सुयोग्य अन्न पकावे । जगत्क निर्माण करनेवाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रभ प्रदान करें ॥ १ ॥

बल प्राप्त कर, यज्ञ कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्र उत्पन्न हो, जो शत्रुओंको दूर भगा दे ॥ २ ॥

तू पराक्रम करनेके लिये उपद्रव हुआ है । उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोंको संतुष्ट करनेसे वे सब प्रकारके वीर भावोंसे युक्त सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे और उत्तम धन देंगे ॥ ३ ॥

समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान्देवान्यजिष्यो एह वंक्षः ।

तेभ्यो हविः श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानो पितॄणां मर्त्यानाम् ।

अंशान् जानीध्वं वि भंजामि तान्वो यो देवानां स इमां पारयति ॥ ५ ॥

अग्ने सहस्वानमिभूरभीदेसि नीचो न्युञ्जि द्विपतः सपत्नान् ।

इयं मात्रा मीयमाना मिता च सजातास्ते बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ ॥

साकं सजातैः पर्यसा सहैभ्युतंजैनां महते वीर्यायि ।

ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं वदन्ति ॥ ७ ॥

इयं मही प्रति गृह्णातु चर्म पृथिवी देवी सुमनस्यमाना ।

अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! (समिधा समिद्धः सं इध्यस्व) समिधासे प्रदीप्त हुआ तू और अधिक प्रदीप्त हो । (यक्षिष्यान् देवान् इह आयक्षः) यज्ञके योग्य देवोंको तू यज्ञ के भा । हे जातवेद ! (तेभ्यः हविः श्रपयन्) उनके लिये हवि पकाता हुआ, (इमं उत्तमं मार्कं अधिरोहय) इसको उत्तम स्वर्गपर चढ़ा ॥ ४ ॥

(यः पुराः त्रेधा भागः निहितः) जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वह (देवानां पितॄणां मर्त्यानां) देवोंका, पितरोंका और मर्त्योंका है । (अहं यः तान् विभंजामि) मैं तुम्हारे लिए उन भागोंको टुकड़ टुकड़ करवा दूँ । (अंशान् जानीध्वं) उन भागोंको समझो । (यः देवानां सः इमां पारयति) जो देवोंका भाग है वह इस धीको आपत्तिले पार करायेगा ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (सहस्वान् अमिभूः इत् अमि असि) तू बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला है । अतः (द्विपतः सपत्नान् नीचः न्युञ्जः) द्वेष करनेवाले शत्रुओंको नीचे दबा । (इयं मात्रा मीयमाना मिता च) यह परिमाण मापा हुआ परिमित प्रमाणमें (ते सजातान् बलिहृतः कृणोतु) तेरे सजातीय वीरोंको तुझे कर देनेवाला बनाये ॥ ६ ॥

(पर्यसा सजातैः साकं पथि) तू दूधसे पुष्ट होकर स्वजातियोंके साथ बढ । (महते वीर्याय पत्ना उत् उञ्ज) महान् पराक्रमके लिये इसको तैयार कर । (ऊर्ध्वः नाकस्य विष्टपं अधि रोह) ऊँचा होकर स्वर्गके ऊपर चढ । (यं स्वर्गः लोकः इति वदन्ति) जिते लोग स्वर्ग लोक कहते हैं ॥ ७ ॥

(इयं मही पृथिवी देवी) यह बड़ी पृथ्वी देवता (सुमनस्यमाना चर्म प्रति गृह्णातु) शुभ विचारवाली होकर यह चर्मकी दाढ़ आपनी रक्षाके लिये ग्रहण करे । इससे (अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम) हम पुण्य लोकको प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावार्थ— अग्नि प्रदीप्त कर, उनमें हविका हवन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवस्थ प्राप्त होगा ॥ ४ ॥

देव, पितर और मर्त्य इन तीनोंका भाग अच्छेमें होता है । अतः उनको वह भाग आवंटित करना उचित है ॥ ५ ॥

बलवान् और शत्रुका पराभव करनेवाला हो, शत्रुओंको दूर भगा दे और ये तुझे कर दें ऐसा पराक्रम कर ॥ ६ ॥

बड़ा पराक्रम करनेके लिये तैयार हो, दूध पीकर स्वजातियोंके साथ पुष्ट हो । इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके योग्य बन ॥ ७ ॥

यह पृथ्वी बड़ी देवी है, अपने मनको शुभसंकल्पयुक्त करे उसकी रक्षाके लिये तैयार रह, जिससे पुण्यचारोंका लोक प्राप्त हो ॥ ८ ॥

एतौ प्राचाणौ सयुजौ युद्धं चर्मणि निर्भिन्ध्यंश्चून्यजमानाय साधु ।

अवघ्नती नि जहि य इमां पृतन्यव ऊर्ध्वं प्रजामुद्धरन्त्युद्ध ॥ ९ ॥

गृहाण प्राचाणौ सकृत्तौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमगुः ।

त्रयो वरा यतमास्त्वं वृणीषे तास्ते संपृद्धीरिह राघयामि ॥ १० ॥

इयं ते धीतिरिदमुं ते जनित्रं गृह्णातु त्वामदितिः शूरपुत्रा ।

परा पुनीहि य इमां पृतन्यवोऽस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ११ ॥

उपस्रसे द्रुवये सीदता यूयं वि विंच्यध्वं यज्ञियासस्तुपैः ।

श्रिया समानानति सर्वान्स्थामाघस्पदं द्विपतस्पादयामि ॥ १२ ॥

अर्थ— (एतौ सयुजौ प्राचाणौ) इन साथ साथ रहनेवाले दो पत्थरोंको (चर्मणि युद्धं) चर्मपर रखी । (यजमानाय अंशून् निर्भिन्ध्यं) यजमानके लिये सोमरसको बूटकर निकालो । (ये इमां पृतन्यवः) जो इस बीपर हमला करते हैं उनका (निजहि) नाश कर । (अवघ्नती उद्धरन्ती प्रजा ऊर्ध्वं उद्ध) बूटती हुई और भरणपोषण करती हुई प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

हे वीर (सकृत्तौ प्राचाणौ हस्ते गृहाण) उत्तम कर्म करनेवाले वे दो पत्थर हाथमें ले । (यज्ञियाः देवाः ते यागं आ अगुः) पूज्य देव तेरे यज्ञमें आजायें । (यतमान् त्वं वृणीषे) जो तु मांगता है वे (त्रयः वराः) तीन वर हैं । (ताः समृद्धीः ते इह राघयामि) उन संपत्तियोंको तेरे लिये यहाँ सिद्ध करवा हूँ ॥ १० ॥

(इयं ते धीतिः) यह तेरा पानस्थान है और (इदं उ ते जनित्रं) यह तेरा जन्मस्थान है । (शूरपुत्रा अदितिः त्वां गृह्णातु) शूर पुत्रोंवाली नदीन माया तुझे लीकार करे । (ये पृतन्यवः इमां परा पुनीहि) जो सेनावाले शत्रु इस बीको कष्ट देते हैं उनको दूर कर और (अस्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इसको सर्व वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ ॥

(यूयं द्रुवये उपस्रसे सीदत) तुम सब उत्तम जीवनके लिये बैठो । हे (यज्ञियासः) यागको ! तुम (तुपैः विविच्यध्वं) तुषामोंको पृथक् करो, हम (समानान् सर्वान् श्रिया स्थाम) सब समान जनोंमें धनसे भेद्य करें । और मैं (द्विपतः अधः पदं आपादयामि) शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ ॥ १२ ॥

आचार्य— ये सोमका रस निकालनेवाले पत्थर हैं । इनसे सोमका रस निकालो । जो सेवा लेकर तुम्हारा याग काज चाहते हैं उनका नाश करो और अपनी प्रजाका उद्धार करो ॥ ९ ॥

यज्ञके लिये जो योग्य देव हैं उनको यज्ञमें बुलाओ, जिस विषयमें तुम्हारा प्रयत्न हो उन वरोंको तुम प्राप्त होगे और उससे यथेष्ट समृद्धि मिलेगी ॥ १० ॥

यह जन्मभूमि है, यहाँ यज्ञमें सोमपान होता है, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास्त करो और सर्व वीरोंसे युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो ॥ ११ ॥

जैसे तुषामोंको दूर फेंक देते हैं वैसे शत्रुओंको भगा दो, स्वजातियोंको धनसंपत्तिसे युक्त करो और शत्रुओंको दबा दो ॥ १२ ॥

परेहि नारि पुनरेहिं क्षिप्रमपां त्वां गोष्ठोऽप्यरुह्यद्भराय ।

तासां गृहीताद्यतमा यक्षिया असन्विभाज्य धीरीतरा जहीतात्

॥ १३ ॥

एमा अंगुर्वोपितः शुम्भमाना उत्पिष्ठ नारि तुवसे रमस्व ।

सुपत्नी पत्यां प्रजयां प्रजावत्या त्वांगन्यज्ञः प्रति कुम्भं गृभाय

॥ १४ ॥

ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा व क्रपिंमक्षिष्टाप आ भरेताः ।

अयं यज्ञो गातुयिनाथवित्प्रजाविद्वयः पशुविदीरुविद्वो अस्तु

॥ १५ ॥

अग्रे चरुर्पयिष्यस्वाध्वरुक्षच्छ्रुतिस्तपिष्ठस्तपसा तपैनम् ।

आपेया देवा अभिसंगत्य भागमिमं तपिष्ठा ऋतुमिंस्त्वपन्तु

॥ १६ ॥

अर्थ— हे नारि ! (परा इहि) दूर जा और (पुनः क्षिप्रं एहि) फिर सीध आ जा । (अपां गोष्ठं भराय त्वा अधि अरुह्यत्) जलोका स्थान भरनेके लिये तेरे लिये पैयार है । (तासां यतमाः यक्षियाः असन्) उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञके लिये योग्य अल हैं, उनको (गृहीतात्) स्वीकार कर और (धीरी इतराः विभाज्य जहीतात्) बुद्धिसे इतरोंको प्रयत्न करके छोड़ दे ॥ १३ ॥

(इमाः योपितः शुम्भमानाः आ अंगुः) ये क्षियाँ सुशोभित होकर वहाँ आई हैं । हे नारि ! (उत्पिष्ठ तवसे रमस्व) उठ और बलसे युक्त हो । व (पत्या सुपत्नी) उत्तम पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, (प्रजया प्रजायती) उत्तम संतानसे प्रजावादी हो, (यज्ञः त्वा आ अगन्) यज्ञ तेरे पास पहुँचा है, (कुम्भं प्रति गृभाय) पड़ेको प्रहण कर ॥ १४ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः घः ऊर्जो भागः पुरा निहितः) जो तुम्हारा बलवान् भाग पहिले रखा गया है, (क्रपि-प्रक्षिष्टाः पताः आमरः) नथियाँकी भाँतिसे इसे भरकर ले आ । (अयं यज्ञः स्वः) यह यज्ञ तुम्हारे लिये (गातुयिन् नाथवित् प्रजावित्) मार्गदर्शक, देशवर्षवर्धक, प्रजाको देनेवाला, (उग्रः पशुवित् वीरवित् अस्तु) उग्रता देनेवाला, पशु देनेवाला और वीरता बढानेवाला होवे ॥ १५ ॥

हे भग्न ! (यक्षियाः शुचिः तपिष्ठाः चरुः त्वा अधि आरुह्यत्) यज्ञके योग्य, पवित्र और तपःसामर्थ्यसे युक्त अन्न तुझे प्राप्त हुआ है, भवः तू (एनं तपसा तपः) इसकी अपनी उष्णतासे तप । (आपेयाः देवाः तपिष्ठाः) क्षत्रियों और देवोंसे उत्पन्न तपनसामर्थ्य (इमं भागं अभिसंगत्य ऋतुमिंस्त्वपन्तु) इस अन्नभागके पास आकर ऋतुओंके अनु-कूल तपाने ॥ १६ ॥

भाषार्थ— श्री अपने घरके पास सब ओर घूमकर देखे । जलका स्थान जहाँ हो, वहाँसे जल भर लावे । जो जल उत्तम हो वही ले आवे । अन्य जल दूर रहे ॥ १३ ॥

क्षियाँ सुंदर वस्त्राभूषणसे सुशोभित रहें । क्षियाँ उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, घरका सौंदर्य बढावे और उत्तम जलसे घड़े भर रखे ॥ १४ ॥

जो जल उत्तम बल बढानेवाला हो वही शायी जावे । घर घरमें यज्ञ होना रहे । यही मार्गदर्शक, देशवर्षवर्धक, सुप्त-जाकी उत्पत्ति करनेवाला, बल बढानेवाला, पशुओंकी वृद्धि करनेवाला वीरभाव और बढानेवाला है ॥ १५ ॥

यह अन्न पवित्र निर्मल और तेजस्विता बढानेवाला है, यह अन्न देवताओंको अर्पण किया जावे और इससे संगठित होकर अपना तपःप्रभाव बढावे ॥ १६ ॥

शुद्धाः पुता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरुमव सपन्तु शुभ्राः ।

अदुः प्रजां बहुलान्पशूनाः पक्तौदनस्य सुकृतमिते लोकम् ॥ १७ ॥

ब्रह्मणा शुद्धा उत पुता धृतेन सोमस्याश्वस्तण्डुला यज्ञिया इमे ।

अपः प्र विशत प्रति गृह्णातु वक्षरिमं पक्त्वा सुकृतमिते लोकम् ॥ १८ ॥

उरुः प्रथस्य महता मंहिन्ना सहस्रंष्टः सुकृतस्य लोके ।

पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पञ्चदशस्ते अस्मि ॥ १९ ॥

सहस्रंष्टः शतधारो अक्षितो ब्रह्मौदनो देवयानः स्वर्गः ।

अमून्त आ दधामि प्रजया रेपयैनाबलिहारय मृडतान्महामेव ॥ २० ॥

उदेहि वेदिं प्रजया वर्धयैनां नुदस्व रक्षः प्रतरं धेहेनाम् ।

श्रिया समानानति सर्वान्त्स्यामाघस्पदं द्विपतस्पादयामि ॥ २१ ॥

अर्थ— (इमाः शुद्धाः पुताः यज्ञियाः योषिताः) ये शुद्ध पवित्र और पूजनीय क्षिर्यो (शुभ्राः आपः चरु अव-सपन्तु) और स्वच्छ जल इस अन्नके पास आवें । और (नः प्रजां बहुलान् पशून् अदुः) हमें संतान और उत्तम पशु दें । (औदनस्य पक्ता सुकृतं लोकं पतु) अन्नका पकानेवाला पुण्यलोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥

(ब्रह्मणा शुद्धाः उत धृतेन पुताः) ज्ञानसे पवित्र और जलसे या धीसे पवित्र हुए (सोमस्य अंशयः तण्डुलाः) ये सोमके भाग चावल हैं । हे (आपः) जलो ! (प्रविशत) तुम अन्तर प्रविष्ट हो जाओ, (यः वक्षः प्रति गृह्णातु) तुम्हें यह अन्न प्राप्त हो, (हमं पक्त्वा सुकृतं लोकं पतु) इसको पकाकर पुण्यवानोंके लोकको जाओ ॥ १८ ॥

(उरुः महता मंहिन्ना प्रथस्य) बड़ा होकर बड़े महत्त्वेके साथ फैल जा । (सहस्रंष्टः सुकृतस्य लोके) हजारों पीठवाला होकर पुण्य लोकमें विराज । (पितामहाः पितरः प्रजा उपजा) पितामह, पिता, संतान और उनकी संतानें ऐसा क्रम चले । (अहं पक्ता पञ्चदशः अस्मि) मैं पकानेवाला पंद्रहवां होंके ॥ १९ ॥

(सहस्रंष्टः शतधारः अक्षितः) हजारों पीठवाला सैंकड़ों धारोंवाला अक्षय (ब्रह्मौदनः देवयानः स्वर्गः) ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नसे प्राप्त होनेवाला देवयान स्वर्ग है । (ते अमून् आदधामि) वेरे लिये इनको मैं धारण करा हूँ । (एनान् प्रजया बलिहाराय रेपय) इनकी संतानके साथ कर देनेके लिये प्रेरित कर । ये सब (मह्यं पद्य मृडतात्) शुद्ध ही सुली करें ॥ २० ॥

(वेदिं उदेहि) वेदिको उठा, (पनां प्रजया वर्धय) इसकी प्रतासे उन्नति कर । (रक्षः नुदस्व) शत्रु-ओंको भगा, (एनां प्रतरं धेहि) इसकी विशेष शक्तिसे धारण कर । (समानान् सर्वान् श्रिया अति स्याम) सब समानोंमें धनसे अधिक हम हों । मैं (द्विपतः अधः पदं पादयामि) शत्रुओंको नीचे गिरावा हूँ ॥ २१ ॥

भावार्थ— ये क्षिर्यो शुद्ध और पवित्र संतानके लिये योग्य हैं, ये उत्तम अन्न तैयार करें । हमें उत्तम संतान और बहुत पशु प्राप्त हों, उत्तम अन्नका प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७ ॥

यह चावल पवित्र और उत्तम है, जल उनके साथ मिले । सब मिलकर पकाया जावे । सब लोग इससे आनंद प्राप्त करें ॥ १८ ॥

महत्त्वका स्थान प्राप्त कर और पुण्यलोकमें विराजमान हो । पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदिक्रमसे अखंड वंशका विस्तार होता रहे । हरएकको अपने पंद्रह वंशपुरुषोंका ज्ञान हो और वह कहे कि मैं फलानेमें पंद्रहवां हूँ ॥ १९ ॥

यह अन्न ही स्वर्ग है इस अन्नसे इस सबका धारण पोषण होता रहे । ये सब सुखकी वृद्धि करे और उनकी संतानें अन्योंसे कर लेनेवाली वीर बनें ॥ २० ॥

यज्ञ करो, प्रजाकी वृद्धि करो, शत्रुओंको दूर भगाओ, क्षिर्योंको धारण करो, स्वजातियोंको धनसे समृद्ध करके उनसे भी अधिक धन जाओ और शत्रुओंको दबा दो ॥ २१ ॥

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्गेनां देवताभिः सहैभि ।
 मा त्वा प्रापच्छपयो मार्मिचारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज ॥ २२ ॥
 ऋतेन त्वष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदुनस्य विहिता वेदिरत्रे ।
 असुद्रीं शुद्धामुपं घेहि नारि तत्रौदुनं सादय देवानाम् ॥ २३ ॥
 अदितेर्हस्तां सुचर्मतां द्वितीयां सप्तऋषयो भूतकृतो यामकृण्वन् ।
 सा गात्राणि विदुष्योदुनस्य दर्विवेद्यामर्च्येनं चिनोतु ॥ २४ ॥
 श्रुतं त्वा हृष्यमुपं सीदन्तु देवा निःसृप्याधेः पुनरेनान्त्र सीद ।
 सोमेन पूतो जठरे सीद ब्रह्मणामार्षेवास्ते मा रिपन्प्राशितारः ॥ २५ ॥
 सोमं राजन्त्संज्ञानमा वर्षेभ्यः सुब्राह्मणा यत्तमे त्वोपसीदन् ।
 ऋषीनार्षेवास्तपसोऽधि ज्ञातान्ब्रह्मोदुने सुहवा जोहवीमि ॥ २६ ॥

अर्थ— (पनां पशुभिः सह अमि आवर्तस्व) इस ज्ञोको पशुओं के साथ प्राप्त हो। और (पनां देवताभिः सह प्रत्यङ् पथि) इस ज्ञोको देवताओं के साथ प्रत्यक्ष बढा। (त्वा शपथः मा प्रापत्) तुझे शपथ न मिले। (अभिचारः मा) वध न प्राप्त हो। (स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज) अपनी भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशित हो ॥ २२ ॥

(ऋतेन त्वष्टा) सत्यसे निर्मित, (मनसा हिता) मनसे सुरक्षित (ब्रह्म-ओदुनस्य पया वेदिः) ज्ञान बढानेवाले भस्मकी यह वेदी (अग्ने विहिता) अग्नि स्थापित है। हे (नारि) नारि! (शुद्धां असुद्रीं उपघेहि) शुद्ध बालीको ऊपर रख, और (तत्र देवानां ओदुनं सादय) वहाँ देवोंका भस्म तैयार कर ॥ २३ ॥

(भूतकृतः सप्त-ऋषयः) भूतमात्रको बढानेवाले सात ऋषियोंने (अदिते हस्तां यां पनां द्वितीयां सुचं अकृण्वन्) अदिति माताके दूसरे हाथको दूसरा चमस बनाया है। (सा दर्विः ओदुनस्य गात्राणि विदुषी) वह कदली भस्मके भागोंको जानवी हुई (एन वेद्यां अधि चिनोतु) इसको वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥

(त्वा श्रुतं हृष्य देवाः उप सीदन्तु) तैयार हुए भस्मके पास देव आ बैठें। (अग्नेः निः सृप्य पुनः पनान् प्रसीद) अग्निसे चलकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर। (सोमेन पूतः ब्रह्मणा जठरे सीद) सोमसे पवित्र होकर ज्ञानियोंके पेटमें जा, (ते प्राशितारः आर्षेयाः मा रिपन्) तुझे खानेवाले ऋषियुग दुःखी न हों ॥ २५ ॥

हे (सोम राजन्) राजा सोम! (यत्तमे सुब्राह्मणाः त्वा उपसीदन्) जो उत्तम ब्राह्मण ठेरे पास आ बैठें, (एभ्यः संज्ञानं आवद) इनको उत्तम ज्ञान दे। (तपसः अधिज्ञातान् आर्षेयान् ऋषीन्) तपसे उत्पन्न ऋषियुगोंको अविजनोंको (ब्रह्मोदने सुहवा जोहवीमि) ज्ञान बढानेवाले भस्ममें उत्तम कुडाने योग्योंको भी जुलावा हूँ ॥ २६ ॥

भाषार्थ— देवता और गौ आदि पशुओंके साथ ज्ञोको सुरक्षित रख, शपथ तुझे कष्ट न दे। वधसे तुझे दुःख न हों, अपनी मालभूमिमें नीरोग होकर विराजता रह ॥ २२ ॥

सत्यसे निर्मित, मनसे सुरक्षित, यह भस्मका स्थान है। यह भस्म शुद्ध पात्रमें रख और देवोंने अर्पण कर ॥ २३ ॥

जगत् बढानेवाले सप्त-ऋषियोंने यह कदली बनाई है। इस कदलीसे बारवार भस्म लेकर वेदीपर रख ॥ २४ ॥

भस्म तैयार करके उसे देवताओंको समर्पित कर, उससे वे प्रसन्न हों, सोमके साथ भस्म ब्राह्मण खावें और खानेवाले पृष्ट हों ॥ २५ ॥

जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनको सोम और भस्म दिया जावे। तप करनेवाले ऋषिभोगोंका सत्कार उत्तम भस्मसे किया जावे ॥ २६ ॥

शुद्धाः पुता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिपिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददादिदं मे ॥ २७ ॥

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्कामदुषा म एषा ।

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ २८ ॥

अग्नौ तुषाना वप जातवेदसि परः कम्बूको अपं मृद्धि द्रुम् ।

एवं शुश्रुम गृहराजस्य भागमथो विष्णु निर्ऋतेर्भागधेयम् ॥ २९ ॥

श्राम्यतुः पचतो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्गमार्थं रोहयैनम् ।

येन रोहात्परमापद्य यदयं उत्तमं नाकं परमं व्योम ॥ ३० ॥

वभ्रेरध्वर्यो मुरमेतद्वि मुहृदथाज्याय लोकं कृणुहि प्रविद्रान् ।

घृतेन गात्रान् सर्वा वि भृङ्ग्हि कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ—(इमाः शुद्धाः पुता- यज्ञियाः योषितः) ये शुद्ध और पवित्र जिन्यः यज्ञके योग्य हैं । इनको (ब्रह्मणां हस्तेषु पृथक् प्रसादयामि) ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग देवा ह । (यत्कामः इदं वः इदं अभिपिञ्चामि) जिस कामनासे मैं तुम देवताओंको पस करता हूँ (मरुत्वान्त्स इन्द्र मे इदं ददात्) मरुजोंक साथ रहनेवाला वह इन्द्र मुझे यह देवे ॥ २७ ॥

(इदं हिरण्यं मे क्षेत्रात् पक्वं अमृतं ज्योतिः) यह सुवर्ण मेरे क्षेत्रसे पका हुआ अमर तेजही है । (एषा मे कामदुषा) यह मेरी इच्छाके अनुसार दुही जानेवाली गी है । (ब्राह्मणेषु इदं धनं निदधे) ब्राह्मणोंको यह धन देता हूँ (यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे) जो स्वर्गका मार्ग है उसे मैं पितरोंके लिये बनाता हूँ ॥ २८ ॥

(जातवेदसि अग्नौ तुषान् आ वप) जातवेद अग्निमें तुषाओंको डाल, (कम्बूकान् दूर अपमृद्धि) छिलकोंको दूर फेंक दे, (एतं गृहराजस्य भागं शुश्रुम) यह श्रेष्ठ गृहस्थके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं । (अथो निर्ऋतेः भागधेयं विष्णु) इससे विपरीतका भाग अधोगतिका है ऐसा हम समझते हैं ॥ २९ ॥

(श्राम्यतः पचतः सुन्वतः विद्धि) परिश्रमी, अन्न पकानेवाले और औपधिरस निकालनेवालोंको तू जान । (एनं स्वर्गं पन्थां अधिरोहय) इसको स्वर्गक मार्गपर चढ़ा । (येन परं वयः आपद्य) जिससे परम आयुको प्राप्त होकर (उत्तमं नाकं परमं व्योम रोहात्) उत्तम स्वर्गरूप परम आकाशपर जा सके ॥ ३० ॥

हे अश्वर्यु ! (वभ्रेः एतत् मुखं विमृद्धि) इस बर्तनका यह मुख स्वच्छ कर । (प्रविद्रान् आज्याय लोकं कृणुहि) जानता हुआ धीके लिये स्थान बना । (घृतेन सर्वा गात्रा विमृद्धि) धीसे सब गात्र स्वच्छ कर । (यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे) जो स्वर्गका मार्ग है उसको मैं पितरोंके लिये धीके करता हूँ ॥ ३१ ॥

भावार्थ—शुद्ध पवित्र समान योग्य जिन्योंको ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग दिया जाय । अर्थात् एक एक ब्राह्मण एक एक स्त्रीका पाणिप्रदण करे । जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूर्ण हो ॥ २७ ॥

यह सुवर्ण है और यह क्षेत्रमें पका हुआ उत्तम धान्य है । यह मैं ब्राह्मणोंको देता हूँ । यह स्वर्गका ही मार्ग है ॥ २८ ॥

अग्निमें तुषाओंको रख और छिलकोंको दूर फेंक । शेष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख । अन्यथा विनाशका समय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥

परिश्रम करो, अन्न पकाओ, औपधियोंका रस निकालो, इससे स्वर्गसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त होगा ॥ ३० ॥

वर्तन स्वच्छ करके उसमें धी भरकर रखो । धीसे सब गात्र स्वच्छ होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥

चञ्चे रक्षः समदुमा वपैम्योऽब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान् ।

परीपिणः प्रथमानाः पुरस्तादाप्येवास्ते मा रिपन्प्राशितारः

॥ ३२ ॥

आप्येषु नि देव ओदन त्वा नानाप्येयानामप्यस्त्वत्र ।

अग्निं गोप्ता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभि रक्षन्तु एकम्

॥ ३३ ॥

यज्ञं दुहानं सदमित्प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदनं रयीणाम् ।

प्रजामृतत्तमृत दीर्घमायुं रायश्च पोषैरुप त्वा सदेम

॥ ३४ ॥

वृषभोऽसि स्वर्गं ऋषीनाप्येयान्गच्छ । सुकृतां लोके सीदु तत्र नौ संस्कृतम्

॥ ३५ ॥

सुमाचिनुगानुसंप्रयाहिमे पथः कल्पय देवयानान् ।

एतैः सुकृतेरनु गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तुमधिं सत्तरदमौ

॥ ३६ ॥

येन देवा ज्योतिषा धामुदार्यन्महोदुनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।

तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम्

॥ ३७ ॥

अर्थ— हे (पञ्चे) वर्तन ! (यतमे ब्राह्मणाः त्वा उपसीदान्) जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं (एभ्यः स-मर्द्ध रक्षः आयप) इन सबसे घमड़वाले राक्षसोंको दूर कर । (ते प्राशितारः पुरीपिणः) तेरा प्राशन करनेवाले भक्षणाले (प्रथमानाः आप्येयैः पुरस्तात् त्वा रिपन्) यज्ञस्वी ऋषिपुत्र कभी न मड़ हों ॥ ३२ ॥

हे (ओदन) भक्ष ! (आप्येषु त्वा निदधे) ऋषिपुत्रोंमें तुझे रखवा हू । (नानाप्येयानां अपि अन्न न अस्ति) जो ऋषिसंतान नहीं हैं उनका भाग यहाँ नहीं है । (मे गोप्ता अग्निः) मेरी रक्षा करनेवाला अग्नि है । (सर्वे मरुतः विश्वे देवाः च पक्वं अभि रक्षन्तु) सब मरुत् और सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥

(यज्ञं दुहानं प्रपीनं सद इत्) यज्ञ करनेवाला सदा सद्यः (रयीणां सदनं धेनुं) संपत्तिका घर ऐसी गौ है । (त्वा पुमांसं) तुझ पुरुषके पासकी (पोषेः प्रजामृतत्वं उत दीर्घ आयुः) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि और उनकी दीर्घ आयु (रायः च उप सदेम) और धन लेकर आते हैं ॥ ३४ ॥

(वृषभः असि) तू बलवान् है, तू (स्वर्गः असि) सुखदायक है । (आप्येयान् आपीन् गच्छ) ऋषिपुत्रों और ऋषियोंके पास जा, (सुकृतां लोके सीद) पुण्यवानोंके स्थानमें रह । (तत्र नौ संस्कृतं) वहाँ हम दोनोंका सुसंस्कृत कर्म पल रहे ॥ ३५ ॥

हे अग्ने ! (सं आ चिनुष्य) सगठन कर, (अनुसंप्रयाहि) अनुकूलताके साथ मिलकर जा । (देवयानान् पथः कल्पय) देवोंके जानेयोग्य मार्गोंको तैयार कर । (एतेः सुकृतेः सत्तरदमौ नाके तिष्ठन्तु) इन पुण्यकर्मोंके साथ साथ किरणोंवाले स्वर्गस्थानमें रहनेवाले इस (यज्ञ अनुगच्छेम) यज्ञके अनुकूल होकर जायें ॥ ३६ ॥

(येन ज्योतिषा देवाः धां उदायन्) जिस ज्योतिसे देव स्वर्गको पहुँचे, (महोदुनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकं) ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाकर पुण्यलोकको प्राप्त हुए (तेन स्वः आरोहन्तः) उससे स्वर्गपर चढ़ते हुए हम (उत्तमं नाकं सुकृतस्य लोकं) उत्तम सुखमय पुण्यलोकको (गेष्म) प्राप्त हों ॥ ३७ ॥

भाचार्य— जो ब्राह्मण आये उनसे शत्रुओंको दूर भगा दो । उन ब्राह्मणोंको अन्न समर्पित करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३२ ॥

ब्राह्मणोंको भक्षण दो, यहाँ दूसरोंका काम नहीं है । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ३३ ॥

गौ सब संपत्तियोंका घर है, इससे प्रजाकी पुष्टि और दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

बलवान् बनो, स्वर्ग प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चलो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपकी सुसंस्कृत करो ॥ ३५ ॥

सगठन करो, अनुकूल बनो, देवमार्गोंसे जाओ, सुकृत करो, सूर्यकिरणोंके स्थानमें रहो, यज्ञ करो, यही सुखदायक मार्ग है ॥ ३६ ॥

तेजके साथ पुण्यलोक प्राप्त करो, स्वर्गपर चढ़ो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ३७ ॥

प्रज्ञोदन

गान पढ़ानेवाला अन्न

ग्रहका अर्थ ज्ञान है और ओदनका अर्थ अन्न है। विनोद-पत. चारलोंका एका अन्न ओदन है। मनुष्यकी ज्ञानशक्तिकी वृद्धि करनेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको प्रज्ञोदन कहते हैं। चारलोंके साथ उत्तम जल, उत्तम दूध सोमादि औषधियोंका रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है। बुद्धि-वर्धक औषधियोंके रस इसमें संमिश्रित होते हैं, इससे ज्ञानकी वृद्धि और दीर्घ आयुकी प्राप्ति होकर पुष्टि भी मिलती है। गृहस्थियोंके लिये यह अन्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इससे दीर्घायुकी वृद्धि होनेके कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति भी होती है।

गृहस्थियोंका सुप्रभा निर्माण करनेका एक मुख्य कार्य है। उसके लिये क्षियोंको 'पुत्रकामा अदिति' का आदर्श पालन करना चाहिये। सुपुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा धारण करके तदनुसार दीनताक सब भाव दृष्टाने चाहिये। घरमें और अपने राज्यमें अर्दान होकर विराजना चाहिये। अदितिका आदर्श सम्पूर्ण आर्य-क्षियोंके सम्मुख है। उसमें केवल सत्युपाँकी ही कामना है। उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये वही अन्न वह खाती है, वही अन्न पकाती है। अपने पुत्रोंके कल्याणके लिये ही वह सुयोग्य अन्न पकाती है। सुपुत्रोंके ज्ञानकी वृद्धि हो उनकी बुद्धि विकसित हो पतदर्थ यह पयांस परिश्रम करती है। वही आदर्श आर्यक्षियोंको अपने सामने रखना चाहिये।

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वकी रचना करते हैं, सात ऋषि आकाशमें हैं, उनमें सात तत्त्व प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब जगत् बनता है। सात ऋषि प्राणादि तत्वोंके वाचक हैं जो सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसन्नतासे संवातकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यह एक महत्त्वका विज्ञान है। इन सात ऋषियोंका वर्णन इस सूक्तमें अनेकवार आया है। अतः इसकी स्मरण करके निश्चय करना चाहिये कि ये विषयी रचना कैसे करते हैं।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि यज्ञके लिये अग्नि प्रदीप्त करो, मोहरहित भाषण करो। यह वाक्य है और दूसरा हवनवश है। इन दोनों यज्ञोंसे मानवोंकी उन्नति होती है। मोह न करना ही बचामारी यज्ञ है। इन सब प्रकारके यज्ञोंसे सुपुत्र ऐसे बनते कि जो (पुतनापाद् सुवीरः) समस्त विश्व करनेवाले और उत्तम वीर होंगे। जो अपने शत्रुओंको पराजित कर सकते हैं।

शत्रुओंको परास्त करना

अपने शत्रुओंको परास्त करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य इस संसारमें है। जिसके बिना मनुष्य क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें होते हैं। उन सबको परास्त करनेसे ही मनुष्य उन्नत हो सकता है। इस-लिये वेद यहाँ शत्रुनिर्दलनर इतना जोर दे रहा है।

तीसरे मन्त्रमें कहा है (महते वीर्याय अजनिष्ठः) मनुष्य महान् पुरुषार्थ करनेके लिये यहाँ उत्पन्न हुआ है। पुरुषार्थ करके अपने सब शत्रुओंको दूर भगा देवे और (सर्ववीरं रयिं) सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त धन प्राप्त करे। यहाँ वेदका महत्त्व इस बातमें है कि वह केवल धन कमनेको नहीं कहता, अपितु धनके साथ वीरत्वकी प्राप्त करनेको भी कहता है, क्योंकि वीरताके बिना धनकी रक्षा नहीं हो सकती। अतः जिस धनके साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह सकेगा।

आगे चतुर्थ मन्त्रमें कहते हैं कि यज्ञके योग्य देवोंको यज्ञमें बुलाओ। यहीं सहायकोंको और सन्मान्योंको बुलाने तथा अपने पास करनेकी सूचना मिलती है। जो सहायता करने-वाले नहीं हैं उनको बुलाना नहीं है। जैसे (सातज्जो देवान् निषेध। अयर्ध. ३।१।५।५) लाभका नाश करनेवाले देवोंका निषेध करनेको कहा है। इससे भी सहायकोंको पास करने और शिरोधार्योंको दूर करनेकी सूचना मिलती है।

पंचम मन्त्रमें कहा है कि अन्नमें देवों, पितरों और मानवोंका भाग होता है। यह जिसका हो उसको देना मनुष्यका कर्तव्य है। एकका भाग दूसरेको देना उचित नहीं, वही अन्वेष और अन्वेष है। मनुष्य अपने अन्नमेंसे यथायोग्य भ्रात्र, ज्येष्ठों, देवों और पशुओं, घोड़ों, गायों, भोजन करे।

षष्ठ मन्त्रका कथन है कि मनुष्य (सहस्रान्) बलवान् बने, सत्ताक बने, (अभिभूः) शत्रुका पराभव करनेवाला बने। और (सपत्नान् नीचः न्युनः) शत्रुओंकी नीचे दबाकर रखे, उनको उल्टे न दे, इतना ही नहीं अपितु उनको (यत्किन्तुतः) बरामार देनेवाला बनावे। अर्थात् जो पहिले शत्रुवा करते थे वे अब इसको कर देनेवाले बनें। इतनी शक्ति इसको अपने अन्दर बढ़ानी चाहिये।

सप्तम मन्त्रमें (महते वीर्याय) बड़ा पराक्रम करनेके लिये फिर सूचना दी है। तृतीय मन्त्रमें वही बात कही थी,

यह फिर यहाँ दुहराई है। क्योंकि मानवी जीवनमें पराक्रम-का स्थान बड़ा ही ऊँचा है। (पयसा) हरएकको चाहिये कि वह दूध पीकर बलवान् बने और बड़ा पराक्रम करे। इसी तरह स्वर्गलोकका मार्ग खुल जाता है।

आगेके तीन मंत्रोंमें पत्थरों द्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन है। यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढ़ानेवाला और उत्साह बढ़ानेवाला है। यज्ञाग्निमें इसका हवन करके सब लोग इसका पान करते हैं। यह रस पिया जाता है, दूधके साथ मिलाकर पीते हैं और मुने भाँटेके साथ मिलाकर भी खाते हैं। अनेक रीतिले इस रसका सेवन किया जा सकता है।

शूरापुत्रा स्त्री

ग्यारहवें मंत्रमें आदर्श स्त्री 'शूरपुत्रा' होती है, ऐसा कहा है। स्त्रियोंको यह बात स्मरण रखनी चाहिये। पुत्र षष्ठे शूर होने चाहिये। भीरु और बरनेवाले नहीं होने चाहिये। गृहस्थियोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि (सर्वधीरा रयि) सब धीरताके गुणोंके साथ धन प्राप्त करना गृहस्थीका धर्म है। धीर पुत्र होनेपर ही सर्वधीर युक्त धन प्राप्त होता संभर हो सकता है।

बारहवें मंत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं। (श्रिया सर्वाङ्ग अति स्याम) संपत्तिमें सबसे बढ़कर हों और (द्विपतः पदं अधः आपाजयामि) शत्रुओंका स्थान नीचे करें। आगे २१ वें मंत्रमें भी यही कहा है। संसारी मनुष्यको यही उपदेश सदा ध्यानमें धारण करने चाहिये। हरएक समय यही मार्ग मनुष्योंको अपने सम्मुख रखना चाहिये।

स्त्रियोंका कर्तव्य

घरमें पानी भरना प्रथम कर्तव्य है। उत्तमसे उत्तम पानी घरमें भरना चाहिये। यज्ञ लेकर उत्तम जल भरनेका यत्न की करें, स्त्रियाँ मिलकर पानी भरनेके लिये जाँय, उत्तम जल घरमें लाना यह (वः ऊर्जाः भागाः) बल देनेवाला भाग है। संतान, पशु आदिके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है।

सोलहवें मंत्रमें (चरुः) चावल आदि अन्न एकानेकी आयोजना करनेका उत्तम उपदेश है, (ऋतुभिः) ऋतुओं के अनुसार अन्न तैयार किया जाय। जिसका सेवन करके सब आयुके लोग सुख और दीर्घायु बँधें।

सत्रहवें मंत्रमें कहा है कि स्त्रियाँ शुद्ध, पवित्र और सुंदर ब्रह्म आभूषणादिले युक्त होकर घरमें पानी लावेँ और अन्न पकाएँ, यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसत्कार करें, पशुओं और संतानोंको तृप्त करें और सब सुख्यरस्था करें। किसी तरह न्यूनता रहने न दें।

अठारहवें मंत्रमें चावल, घी, सोमरस आदिले उत्तम पक्व अन्न तैयार करनेका उपदेश है। उनमें अन्न पकाना स्त्रियोंका मुख्य गृहकृत्यही है।

उधोसवें मंत्रमें कहा है पितामह, पिता पुत्र आदि १५ पुरातनक जपिच्छिन्न वंश हो। घरमें ऐसा खानपान रहना चाहिये और ऐसी सुख्यवस्था होनी चाहिये कि वंश भीक्षमें न टूटे, पुत्र दीर्घायु हो और अटूट बंश हो। पंतह पुरुषोत्तम कमसे कम वंश अटूट रहे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छा ही है परंतु कमसे कम इतना तो आवश्यक रहे। यह सब ब्रह्म-द्वय अर्थात् ज्ञान बढ़ानेवाले मंत्रसे होता है। प्रज्ञादानका अर्थ बुद्धिवर्धक अन्न है। इससे बुद्धि बढ़ती है और बुद्धिले यह सीधा मार्ग दीखता है। इससे मनुष्य (रक्ष जुदस्व) राजसोंको दूर कर सकता है और अपने आपको आगे बढा सकता है।

आगे बाईसवें मंत्रमें कहा है कि (शपथः अभिचारः मा प्रापद्) शपथों और हमलोंसे यह दूर रहे। शरीरमें रोग न हो। सब प्रकारसे कुशलता रहे। पाठक जान सकते हैं कि शरीरकी नीरोगिता शरीर शुद्ध रहनेसे होती है वाणीकी नीरोगिता शपथ गालियों आदि न होनेसे होती है और समाजकी नीरोगिता बधादिके अपराध न होनेसे हो सकती है। शरीर, वाणी और समाज निरोग रहने चाहिये। यदि यह इच्छा है तो सर्वत्र निर्दोषिता रखनी चाहिये। कुपम्पसे शरीरमें रोग होते हैं, अपशब्दोंसे वाणी रोगी होती है और अपराध की वृद्धिले समाज रोगी होता है।

छैंसवें मंत्रमें चावल आदि अन्न तैयार होनेपर उसको परोसनेकी विधि बतायी है। चौबीसवें मंत्रमें कड़ुआका उपयोग करके चावलोंको ठीक करनेकी कहा है। पचीसवें मंत्रमें कहा है कि—

प्राशितारः मा रिपन् ।

अन्न भक्षण करनेवाले क्रुश या रोगी न हों। अन्न ऐसा उत्तम हो कि जिसे खानेवाले तृप्त होकर पुष्ट होते जाँय। पकानेवालेका यही आशुचै है कि खानेवाले उसे मानेइसे खाँय

और हजम करें और पुष्ट हों। ऐसा भोजन पकाकर उत्तम विद्वानोंको खिलाना चाहिये। यह सूचना २६ वे मंत्रमें कही है।

विवाह

सत्साईसर्वे मंत्रमें विवाहका विषय संक्षेपसे कहा है। श्रियाँ (शुद्धाः पूताः योपिताः यस्त्रियाः) शुद्ध, पवित्र और पुण्य हैं, यह वाक्य यहाँ बहुत ही महत्व रखता है। श्रियोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये, उनकी घर घरमें पूजा होनी चाहिये। जहाँ इनकी पूजा होगी वहाँ पवित्रता रहेगी और पवित्रतासे उन्नता साध्य होगी। यह वर्णन श्रियोंका दर्जा समाजमें कैसा उन्नत है, इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है।

इन श्रियोंका विवाह ज्ञानियोंके साथ करना चाहिये। (ग्रहणां हस्तेषु प्र पृथक् सादयामि) ज्ञानियोंके हाथमें पृथक् पृथक् एक एकके हाथमें एक एक स्त्री देना योग्य है। एक पुरुष अनेक श्रियाँ न करें, एक स्त्री अनेक पुरुषोंके साथ संबंध न करे। एक स्त्री एक ही पुरुषके साथ सममाण हो और एक पुरुष एक ही स्त्रीके साथ आनंदके साथ रहे। यह आदर्श गृहस्थाश्रमका वर्णन यहाँ अति संक्षेपके साथ किया है। इस मंत्रका 'पृथक्' शब्द यथा महत्वका है। इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट हो जाता है।

भागो अष्टाईसर्वे मंत्रमें गृहस्थाश्रममें 'कामधेनु' (काम-धुधा) रखनी चाहिये यह आदेश है। घर घरमें गौका पालन होना चाहिये। कामधेनु वह है कि जो इच्छा होनेके समय दूध देती है। घरमें छोटे बालक, बूढ़ और रोगी हो, उनका पालन इस गौके दूधसे हो। गौमाताका यह महत्व है। गृहस्थियोंको तीन बाँकेका रयाल करना चाहिये। (ज्योतिः अमृतं हिरण्यं) तेजस्वी जीवन, अमरत्व और सुवर्ण। सुवर्ण अर्थात् सोनेका महत्व हरएक जानता है, गृहस्थीके हरएक व्यवहारमें इसका काम पड़ता है। सब ही दैनिक और सार्वकालिक व्यवहार धनसे साध्य होते हैं। अमृत नाम मोक्षका है, यही अमरत्व है। सब जगत् मृत्युसे विरा हुआ है। उस मृत्युके पाशको तोड़कर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोद्देश्य है। सब धर्म कर्म इसी उद्देश्यके किये जाते हैं। इसी तरह तेजस्वी जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहिये। इसी तरह (स्वर्गः पन्थाः कृण्वे) स्वर्गीय मार्ग बनता है। स्वर्ग मार्गके ये तीन पदार्थ हैं। धन यहाँके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहाँके सम्मानके लिये चाहिये और अमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये चाहिये। स्वर्गका वह स्वरूप यहाँ पाठक देखें।

गृहाराज

उन्तीसवे मंत्रमें 'गृहाराजस्य भागं' गृहाराजके कार्य-भागका वर्णन है। गृहाराज घरका स्वामी है, अथवा घरोंमें जो श्रेष्ठ घर है उसमें कौनसा कार्य होना चाहिये? उत्तर है कि सुधारों और छिड़कोंको अलग करके स्वच्छ भावलोंको अपने पास रखना चाहिये। यही नियम सर्व व्यवहारको करनेके समय ध्यानमें रखना चाहिये। छिड़कोंको हटाना और सारद्वन्द्वको अपने पास रखना चाहिये। पाठक जिस व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवहारमें उत्तम सिद्धि। यही एकमात्र नियम है। पढ़ाईमें भी तत्त्वज्ञानको स्वीकार कर कल्पे ग्रन्थोंको दूर हटाना चाहिये।

एक भाग निर्वृत्तिका अथवा नाशका होता है और दूसरा उन्नतिकी होता है। विनाश करनेवाले भागको दूर करना और उन्नतिके भागको अपने पास रखना यही सीधा सादा नियम है। जो इसपर चलेंगे वे उन्नत होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है।

(धाम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्धि) परिश्रम करनेवाले, पकानेवाले और रस निकालनेवाले कौन हैं, इसको जानो। परिश्रम करनेसे ही मानवोंकी उन्नति होती है, अतः परिश्रम करनेका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिष्क बनाना भी चाहिये। हरएककी परिष्क अवस्था उत्तम होती है, वही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसग्रहण करनेका यत्न करना चाहिये। वनस्पतिमें सारभूत रस होता है, उस सारभूत रसका ग्रहण करना चाहिये और अवशिष्ट साररहित भागको फेंक देना चाहिये। यह उपदेश व्यापक दृष्टिसे विनोद ॥१॥ उपयोगी है। स्वर्गपर चढ़नेके लिये ये तीन उपदेश अत्यन्त महत्वके हैं।

(धूतेन गात्रानु सर्वा विमृष्टि) धीसे सब शरीरकी मालिश करो। शरीरावयवोंकी सुस्थितिके लिये धीकी मालिश आवश्यक है। धीकी मालिश पार्श्वोंके तर्पण करनेसे आलें उत्तम अवस्थामें रहती हैं, संस्थितानोंपर मालिश करनेसे संस्थिरोग नहीं होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शांत रहता है और गरमी हटती है, इसी तरह अन्यान्य अवयवों पर मालिश करनेसे अनेक लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त विविध औषधियोंसे धूतको सुसंस्कृत करनेसे धीके गुण बढ़ जाते हैं। माद्री धूत बनाकर उसकी मलकपर मालिश बुद्धि-सहायक और गर्मी हटानेवाली होती है, इसी तरह आम-लक्ष्म्यादि धूत तथा अन्यान्य धूत पैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। इनकी शरीरपर मालिश बड़ी लाभदायक है। यह बात इक-सीसवें मंत्रमें कही है।

पोषक अन्न

अन्न घर घरमें पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चाहिये (मादितारामा मा रिपन्) उस अन्नको खानेवाले कभी दुःखी न हों, कभी हिंसित न हों, कभी क्षीण न हों। ऐसा अन्न गृहस्थोंके घरमें पकाना जावे वह सूचना ३२ में मन्त्रमें की है।

जो अन्न परिपक्व किया हो वह (आर्यैरेषु निदधे) क्षत्रियणालीके अनुसार खजनेवालोंके छिपे समर्पित करना चाहिये। न कि (न अनार्यैर्याणां) क्षत्रियणालीको छोड़ने-वालोंके छिपे, क्षत्रियणालीको संग्रहीत रखनेके छिपे ही हर-एकको प्रथम करना चाहिये।

घर कैसा हो।

घर ऐसा हो कि जहाँ (यसं दुहानं) सदा यज्ञ होते रहें, (सद्वर्गं रयीणां) ऐश्वर्यका स्थान हो, (मपीन सद्वं) पुष्टि और समृद्धिका क्षेत्र हो, (पोष्यैः प्रजाप्रसृत्यं) अनेक पुष्टिमें साधनोंके साथ प्रजाजननोंको अमृतत्व देनेवाला हो। जहाँ (धेनु) गौ हो और धनसंपत्तियोंके साथ (दीर्घ आयुः) दीर्घायुवाला लोग हों, घर ऐसा हो। घरमें वे बाँटे हों। घरमें धनकी कमी न हो, ऐश्वर्यकी समृद्धि हो, गौवं वृष देनेवादी हों, हरएक इष्टपुष्ट हो, संस्कारसंगतिप्रणामक यज्ञ

होता रहे, सब लोग जानेंदमसन्न रहें, कोई दुःखी कटी न हो। यह उपदेश ३५ में मन्त्रमें है।

३५ में मन्त्रमें कहा है कि (वृणमः अस्ति) वृणमान है, तृनिष्ठ नहीं है, तृ (स्वर्गः अस्ति) स्वर्गका अधिकारी है, तृ सुखारम्भ स्थानका अधिकारी है। अतः त्रिस मार्गसे क्षत्रिय-ग गये और त्रिस मार्गसे क्षत्रियोंकी सुखके स्थान प्राप्त हुए उस मार्गसे तृ आ। वही सुहृदियोंका लोक है, वहाँ आकर रह, हमारी संस्कृतिका वही ध्येय है।

अतएव मंत्रमें कहे हैं कि (देवयानान् पथः कल्पय) देवोंके जानेजानेके मार्गोंको सुस्पष्ट कर, वे ही मार्ग तेरे लिये जानेजानेके लिये हैं, (पतेः सुहृतैः पथं अनुगच्छेम) हम सुहृदोंके साथ हमको यज्ञों और जाना चाहिये। सुहृद करते करते जागे बढ़ना चाहिये। सुहृद करनेमें पीछे हटना उचित नहीं है। सदा सत्कर्म ही मनुष्यमात्रका मार्गदर्शक हो। मनुष्य उससे पीछे न रहे।

आत्र जो स्वर्गमें देव हैं वे हसी मार्गसे तेजवरी बने हैं। अतः मनुष्यको हसी यज्ञमार्गका अवलंबन करना चाहिये।

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्तमें किया है, त्रिसका मनन करनेसे पाठकोंको सम्मार्ग सुस्पष्ट रीतिसे दीक्ष सकता है।

स्वर्ग और ओदन

कांड १२, सूक्त ३

(अग्नि-यमः। देवता-स्वर्गः, ओषधः, अग्निः।)

पुमान्पुंसोऽग्निं विष्टु चर्मैहि तत्र ह्यश्व यतमा प्रिया तै।

यार्वन्तावर्षे प्रथमं समेययुस्तद्वां वयो यमराज्ये समानम्

॥ १ ॥

अर्थ—(पुंसः पुमान्) मनुष्योंमें धीर्यवान् पुरुष (अधितिष्ठ) अग्नियोंका अधिष्ठाता बनकर विराट। (चर्मं हहि) आसनवर बैठ। (तत्र ते यतमा प्रिया ह्यश्व) यहाँ जो तेरे विशेष प्रिय हैं उनको जुला। (अग्रे यावन्तौ प्रथमं सं ईययुः) पहिले जो सामर्थ्य सर्वप्रथम तुमने प्राप्त किया था (तत्त्वां ययः) वह तुम्हारा सामर्थ्य (यमराज्ये समानं) यमराज्यमें समान है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्योंमें जो सबसे अधिक बलवान् होगा, वही सबका अधिष्ठाता होने योग्य है। वैसा मनुष्य अधिष्ठाता बने। वह सुख आसनवर बैठे। वहाँ अपने हितकारी अनुयायियोंको जुलावे, सबको एकत्र मिलावे। यह मिलाप ही शक्ति उत्पन्न करता है। और इसीसे राज्यका नियंत्रण होता है। राष्ट्रमें यह शक्ति समान रीतिसे बाँटे जावे, अर्थात् किसी एकमें यह अत्यधिक रीतिसे केंद्रित न होवे ॥ १ ॥

१७ [अधर्व. भा. ५ मेधाग्रनन हिन्दी]

तावद्वां चक्षुस्तति वीर्याणि तावचेजस्ततिधा वाजिनानि ।

अग्निः शरीरं सचते यदधोऽवा पक्कान्मिथुना सं भवाथः ॥ २ ॥

समस्मिंल्लोके सम्यं देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्येषु ।

पुतौ पवित्रैरुप तदध्वयेथा यद्यद्रेतो अर्घिं वा संभवूव ॥ ३ ॥

आपस्पृशसो अग्निं सं विश्वमिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य ।

तासां भजध्वममृतं यमाहुर्मोदुनं पचति वां जनित्री ॥ ४ ॥

यं वां पिता पचति यं च माता रिप्राभिर्मुक्त्यै शमलाच्च वाचः ।

स ओदुनः श्रुतधारः स्वर्ग उभे व्यापि नभसी महित्वा ॥ ५ ॥

अर्थ—(तावत् यां चक्षुः) वैसे बलवान् तुम्हारी दृष्टि है, (तति वीर्याणि) वैसे तुम्हारे पराक्रम हैं। (तावत् तेजः) वैसे तुम्हारा तेज है, (ततिधा वाजिनानि) और वैसे तुम्हारे बल हैं। (यदा अग्निः पथः शरीरं सचते) जब अग्नि समिधाके समान इस शरीरको प्रदीप्त करता है (अथा) तब है (मिथुना) पतिपत्नी ! (पक्क्यात् संभवायः) परिपक्व होनेके पश्चात् तुम उत्पन्न होते हो ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके सं पतं) इस लोकमें मिलकर रहो। (देवयाने उ सं पतं) देवमार्गमें मिलकर चलो। (यम-राज्येषु सं समेतं) नियन्त्राके राज्यमें भी मिलकर जाओ। (यत् यत् यां रेतः) जो जो तुम दोनोंका वीर्य पराक्रम आदि (सं यभूव) मिलकर होमेगा है, (तत्) वह (पुतौ) स्वयं पवित्र होते हुए तुम दोनों (उप ह्वयेथां) प्राप्त करो, अपने पास डुलाओ ॥ ३ ॥

हे (पुनासाः) पुत्रो ! (आपः अभिसंविशस्यै) जलोंमें धुसो। हे (जीवधन्याः) जीवको धन्य करनेवालो ! (इमं जीवं समेत्य) इस जीवधन्यको प्राप्त होकर (तासां अमृतं भजध्वं) उन जीवधन्याओंसे अमृतको प्राप्त करो। (यं ओदुनं वा जनित्री पचति) जिस अमृतान्नको आपकी जननी-प्रकृति-पका रही है इसका सब (आहुः) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

(यां पिता माता च) आपके माता और पिता (रिप्रात् शमलाच्च वाचः निर्मुक्त्यै) पापयुक्त और मलिनता युक्त वाणीसे मुक्त होनेके लिये (यं पचति) जिसको परिपक्व कर रहे हैं, (सः श्रुतधारः स्वर्गः ओदुनः) वह सैंकड़ों प्रवाहोंसे सुख देनेवाला स्वर्गदायक अन्न (महित्वा उभे नभसी व्याप) अपनी महिमासे दोनों लोकोंको व्यापता है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—ऐसा होनेसे ही उसकी वृद्धि होगी, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फैलेगा और बल बढ़ेगा। जैसे अग्नि लकड़ियोंका तेज बढ़ाता है, वैसे ही वह सांख्यिक बल अनुष्योंका तेज बढ़ाता है, इसीसे सब प्रकारकी शक्तियोंकी परिपक्वता होती है और इसीसे वृद्धि भी हो सकती है ॥ २ ॥

दोनों मिलकर रहें, आपसमें कभी विरोध न रहें। इस लोकमें करनेके कार्यमें, देवमार्गके प्रवासमें और यमराज्यमें भी मिलकर रहनेसे लाभ होंगे। आपसकी कृष्टसे ही दुःख होगा। जो कुछ वीर्य पराक्रम करना हो, वह सब स्वयं पवित्र होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥

हे अपनी आरमाको धन्य करनेवाले साथको ! तुम अपने जीवनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्ध न बनो। इस जीवनको प्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करनेके लिये ही तुम्हारी प्रकृतिमात्र इस अपूर्व अमृतान्नको तैयार कर रही है ॥ ४ ॥

पापप्रवृत्ति और मलिन वाणीके दोषोंसे मुक्त होना चाहिये। यही माता, पिता और पुत्रोंको भी करना चाहिये ! सब लोग वाणीकी शुद्ध कर। इसीसे सौगुना स्वर्गसुख प्राप्त हो सकता है, जो इह-पर लोकमें मिलनेवाला है ॥ ५ ॥

उमे नमसी उभयांश्च लोकान्ये यज्वेनाभिमज्जिताः स्वर्गाः ।

तेषां ज्योतिष्मान्मधुमान्ये अग्रे तस्मिन्पुत्रैर्जरासि सं श्रयेथाम् ॥ ६ ॥

प्राचीं प्राचीं प्रदिशमा रमेथामेतं लोकं श्रद्धाणां सचन्ते ।

यद्वां पक्कं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दंपती सं श्रयेथाम् ॥ ७ ॥

दक्षिणां दिशं मभि नर्क्षमाणी पर्वार्वर्तेथामभि पात्रमेतत् ।

तस्मिन्वा यमः पितृभिः संविद्वानः पक्वाय शर्म बहुलं नि यच्छात् ॥ ८ ॥

प्रतीचीं दिशामियमिद्वरं यस्यां सोमो अधिपा मृद्धिता च ।

तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथामघां पक्वास्मिधुना सं भवाथः ॥ ९ ॥

वार्थ— (ये यज्वेनां अभिमज्जिताः स्वर्गाः) जो याजकोंको प्राप्त होनेवाले स्वर्गलोक हैं, उन (उमे नमसी, उभयान् च लोकान्) उन दोनों लोकोंको प्राप्त होंगे । (तेषां यः मधुमान् ज्योतिष्मान्) उनमें जो मीठा और तेजस्वी स्वर्ग है, वह प्राप्त करो । (तस्मिन् अग्रे) उनमें सुख स्थानपर (पुत्रैः जरासि संश्रयेथाम्) पुत्रोंके साथ बृद्ध अवस्थामें आश्रय करो ॥ ६ ॥

(प्राचीं प्राचीं प्रदिशं आरमेथो) पूर्व दिशाकी ओर आगे बढ़ो, (एतं लोकं श्रद्धाणां सचन्ते) इस लोकको श्रद्धावान् लोग प्राप्त करते हैं । (यत् वां पक्कं अग्नौ परिविष्टं) जो तुम्हारे परिपक्व फलका भस्ममें हवन किया गया है, हे (दंपती) स्त्रीपुरुषो ! (तस्य गुप्तये संश्रयेथाम्) उसकी रक्षाके लिये गृहस्थाश्रमका आश्रय करो ॥ ७ ॥

(दक्षिणां दिशं अभिनर्क्षमाणी) दक्षिण दिशाकी ओर अपना कदम बढ़ाते हुए (एतत् पात्रं अभिपर्वा-यर्तेथां) इस पात्रके चारों ओर भ्रमण करो । (तस्मिन् वां) उसमें तुमको (पितृभिः संविद्वानः यमः) पितरोंके साथ रहनेवाला यम (पक्वाय बहुलं शर्म नियच्छात्) परिपक्व होनेके लिये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ ॥

(इयं प्रतीची) यह पश्चिमदिशा है (इत् दिशां वरं) यह दिशाओंमें श्रेष्ठ दिशा है । (यस्यां सोमः अधिपा मृद्धिता च) जिस दिशामें सोम अधिपति और सुखदाता है, (तस्यां श्रयेथां) उसमें आश्रय करो और (सुकृतं सचेथां) सुकृतको प्राप्त होंगे । (हे मिथुनौ अधा पक्वात् सं भवाथः) हे स्त्रीपुरुषो ! पक्वात् परिपक्व होनेपर मिलकर उन्नतिको प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥

भावार्थ— पशुकर्ताओंको जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो श्रेष्ठसे श्रेष्ठ स्थान है, जो अधिक सुखदायी और अधिक तेजस्वी है, उसको प्राप्त करके बृद्ध अवस्थामें पुत्रोंके समेत वहाँ आनन्दित रहो ॥ ६ ॥

श्रद्धासे प्रकाशकी दिशासे आगे बढ़ो, श्रद्धासे ही उन्नति प्राप्त होती है । जो कुछ परिपक्व फल है उसकी रक्षा करनेका यत्न मिलकर करो ॥ ७ ॥

गृहस्थाश्रममें दक्षताकी दिशासे आगे बढ़ते हुए अपनी पात्रताके वेन्दके साथ रहो । वहाँ तुम्हारी परिपक्वता होनेके लिये निषामक देव तुम्हारी सहायता करेगा । वही तुम्हें सुख देता हुआ आगे ले जायगा ॥ ८ ॥

पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है, यहाँ सोमदेव सुख देता है । इसमें-गृहस्थाश्रममें-विश्राम करके अच्छे कर्म करो और अपने भापको परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ ॥ ९ ॥

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावद्दिशामुदीची कृणवन्नो अप्रम् ।

पाङ्क्तं छन्दः पुरुषो बभूव विधैर्विश्वाङ्गैः सह सं भवेम

॥ १० ॥

ध्रुवेयं विराणमो अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य उत मह्यमस्तु ।

सा नो देव्यदिते विश्ववार इयं इव गोपा अभि रक्ष एकवम्

॥ ११ ॥

पितेव पुत्रानभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इव वांस्तु भूमौ ।

यमोदंनं पचतो देवते इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्तु

॥ १२ ॥

यद्यत्कृष्णः शकुन एह गत्वा त्सरन्विपक्तं विले आससाद ।

यद्वा दास्याङ्गैर्द्वस्ता समरुक्तं उल्लखलं मुसलं शुम्भतापः

॥ १३ ॥

अयं प्रावा पृथुधूमो वयोधाः पूतः पवित्रैरप हन्तु रक्षः ।

आ रोह चर्म महि शर्म यच्छ मा दंपती पौत्रमयं नि गाताम्

॥ १४ ॥

अर्थ—(उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावत्) छेष्ट राष्ट्र सुप्रनासे अधिक भेद होता है । (उदीची दिशां नः क्षमं कृणवत्) यह उत्तर दिशा हमको भागे बढावे । (पुरुषः पाङ्क्तं छन्दः बभूव) मनुष्य सबविध छन्दवाला होता है । हम सब (विभ्योः विभ्यांगैः सह सं भवेम) सब अंगोंके साथ परिपूर्ण उन्नत हों ॥ १० ॥

(इयं ध्रुवा विराट्) यह ध्रुवा दिशा बड़ी शोभावाक है । (अस्त्यै नमः अस्तु) इसके लिये नमस्कार हो । (पुत्रेभ्यः उत मह्यं शिवा अस्तु) पुत्रोंके लिये और मेरे लिये शुभ हो । हे (विश्वघाते अदिते देवि) विश्वका हित करनेवाली अन्न देनेवाली देवी । (सा नः इयं इव) वह तू हमें बलके समान (गोपाः पक्वं अभिरक्ष) सुरक्षित करती हुई परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥

(पिता इव पुत्रान् नः भसि सं सजस्व) जैसे पिता पुत्रोंसे मिलता है वैसे ही सबसे मिल । (इह भूमौ नः पाताः शिवाः वांस्तु) इस भूमिमें हमारे लिये शुभ वायु बहती रहे । (इह यं ओदंनं पचते पचता) यहा जिस अन्नको ये दो देव पकाते हैं । ये (तं नः तपः सत्यं च वेत्तु) उस हमारे तप और सत्यको जाने ॥ १२ ॥

(यत् यत् कृष्णः शकुनः इह आगत्वा) यदि काला पक्षी-कीवा-यहां आकर (त्सरत् विसक्तं विले आससाद) हिलवा हुआ तिरछिपकर अपने बिलमें-घरमें-घुसकर बैठ जाय, (यत् या आङ्गैर्द्वस्ता दासी) अथवा यदि गीले हाथोंवाली दासी (उल्लखलं मुसलं समं) ऊलख और मूसलको गीला करे, (आपः शुम्भत) वह जब हमें पवित्र करे ॥ १३ ॥

(अयं प्रावा पृथुधूमः वयोधाः) यह परवर विताल आघातवाला अन्न देता है-अन्न फूटकर तैयार कर देता है (पवित्रः पूतः रक्षः अप हन्तु) पवित्रता करनेवाले साधनोंसे पुनीत होता हुआ वह दुष्टोंका नाश करे । (चर्म आरोह) चर्मपर बैठ (महि शर्म यच्छ) बड़ा सुख दे । (दम्पती पौत्रं अयं मा निगातां) स्त्रीपुरुषोंपर पुत्रका पाप न भावे ॥ १४ ॥

भाषार्थ— प्रजाकी उन्नतिसे राष्ट्र अधिक ऊंचा होता है । अधिक ऊंचा होना ही उत्तर (उन्नत) दिशाका संदेश है । मनुष्योंके पाँच भेद और उनकी सर्वांगीण संगठनसे ही हो सकती है ॥ १० ॥

यह ध्रुव दिशा है, यह अन्न देनेवाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके लिये मेरा नमस्कार है । यह मुझे और मेरी संतानोंके लिये शुभ होवे । यह हमारी उत्तम रक्षा करे ॥ ११ ॥

जिस प्रकार पिता पुत्रोंको प्यार करता है वैसे प्यार सब परस्पर करें । हमें जलवायु दितकारी हों । यज्ञके लिये अन्नका परिपाक करनेवाले तप और सत्यका मङ्गल जाने ॥ १२ ॥

यदि कीवा आकर एकदम अपने घोंसलेमें घुसे अथवा गीले हाथसे दासी ऊलखमूसलको गीला करे, तो यह दोनों योग्य नहीं हैं, अर्थात् गीले हाथसे कोई हथको स्पर्श न करे ॥ १३ ॥

वनस्पतिः सह देवेन आगत्रयः पिशाचौ अपवार्यमानः ।

स उच्छ्रयाति प्र वंदाति वाचं तेन लोकां अभि सर्वान् जयेम ॥ १५ ॥

सप्त मेघान् पृथक् पयं गृह्णन्त्य एषां ज्योतिष्मान् उत यश्चक्रे ।

प्रयत्निश्च देवतास्तान्संचन्ते स नः स्वर्गमभि नैष लोकम् ॥ १६ ॥

स्वर्गं लोकमभि नो न वासि स जायया सह पुत्रैः स्याम ।

गृह्णामि हस्तमनु मैत्वत्र मा नस्तारीर्निकृतिर्भो अरातिः ॥ १७ ॥

ग्राहिं पाप्मानमति तौ अयाम तमो व्यस्य प्र वंदासि वत्सु ।

वानस्पत्य उद्यतो मा जिहिंसीर्मा तण्डुलं वि शरीर्देव्यन्तम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (वनस्पतिः देवैः सह नः आगन्) वृक्ष सब देवराजियों के साथ यहाँ हमारे पास आया है । (रक्षः पिशाचान् अप वाधमान) वह राक्षसों और पिशाचों को दूर करता है । (स उच्छ्रयाति वाचं प्रयदति) वह ऊँचा उड़ता है और घोषणा करता है, कि (तेन सर्वान् लोकान् अभिजयेम) उससे सब लोकों को जीतेंगे ॥ १५ ॥

(पदायः सप्त मेघान् परि अगृह्णन्) पञ्च सातों बरानों को घेरते हैं । (जयः त्रिंशत् देवताः सान् सचन्ते) तैंसीस देवता उनका सेवन करते हैं । (यः एषां ज्योतिष्मान् उत यः चक्रे) जो इनमें से एक और जो इनमें सूर्य होना है (सः नः स्वर्गं लोकं अभिनेप) वह सोम हमें स्वर्गलोक को प्राप्त करावे ॥ १६ ॥

(नः स्वर्गं लोकं अभिनयसि) हमें व स्वर्गलोकमें पहुँचाता है (जायया पुत्रैः सह स्याम) श्री और पुत्रों के साथ हम यहाँ कुछसे रहें । (हस्तं गृह्णामि) जिसका मैं पाणिग्रहण करूँ वह श्री (मा भव अनु पत्तु) मेरा यहाँ अनुसरण करे । (निकृतिः अरातिः नः तारीत्) दुर्गति और शत्रु हमें कष्ट न दें ॥ १७ ॥

(तौ पाप्मानं ग्राहिं) उस पापसे उरपन्न होनेवाले रोगको (अति अयाम) पार करें । (तमः व्यस्य वत्सु प्रयदासि) शत्रुओं को दूर करके मनोहर वचन बोलें । हे (वानस्पत्य) वनस्पतिसे बने हुए! व (उद्यतः मा जिहिंसीः) उड़कर हिंसा मत कर । (मा तण्डुलं) चावलका नाश न कर । (देव्यन्तं मा वि शरीः) देव बननेकी इच्छा करने-वाला नाश न कर ॥ १८ ॥

भावार्थ— परायोंका उखल और मूसल घाल स्पष्ट करनेके लिये भ्रष्टा है । पहिले पानी आदिले धान स्पष्ट करो और फिर उनका उपयोग करो । किसी चर्म आदिकर रक्तों और कूटों । कूटनेसे सब रोग दूर होंगे और वह धान हितकारी होगा । इससे श्रीपुत्रोंको पुत्रके नाशका दुःख सहना न पड़ेगा अर्थात् पुत्र शीघ्र नहीं मरेगे ॥ १५ ॥

वनस्पति सब रोगबीजरूपी राक्षसों और पिशाचोंको दूर करती है, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे सब शत्रु प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥

सातों यजोमें गी आदि यजुओंके वृत्त आदि पदार्थोंका उपयोग होता है । तैंसीस देवताओंका इन यजोमें संबन्ध आया है । शुक्रपक्षमें सेकसी होनेवाला और कृष्णपक्षमें क्षीण होनेवाला सोम अर्थात् यज्ञ हमें स्वर्गलोकमें पहुँचावे ॥ १६ ॥

सूर्यके पीछे हम स्वर्गको प्राप्त हो तबतक यहाँ श्री और पुत्रोंके साथ आनन्दसे रहें । मैं जिस श्रीका पाणिग्रहण करूँ वह श्री मेरे साथ मेरी अनुयायिनी होकर रहे । हमें कोई दुर्गति और शत्रु कभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥

हीन आचारसे रोग उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करना चाहिये । अज्ञानान्धकार दूर करना चाहिये । मनोहर भाषण बोलना चाहिये । वृक्षसे बना उखलमूसल किसीका नाश न करे, उसमें चावलोंका भी नाश न हो । दैवी शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८ ॥

विश्वव्यं चा घृतपृष्ठो भविष्यन्तस्योर्निर्लोकमुप याद्येतम् ।

वर्षवृद्धमुप यच्छ शूर्पं तुपं पलावानप तद्विनक्तु

॥ १९ ॥

त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन धौरेवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम् ।

अंशुर्गृभीत्वान्वारमेधामा आप्ययन्तां पुनरा यन्तु शूर्पम्

॥ २० ॥

पृथग्रूपाणि बहुधा पशूनामेकैरूपो भवसि सं समृद्ध्या ।

एतां त्वच्चं लोहिनीं तां सुदस्य ग्रावां शुम्भाति मलग इव वस्त्रा

॥ २१ ॥

पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वेशयामि तनुः समानी विहृता त एषा ।

यद्यद् द्युत्तं लिखितमर्पणेन तेन मा सुस्रोत्रह्रणापि तद्वपामि

॥ २२ ॥

अर्थ— (विश्वव्यं चाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) चारों ओर विसृत तथा घीसे युक्त होता हुआ (सयोनिः एतं लोक उपयाहि) एक स्थानसे उत्पन्न हुआ तू इस लोकको प्राप्त हो । (वर्षवृद्धं शूर्पं उपयच्छ) एक वर्षका सूत्र पास ले और (तत् तुपं पलावान् विनक्तु) उस सूत्रा और तिनकोंको बुर कर ॥ १९ ॥

(ब्राह्मणेन त्रयः लोकाः संमिताः) ब्राह्मणसे ज्ञानसे तीनों लोक प्राप्त हुए हैं । (असौ धीः एष, पृथिवी अन्तरिक्षं) यह द्यु, यह अन्तरिक्ष और यह पृथ्वी है । (अंशुर्गृभीत्या अनु आरमेधां) धान्यके अंशोंको डेकर अनुहृतसे कटकना बारंब करो और (आप्ययन्तां) बूझिको प्राप्त हो तथा (पुनः शूर्पं आयन्तु) फिर छानपर शुद्ध होनेके लिये धान लिया जावे ॥ २० ॥

(पशूनां पृथक् बहुधा रूपाणि) पशुओंके पृथक् पृथक् अनेक रूप हैं, तथापि (समृद्ध्या एकरूपः भवसि) अपनी महिमासे सोम एकरूप होता है (मलगः यस्मा इव) जैसे पोथी वस्त्रोंको शुद्ध करता है और धोनेका (प्रापा शुभाति) पत्थर भी शुद्ध करता है उसी प्रकार (एतां तां लोहिनीं त्वच्चं सुदस्य) इस राज त्वचाको बुर करके शुद्ध करता है ॥ २१ ॥

(त्वा पृथिवीं पृथिव्यां आवेशयामि) पृथ्वीत्वको पृथ्वीमें ही स्थापित करता हूँ । (एष ते विहृता तनुः) यह तेरी (पृथिवी) विहृत हुई गयी है । दूसरी तेरी (समानी) समानी अर्थात् न बिगड़ी हुई (प्रवृत्तिरूप) गयी है । (यत् यत् द्युत्तं अर्पणेन लिखितं) जो कुछ पहिलेसे लिखा था वस्त्रों गवा है, (तेन मा सुस्रोत्रः) उस कारण यह ॥ सुवे (तत् ब्रह्मणा अपि यपामि) यह ज्ञानद्वारा ठीक करता हूँ ॥ २२ ॥

आचार्य— अच्छा पैदा हुआ छान हाथमें लेकर धानसे सूत्रा और तिनकोंको बुर करके उत्तम धानका संग्रह करना चाहिए ॥ १९ ॥

ब्राह्मणके ज्ञानसे भूमि, अन्तरिक्ष और सुलोककी प्राप्ति होती है । जैसे ही छानसे धान्य स्वच्छ होता है, सूत्रा बुर होती है और उत्तम स्वच्छ धान मिलता है । इस तरह बारंबार धान्य स्वच्छ करना योग्य है ॥ २० ॥

पशुओंमें अनेक रंगरूप हैं परंतु औषधि एक होती है । यही औषधि चमड़ीको इसी प्रकार ठीक करती है तिम प्रकार पोथी कपड़े धोनेका पत्थर भी साफ करता है ॥ २१ ॥

पृथ्वीमें पृथ्वीतरंग हैं, इसी तरह अन्य तरंग अन्यमें हैं । मूढ़ प्रवृत्ति गुणसाम्या है, उसमें बिगड़कर यह वृद्धि बनी है, अतः यह विहृति है । उपयोगसे इसमें बिगाड़ होता है । ज्ञानसे यह विहृति कम की जा सकती है ॥ २२ ॥

जनित्रीवृ प्रति हर्षासि सन्तु सं त्वा दधामि पृथिवीं पृथिव्या ।
 उखा कुम्भी वेद्यां मा न्यथिष्ठा यज्ञापुधैराज्येनानिषक्ता ॥ २३ ॥
 अग्निः पचन्नश्नुत् त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान् ।
 वरुणस्त्वा दंहाद्रुणे प्रतीच्या उत्तराग्ना सोमः सं ददाति ॥ २४ ॥
 पूताः पवित्रैः पवन्ते अग्नादिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान् ।
 ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिक्ताः पर्यगिरिन्धाम् ॥ २५ ॥
 आ यन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अच्यन्तरिधम् ।
 शुद्धाः सतीस्ता उ शुर्मन्त एव ता नः स्वर्गमग्नि लोकं नयन्तु ॥ २६ ॥
 उतेर्व प्रन्वीरुत संमितास उत शुक्राः शुचंयमामृतासः ।
 ता ओदन् दंपतीभ्यां प्रशिष्टा आपः शिथन्तीः पचता सुनायाः ॥ २७ ॥

अर्थ—(जनित्री सन्तु इय) जन्मी जैसे अपने पुत्रको डेली है वैसे ही गृहपत्नी (त्वा प्रति हर्षासि) तुझे प्यार करती है । (पृथिवीं पृथिव्या संदधामि) पृथ्वीतावको पृथ्वी पर साथ मिलाता हूं । (उखा कुम्भी वेद्यां मा न्यथिष्ठा) यज्ञे और वर्तन भागपर न हूँ (यज्ञापुधैः आज्येन अतिपक्ता) वे यज्ञसाधनों और घृतादिमें सिंचित हुए हैं ॥ २३ ॥

(पचन् अग्निः पुरस्तात् त्वा रक्षतु) पकानेवाला अग्नि सेरी भागसे रक्षा करे । (मरुत्यान् इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु) मरुतोंके साथ इन्द्र दक्षिणका ओरसे रक्षा करे । (प्रतीच्याः वरुणः धरुणे त्वा दंहात्) पश्चिमसे वरुण तुझे भाधारके स्थानमें घुस करे । (सोमः त्वा उत्तरात् संददाति) सोम तुझे उत्तर दिशासे जोड़कर सुरक्षित रखे ॥ २४ ॥

जलधाराय (पवित्रैः पूताः अभ्यात् पचन्ते) पवित्रसे पुनीत होकर मेघोंसे बरसकर सबको पवित्र करती हैं ! (दिवं पृथिवीं च लोकं यन्ति) गु और पृथिवीको प्राप्त होती हैं । (ताः जीवलाः जीवधन्याः प्रतिष्ठाः) उन जीवन देनेवाली और जीवको धन्यता देनेवाली तथा सबको आधार देनेवाली (पात्रे आसिक्ताः) पात्रमें डाली गई अन्नधारोंको (अग्निः परि इन्धां) अग्नि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥

(दिवः आपन्ति) जलधारायें सुखीकसे आती हैं (पृथिवीं सचन्ते) पृथ्वीपर पकड़ित होती हैं, (भूम्याः अन्तरिक्षं अधिसचन्ते) भूमिसे वायुमण्डले अन्तरिक्षमें जमा होती हैं । वे (शुद्धाः सतीः ताः उ शुर्मन्त एव) शुद्ध हुए जल सबको पवित्र करते हैं । (ताः नः स्वर्गं लोकं अभिनयन्तु) वे हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावे ॥ २६ ॥

(उत एव प्रन्वीरुत, उत संमितासः) जल विश्वसे प्रभावयुक्त और संमग्न हैं (उत शुक्राः शुचंयः अमृतासः च) और वे बलवर्धक, पवित्र और अमृत हैं । (ताः प्रतिष्ठाः सुनीयाः आपः) वे उत्तम शिष्टममृत उत्तम जाये जल (दंपतीभ्यां ओदन् पचत) स्त्रीपुरुषके डिये पारल पकाते हैं ॥ २७ ॥

भाषार्थ— माता पुत्रको जैसे प्यारसे पकड़ती है वैसे ॥ बर्तनोंसे बर्तना चादिये । बर्तनोंको अत्यवधानसे तोड़ना नहीं चाहिये । घड़े डेकरों आदि बर्तनोंमें धी भरा होगा है और यज्ञसाधनोंका उससे संबंध होगा है ॥ २३ ॥

अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम ये देव पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशासे सबकी रक्षा करें ॥ २४ ॥
 मेघसे पृथिवी पर पृथ्वीपर आया हुआ जल धारोंमें भरकर रखा जाता है । यह जल जीवोंको जीवन देना, मृत करना और धन्य बनाता है । इसको अग्नि द्वारा उष्ण किया जाये ॥ २५ ॥

जल वायुरूपसे ऊपर आता है और वहाँसे वृष्टिरूपसे नीचे पृथ्वीपर आता है । यह शुद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता हुआ सुख पहुँचाता है ॥ २६ ॥

जल प्रभाववाली, प्रगतिशील, बलवर्धक, पवित्र और रोग दूर करनेवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे जाये हुए अच्छेको पकानेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥

संरपाता स्तोकाः पृथिवी सचन्ते प्राणापानैः समिता ओषधीभिः ।
 असंख्याता ओषधमानाः सुवर्णाः सर्वा व्यापिः शुचयः शुचित्वम् ॥ २८ ॥
 उद्योधन्त्यभि वल्गन्ति तप्ताः फेनमस्यन्ति बहुलाश्च बिन्दन् ।
 योषेव हृष्टा पतिमृत्विषायायैवैस्तण्डुलैर्भवता समापः ॥ २९ ॥
 उत्थापय सीदतो बुध्न एनान्क्षिरात्मानमभि सं स्पृशन्ताम् ।
 अमासि पात्रैरुदक यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यदीमाः ॥ ३० ॥
 प्र यच्छ पशुं त्वरया हर्षमर्हिसन्तु ओषधीर्दान्तु पर्वन् ।
 यासा सोमः परि राज्यं यभ्वामन्युता नो वीरुधौ भवन्तु ॥ ३१ ॥

अर्थ—(संख्याता स्तोकाः पृथिवी सचन्ते) गिनेबुने जलबिन्दु पृथ्वीपर जाते हैं। वे (प्राणापाने ओषधीभिः समिता) औषधियों के साथ मिलनेसे प्राणापान के गुणोंसे युक्त होते हैं। (असंख्याताः सुवर्णाः शुचयः) असंख्यात बिल्वरूप उत्तम रंगवाले शुद्ध जलबिन्दु (सर्व व्यापिः शुचित्वम्) सब पवित्रताको व्यापते हैं ॥ २८ ॥

(तप्ता उद्योधन्ति, अभि वल्गन्ति) तथा हुआ उबलता है, पुकारता है (फेनं बहुलान् बिन्दन् च अस्यन्ति) फेन और बुबुदको फैलता है। हे (आप) जलो (योषा पति हृष्टा मृत्विषायाय सम्भवति) जैसे उरसुक स्त्री पति को देखकर क्रतुकर्म के लिये एक होती है, उसी प्रकार (एते तण्डुलैः सम्भवन्) इन चावलों के साथ तुम एक हो जाओ ॥ २९ ॥

(बुध्ने सीदत एमान् उत्थापय) नीचे बैठे हुए इन चावलोंको ऊपर उठाओ। (अक्षिरात्मानमभिसंस्पृशन्ता) जलों के साथ यह स्पर्श अच्छी तरह संयुक्त हो जाय। (यत् पतत् उदक पात्रे, अमासि) यह जल पात्रोंसे मैने माप लिया है। (इमा प्रदिश तण्डुला मिता) तथा ये चारों दिशाओंमें जानेवाले चावल भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥

(पशुं प्रयच्छ) परसा दो (स्वरय) शीघ्रता करो और (ओष हर) यहाँ के जाओ और। (अर्हिसन्तु) ओषधी पर्वन् दान्तु) हिसा न करते हुए शाकको काटा जावे। (यासां राज्य सोम परि यभूव) इन औषधियों के राज्यका राजा सोम है। (वीरुध नः अमन्युता भवन्तु) औषधियाँ हमारे साथ जोषरहित हों ॥ ३१ ॥

भावार्थ—कुछ घोंघे जल के बिन्दु औषधियोंसे मिश्रित होकर प्राणियोंके प्राण धारण करते हैं। परन्तु असंख्यात सुरुर जलबिन्दु हृष्ट उधर बिखर जाते हैं। ये ही सर्वत्र फैले रहते हैं ॥ २८ ॥

तप तथा जानेपर उबलता है, शब्द करता है, बुद और बुबुदोंको ऊपर फेंकता है, बुद करनेके समान हलचल करता है। जैसे उरसुक स्त्री पतिके साथ मिलती है, वैसे ही यह जल चावलोंके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥

चावल पकानेके समय भाँधे पकनेपर चावलोंका नीचेसे ऊपर करना चाहिये, जिससे वे सब जलक साथ मिल जायें। पकानेके पात्रमें चावल और जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥

शाकभाजी काटनेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा हाथमें लो, शीघ्रगतिसे चोट जोड़पर काटो, परन्तु औषधियोंका नाश न करो। ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं। इनसे ही हमारा पोषण होता है ॥ ३१ ॥

नवं चर्हिरोदुनापं स्तृणीत म्रियं हृदयधुषो वल्वस्तु ।

तस्मिन्देवाः सह दैवीर्विशन्तुमं प्राश्रन्त्वृत्तुमिनिषयं

॥ ३२ ॥

वनस्पते स्तीर्णमा सीदं चर्हिर्मिष्टोमैः समितो देवताभिः ।

स्वष्टेव रूपं सुकृतं स्वर्धित्यैना एहाः परि पात्रे ददध्याम्

॥ ३३ ॥

पृथ्यां शरत्सु निधिषा अमीच्छात्स्व । पक्वेनाम्यश्रवाते ।

उपेनं जीवान्पितरंश्च पुत्रा एतं स्वर्गं गमयान्तमग्रेः

॥ ३४ ॥

धूर्ता ध्रियस्व धरुणे पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताश्चयावयन्तु ।

तं त्वा दंपती जीवन्ती जीगृध्रुवुद्वासयातः पर्यभिधानात्

॥ ३५ ॥

सर्वान्समागा अभिजित्यं लोकान्यावन्तः कामाः समतीतृपस्तान् ।

वि गार्हधामायवन्तं च चर्हिरेस्मिन्पात्रे अच्युदरैनम्

॥ ३६ ॥

अर्थ— (नयं चर्हिः ओदनाय स्तृणीत) नवीन चटार्ह इस पात्रके लिये पैठानी । (हृदः म्रियं यधुषः वल्वस्तु अस्तु) यह सबके हृदयके लिये म्रिय और वल्वनेमें सुंदर हो । (तस्मिन् देवाः दैवीः सह निशन्तु) वहाँ दैवियो समित सब देव भा जावें । (निषय इमं वस्तुभिः प्राश्रन्तु) बैठकर इस अन्नको कर्तुओंके अनुसार खावें ॥ ३२ ॥

(वनस्पते स्तीर्णं चर्हि आसीद्) हे वनस्पतिते उत्पन्न स्वयं ! इस पैले भासनपर बैठ । द् (अमिष्टोमैः देवताभिः समितः) अमिष्टोम यज्ञके देवोंसे समाहित हो । (त्वष्टा स्वधित्या रूपं सुकृतं) त्वष्टा अपने वापसे तेरे रूपको सुंदर बनाया है । (एना एहाः पात्रे परि ददध्यां) ये सापवाले इस पात्रमें रहें ॥ ३३ ॥

(निधिषाः पृथ्यां शरत्सु) अन्नका पालक दाता साठ वर्षोंमें (पक्वेनाम्यश्रवाते स्वः अमीच्छात्) परे अन्न के वानसे स्वर्गाप्राप्तिकी इच्छा करे । (पितरः पुत्राः च एतं उपजीगान्) पिता और पुत्र इसपर जीवित रहें । (एतं अग्रेः अन्तं स्वर्गं गमय) इसको अग्निके पाससे स्वर्गके प्रति पहुँचा ॥ ३४ ॥

(धूर्ता ध्रियस्वः धरुणे ध्रियस्व) धारण करनेवाला तू अग्नि ध्रुविरीक भाषापर स्थिर रह । (अच्युतं त्वा देवताः इच्छावयन्तु) न हिलनेवाले तुझे देवता दिया देंगे । (जीगृध्रुवुद्वासयन्ती) जिनसे पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित कीपुत्र (तं त्वा दंपती अभिधानात् परि उत्तं यासयन्तः) तुझे अभिधानके स्थानसे उठा देंगे ॥ ३५ ॥

(तान् सर्वान् लोकान् अभिजित्यं) उन सब लोकोंको जीतकर (समागाः यावन्तः कामाः समतीतृपः) संगन हुई हुई जितनी कामनाएं थीं उन सबको तुझसे पूरा किया है । (आययन् च चर्हिः पिगार्हयो) कइसी और चमचा अंदर डाल दो और (एकस्मिन् पात्रे एनं अग्नि उदर) एक ही पात्रमें इसको रखो ॥ ३६ ॥

भाषार्थ— पावल पक्वेपर उनको रखनेके लिये नई चटार्ह पैठानी । यह ऐसी हो कि जो दीपनेमें सुंदर और हृदयके लिये म्रिय हो । यहीं सब देव आकर बैठें और बधेय्य सेवन करें ॥ ३२ ॥

यन्तुस्त्वम अपने स्थानपर रखा जावे । यह स्वयं बहर्हके हृदयवातेसे बना हो । कारीगरीसे इसका रूप सुंदर बनाया गया है । इसके साप पात्रमें यह धारण रहे ॥ ३३ ॥

जो अन्नका संग्रह करके उसको पकाकर दान करता है, यदि वह साठ वर्षतक इसी प्रकार दान करता रहेगा, तो वह स्वर्गका अधिकारी होगा । इसी अन्नसे सब परिवारिक जन जीवित रहते हैं और इस अन्नका दान अग्निमें दिया जाता है, जो अग्नि इसको स्वर्गमें पहुँचाता है ॥ ३४ ॥

अग्नि सबको धारण करता है, वह भूमिपर स्थिर रहे । देवतागन उसे अपने स्थानमें उठा देंगे । जिनसे पुत्रपौत्र जीवित हैं ऐसे कीपुत्र अग्निस्थानसे अग्निकी उठाकर स्वर्गस्थानमें रहें ॥ ३५ ॥

उपं स्तृणीहि प्रथयं पुरस्ताद् घृतेन पात्रंममि धारयैतत् ।

वाश्रेयोस्ता तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिङ्कृणोत

॥ ३७ ॥

उपांस्तरीरकरो लोकमेतमुक्तः प्रथतामसमः स्वर्गः ।

तस्मिंमहूयातै महिषः सुपर्णो देवा एनं देवताभ्यः प्र यच्छान्

॥ ३८ ॥

यद्यञ्जाया पचति त्वत्परःपरः पतिर्वा जाये त्वत्तिरः ।

सं तत्सृजेथां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्

॥ ३९ ॥

यावन्तो अस्याः पृथिवीं सचन्ते असात्पुत्राः परि ये संवभूयुः ।

सर्वास्तां उप पात्रे ह्येथां नामिं जानानाः शिशवः समायां

॥ ४० ॥

अर्थ— (उपस्तृणीहि, पुरस्ताद् प्रथय) बीडालो, भागे फैलाओ, (घृतेन एतत् पात्रं अभिधारय) धीसे वह पात्र भर दो । हे (देवासः) देवो ! जैसे (स्तनस्युं तरुणं याश्ना उक्ता इव) स्तन पीनेवाले बछड़ेको गौ चाहती है वैसे ही देव इसे (अभि हिङ्कृणोत) प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

तने (एतं लोकं अकरः) इस लोकको बनाया और (उप अस्तरीः) उसको व्यवस्थित किया है । (असमः स्वर्गः उक्तः प्रथतां) जिसके सारा कोई नहीं है ऐसा वह स्वर्ग खप फैले । (तस्मिन् महिषः सुपर्णः श्रयातै) उसमें बलवान् सुपर्ण-सूर्य-आश्रय लेता है । (एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छान्) इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥

(यत् यत् त्वत् परः परः जाया पचति) जो कुछ तेरीसे अलग तेरी धर्मपत्नी पकाती है, वे (जाये) की ! (त्यत् तिरः पतिः वा) छिपकर पति जो कुछ करता है, (तत् संसृजेथाः) उसे तुम दोनों जानो, (तत् वां सह अस्तु) वह तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ हो, (एकं लोकं सह संपादयन्तौ) तुम दोनों एक ही लोकको साथ साथ प्राप्त करते हो ॥ ३९ ॥

(यावन्तः अस्मत् अस्याः पुत्राः) जितने मुझसे इस कीमें उत्पन्न हुए पुत्र (ये परि संवभूयुः) जो यहाँ पारों ओर हैं और जो (पृथिवीं सचन्ते) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, (तान् सर्वान् पात्रे उपहृयेथां) उन सबको पात्रमें भोजनके लिये बुलावें । (शिशवः जानानाः नामिं समायां) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही वेन्द्रमें आ जावें ॥ ४० ॥

आचार्य— स्वर्गादि सब लोकोंको वस्तुद्वारा जीतकर अपनी सब मनोकामनाओंको तृप्त करनेके लिये इस अन्नमें घमचा डालकर उसका थोडा भाग इस पात्रमें रें ॥ ३७ ॥

पात्रमें धी डालो, उसे फैलाओ, धीसे पात्र भर दो, धी चारो ओर लगाओ । उसमें अन्न रखकर वह देवताओंको दो, वे इसको उसी प्रकार स्वीकार करें, जैसे स्तन पीनेवाले बछड़ेको गौ स्वीकार करती है ॥ ३८ ॥

हैंधरने इस लोकको और स्वर्गको बनाया और विस्तीर्ण करके फैलाया है । उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता है । सब देव इसके प्रकाशसे सुप्रकाशित होते हैं ॥ ३८ ॥

पत्नी जो करे भयवा पति जो करे वह सब मिलाया जावे, दोनोंका मिलकर एक ससार हो । दोनोंमें भेद ॥ हो । दोनों मिलजुल कर रहें और एक ही गृहस्थधर्मकी शोभा बनावें ॥ ३९ ॥

पतिपत्नीकी जितनी सन्धाने हैं भोजनके समय सबको एकत्र बुलाया जावे । क्योंकि एक वेन्द्रमें आना सबको योग्य है । सब मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥

वसोऽर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन मिथा अमृतस्य नार्भयः ।

सर्वास्ता अव रुन्धे स्वर्गः पृथ्वा शरत्सु निधिषा अमीच्छात् ॥ ४१ ॥

निधि निधिषा अन्येनिमिच्छादनीश्वरा अमितः सन्तु येद्वन्द्वे ।

अस्माभिर्दुचो निर्हितः स्वर्गस्त्रिमिः काण्डैस्तन्तिस्वर्गानरुक्षत् ॥ ४२ ॥

अग्नी रक्षस्तपतु यद्विदेवं क्रव्यात्पिशाच इह मा प्र पास्त ।

नुदाम एनमप रुध्मो अस्मदादित्या एनमङ्गिरसः सचन्ताम् ॥ ४३ ॥

आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्विदं घृतेन मिथं प्रति वेदयामि ।

शुद्धहस्तौ ब्राह्मणस्यानिहत्यैतं स्वर्गं सुकृतावपीतम् ॥ ४४ ॥

इदं प्रापमुत्तमं काण्डमस्य यस्माल्लोकार्त्परमेष्ठी समाप ।

आ सिञ्च सर्पिर्घृतघृतसमङ्गभ्येष भागो अङ्गिरसो नो अत्र ॥ ४५ ॥

अर्थ— (याः मधुना प्रपीनाः घृतेन मिथाः) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित (अमृतस्य नाभयः यतोऽर्या धाराः) अमृतके केन्द्रभूत धनकी धाराएँ हैं, (ताः सर्वाः स्वर्गः अवरुन्धे) उन सबको स्वर्ग अपने पास रखे । (निधिषाः पृथ्वा शरत्सु अमीच्छात्) निधिका रक्षक साठ वर्षोंकी आयुमें इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥

(निधिषाः एनं निधिं अमीच्छात्) निधिका रक्षक यजमान इस निधिही इच्छा करे । (ये अन्ये अनीश्वराः अमितः सन्तु) जो दूसरे ऐश्वर्यहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । (अस्माभिः दूतः स्वर्गः निर्हितः) हमारे द्वारा दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग सुरक्षित है । यह (त्रिमिः काण्डः त्रीन् स्वर्गान् अरुक्षत्) तीनों विभागोंसे तीन स्वर्गोंके ऊपर चढ़े ॥ ४२ ॥

(यत् विदेवं रक्षः अग्निः तपतु) जो ईश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको अग्नि तप देवे । (क्रव्यात् पिशाचः इह मा प्रपास्त) रक्तमांसभक्षक लोग यहाँ अल्पान भी न करें । (एनं नुदामः) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, (अस्मत् अपरुध्मः) अपने पास इसको आने नहीं देते । (आदित्याः अङ्गिरसः एनं सचन्तां) आदित्य और अङ्गिरस इस शुद्धकी पकड़ रखें ॥ ४३ ॥

(घृतेन मिथं इदं मधु) घीसे मिश्रित हुआ यह मधु (आदित्येभ्यः अङ्गिरोभ्यः प्रतिवेदयामि) आदित्यों और अङ्गिरसोंके लिये है, ऐसा कहता हूँ । (शुद्धहस्तौ ब्राह्मणस्य अनिहत्य सुकृती) जो शुद्ध हाथ शानी मनुष्यका अधिक नहीं करते, वे पुण्यवान् होते हैं । वे (एतं स्वर्गं अपि हतं) इस स्वर्गको प्राप्त हों ॥ ४४ ॥

(यस्मात् लोकात् परमेष्ठी समाप) जिस लोकसे परमेष्ठी परमेश्वर प्राप्त होता है (अस्य इदं उत्तमं काण्डं प्राप) इसका यह उत्तम भाग मैंने प्राप्त किया है । (घृतघृतः सर्पिः आसिञ्च, समङ्गिषः) घीसे युक्त राहू यहाँ रख और मिला, (नः एषः भागः अत्र अङ्गिरसः) हमारा यह भाग अङ्गिरसोंका है ॥ ४५ ॥

भावार्थ— जो ऐश्वर्यके प्रवाह राहू और घीसे मिले हुए अमरत्व देनेवाले स्वर्गमें हैं, उनकी इच्छा यजमान अपनी आयुके साठ वर्ष होनेके पश्चात् करे ॥ ४१ ॥

निधिका रक्षक यजमान दान द्वारा छेठ ऐश्वर्यकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग ॥ यह है, जो तीनों स्वर्गोंसे छेठ है ॥ ४२ ॥

जो ईश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्तमांस खाते हैं, उनको पास आने न दो, दूर रखो । वे समाप्तके राहू हैं ॥ ४३ ॥ राहू और घी सब देवताओंके दिया जावे । जो किसीकी हिंसा नहीं करते उनको पवित्र हाथ कहते हैं । वे ही स्वर्गप्राप्त कर सकते हैं ॥ ४४ ॥

जहाँसे परमेश्वर साधककी प्राप्त होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करे । घी और मधु भरपूर सेजान किया जावे और देवताओंके उद्देश्यसे अर्पण किया जावे ॥ ४५ ॥

सत्यायं च तपसे देवताभ्यो निधिं श्रेयसि परि दत्त एवम् ।

मा नो हृतेऽव गान्मा समित्थां मा स्मान्यस्मा उत्सृजता पुरा मत् ॥ ४६ ॥

अहं पंचास्यहं ददामि ममेदु कर्मन् कुरुणेऽधि जाया ।

कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोऽन्वारभेथां वयं उत्तरावत् ॥ ४७ ॥

न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः समममान एति ।

अनूनं पात्रं निहितं न एतत् पत्तारं पक्वः पुनरा विंशाति ॥ ४८ ॥

प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्ते यन्तु यतमे द्विपन्ति ।

धेनुर्ननुवान् वयोवय आयदेव पौरुषेयमप्य मृत्युं नुदन्तु ॥ ४९ ॥

समप्रयो विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः सचते यश्च सिन्धून् ।

यावन्तो देवा दिव्याऽतपन्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो बभूव ॥ ५० ॥

अर्थ—(सत्याय तपसे देवताभ्यः च) सत्य, तप और देवताओं के लिये (एतं श्रेयसि निधिं परि दत्तम्) इस पराजनेली निधिको देते हैं । (हृते समित्थां नः मा अव गात्) खेद और सभामें वह हमसे दूर न होवे और (मत् पुत्रा अन्यस्मै मा स उत्सृजत) मुझे छोड़कर दूसरेको भी न मिले ॥ ४६ ॥

(अहं पंचामि अहं ददामि) मैं पकावा हूँ, मैं दान देवा हूँ । (मम जाया कुरुणे कर्मन् अधि) मेरी धर्म-पत्नी दयामय कर्ममें प्रवीण है । (कौमारः पुत्रः लोकः अजनिष्ट) कुमार पुत्र इस लोकके लिये उत्पन्न हुआ है । (उत्तरावत् वयः अन्वारभेथां) उच्च अवस्था प्राप्त करनेवाला अपना जीवन उत्तमवस्था में गतीत करे ॥ ४७ ॥

(अत्र न किल्बिषं) यहाँ कोई पाप नहीं है । (न आधारः अस्ति) न कोई वापका आधार ही है । (यत् मित्रः सं-अममानः न एति) जो मित्रोंके साथ मिल जुलकर भी जाता नहीं । (एतत् पात्रं अनूनं निहितं) यह पात्र परिपूर्ण है । (पक्वः पत्तारं पुनः आविंशाति) थका हुआ एकजनेवालेके पास फिर आ जाता है ॥ ४८ ॥

(प्रियाणां प्रियं कृणवाम) हम मित्रोंका प्रिय करें । (यतमे द्विपन्ति ते तमः यन्तु) जो द्वेष करते हैं वे अधिर्धेनमें जायें । (धेनुः अननुवान् वयोवयः आयत् पच) गौ और बैल ये बल ही खाते हैं । वे (पौरुषेयं मृत्युं अप नुदन्तु) मनुष्यकी मृत्यु दूर करें ॥ ४९ ॥

(यः ओषधीः सचते यः च सिन्धून्) जो औषधियोंके साथ रहता है और जो दूसरा जलोंमें रहता है (अग्रयः अन्यो अन्यं सं विदुः) वे दोनों अग्नि परस्पर एक दूसरेको जानते हैं । (यावन्तो देवाः दिवि आतपन्ति) मिनने देव ध्रुवोक्तमें प्रकाशते हैं, उनकी (हिरण्यं ज्योतिः पचतोः बभूव) तेजस्वी ज्योति बल पकानेवाले दावाको मिले ॥ ५० ॥

भावार्थ— सत्य, तप और देवताओंके लिये यह हम समर्पण करते हैं । यह फल हमसे किसी प्रकार दूर न होवे, न खेदोंमें दूर हो और न सभामें दूर हो अर्थात् सर्वदा हमारे पास रहे ॥ ४६ ॥

मनुष्य अन्न पकावे और दान करे । खी औ धर्मकर्ममें दक्षतासे यत्न करे । इस तरह दोनों पुत्रको उत्पन्न करें और उच्च अवस्था प्राप्त करें ॥ ४७ ॥

दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमें कुछ डिगाकर रखना है, दान केवल अपने हृष्ट मित्रोंको ही न दिया जाए । वह दानपात्र भरकर पूर्ण रखा जाये, जो परिपक्व होनेपर फिर फल रूपसे दावाके पास पहुँचेगा ॥ ४८ ॥

मनुष्य अपने मित्रका द्विष करे । द्वेषी शत्रुको दूर हटा देवे । गौ अपने दूधसे मनुष्यको आरोग्य, आयु और बल देती है और मृत्युको दूर करती है ॥ ४९ ॥

अग्निप्रांका परस्पर संबंध हैं । एक औषधिमें और दूसरा जलमें रहता है । अकाशमें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश उदार दावाको देवें ॥ ५० ॥

एषा त्वचां पुरुषे सं बभूवानेन्द्राः सर्वे पञ्चो ये अन्ये ।

क्षेत्रेणात्मानं परि घापयाद्योऽमोतं वासो मुपमोदुनस्यं

॥ ५१ ॥

यदक्षेपु यद्वा यत् समित्यां यद्वा वदा अमृतं वित्तकाम्या ।

समानं तन्तुमभि संवसानौ तस्मिन्सर्वं शमलं सादयाथः

॥ ५२ ॥

वर्षं वनुष्यापि गच्छ देवास्तुचो धूमं पर्युत्पातयासि ।

विश्ववर्षा घृतपृष्ठो भविष्यन्तस्योनिर्लोकप्रप याद्येतम्

॥ ५३ ॥

तन्त्रेस्विर्गो बहुषा वि चक्रे यथा विद आत्मश्चन्द्रवर्णाम् ।

अपजैत् कृष्णां रुशरीं पुनानो या लोहिनीं तां तै अग्री जुहोमि

॥ ५४ ॥

अर्थ— (पुरुषे एषा त्वचां संवभूय) मनुष्यमें यह त्वचा अन्य त्वचाओंसे उत्पन्न होती है । (ये अन्ये सर्वे पशवः अ-नन्दाः) जो दूसरे पशु हैं वे भक्ष नहीं हैं । (क्षेत्रेण आत्मानं परि घापयाद्यः) शीर्षसे अपने आपको अपजित कर ले (अमा-उत्ते वासः ओदनस्य मुपेतं) मिलकर हुना वस्त्र धारणपर डालने योग्य मुख्य वस्त्र है ॥ ५१ ॥

(यद् यक्षेपु अमृतं यद्वा) जो देवोंमें तुमने अमृत बोला हो, (यत् समित्यां) जो समामें बोला हो भक्षण (यत् या वित्तकाम्या यद्वा) जो धनकी इच्छासे असत्य भाषण किया हो उसका (सर्वं शमलं तस्मिन् सादयाथः) सब दोष उसीमें रख दो और (समानं तन्तुं अभिवसानी) समान वस्त्रका पहनो ॥ ५२ ॥

(वर्षं वनुष्य) वृष्टिकी प्राप्ति करो, (देवान् अपि गच्छ) देवोंके पास जाओ, (त्वयः परि धूमं उत्पातयासि) त्वचाएं ऊपरका धुआं उड़ा दो । (विश्ववर्षाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) विश्वमें विसृत घृतमें घुक्त होतेही इच्छा करनेवाला (स्योनिः एतं लोकं उपयाहि) सनाथीव होकर इस लोकको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥

(स्वर्गः यदुधा तन्त्रे त्रिचक्रे) शुभ्रलोक ही बहुत प्रकारसे अपने शरीरको बनाता है (यथा अहमान् अन्यवर्णं विद्) आहमान् दूसरे वर्णको भी देखता है । (रुशरीं पुनानः) त्रेत्रस्त्री भाकारको परित्र करता है, (कृष्णां अपाजैत्) काले रंगको दूर करता है । (या लोहिनीं तां तै अग्री जुहोमि) जो लाल रूपमें है उसका अग्निमें दहन करता है ॥ ५४ ॥

भावार्थ— सब अन्य पशु भक्ष नहीं हैं, उनसे पाम ईश्वरनिर्मित वस्त्र हैं । वस्तु मनुष्यके लिये ओदनको वस्त्र धारिते, ऐसीही त्वचा मनुष्यको स्वभावसे मिली है । इसलिये मिलजुलकर वस्त्र धनो और पहनो । यही वस्त्र धारण नादिएर भी शक्यतेके लिये रह्यो ॥ ५१ ॥

जो देवोंमें असत्य बोलते हैं, जो समामें और जो धनकी इच्छासे असत्य बोलते हैं, उनसे सब दोषोंको दूर करो समानता धारण करो और समानताके लिये समान ही वस्त्रको पहनो ॥ ५२ ॥

वृष्टिका योग्य उपयोग करो, अन्य व्यवहारे जाने न दो । देवोंकी उपासना करो, अपनी निर्मलता करो । जगत्में प्रसिद्ध होओ, पुष्टिकारक पदार्थ प्राप्त रह्यो, इस भूलोकमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ ॥

शुभ्रलोक ही भक्षक रूप धारण करके इस विश्वको बनाया है । शरीर सबको आत्मवस्त्र ही देखता है । मनुष्य तमो-गुणको दूर कर सत्त्वगुणको बढ़ाये और रजोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥

प्राच्यै त्वा दिशेऽध्रयेऽधिपतयेऽसितार्य रक्षित्र आदित्यायेषुमते ।

एतं परि दक्षस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वर्थं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५५ ॥

दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते ।

एतं परि दक्षस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वर्थं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५६ ॥

प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुणायाधिपतये वृदाकवे रक्षित्रेऽन्नायेषुमते ।

एतं परि दक्षस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वर्थं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५७ ॥

उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रेऽश्वन्या इषुमत्यै ।

एतं परि दक्षस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वर्थं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५८ ॥

अर्थ— (प्राच्यै दिशे) पूर्व दिशाके लिए (अध्रये अधिपतये) अग्नि अधिपतिके लिए (रक्षित्रे अस्तिताय) रक्षणकर्ता अस्तितके लिए (इषुमते आदित्याय) बाणवाले आदित्यके लिए (एतं परि दक्षः) हम इसका दान करते हैं, (तं नः गोपायत) वे उसकी स्वीकार करके हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५५ ॥

(दक्षिणायै दिशे) दक्षिण दिशाके लिए (इन्द्राय अधिपतये) इन्द्र अधिपतिके लिए (तिरश्चिराजये रक्षित्रे) रक्षणकर्ता तिरश्चिराजीके लिए (यमाय इषुमते) बाणवाले यमके लिए (एतं परि दक्षः) हम इसका दान करते हैं, (तं नः गोपायत) उसकी स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५६ ॥

(प्रतीच्यै दिशे) पश्चिम दिशाके लिए (वरुणाय अधिपतये) वरुण अधिपतिके लिए (वृदाकवे रक्षित्रे) रक्षणकर्ता वृदाकके लिए (अन्नाय इषुमते) बाणवाले अन्नके लिए (एतं परि दक्षः) हम इसका दान करते हैं, (तं नः गोपायत) उसकी स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५७ ॥

(उदीच्यै दिशे) उत्तर दिशाके लिए (सोमाय अधिपतये) सोम अधिपतिके लिए (स्वजाय रक्षित्रे) स्वज रक्षणकर्ताके लिए (अश्वन्या इषुमत्यै) बाणवाली विजलीके लिए (एतं परि दक्षः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) उसकी स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५८ ॥

धुवायै त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्माषघ्नीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य इषुमतीभ्यः ।

एतं परि दक्षस्तं नो गोपायतास्माकमैतौ ।

द्विष्टं नो अत्र जरसे नि नैपज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५९ ॥

ऊर्ध्वायै त्वा दिशे बृहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय रक्षित्रे वर्षायैषुमते ।

एतं परि दक्षस्तं नो गोपायतास्माकमैतौ ।

द्विष्टं नो अत्र जरसे नि नैपज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ६० ॥

अर्थ— (धुवायै दिशे) ध्रुव दिशाके लिए (विष्णवे अधिपतये) विष्णु अधिपतिके लिए (कल्माषघ्नीवाय रक्षित्रे) कल्माषघ्नीव रक्षितार्थके लिए (ओषधीभ्यः इषुमतीभ्यः) बाणवाली ओषधियोंके लिए (एतं परि दक्षः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ एतौः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों । (अत्र नः जरसे द्विष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी बृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जर नः मृत्यवे परि वदातु) बृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुंचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५९ ॥

(ऊर्ध्वायै दिशे) ऊर्ध्व दिशाके लिए (बृहस्पतये अधिपतये) बृहस्पति अधिपतिके लिए (श्वित्राय रक्षित्रे) श्वित्र रक्षणकर्ताके लिए (वर्षाय इषुमते) बाणवाली वर्षाके लिए (एतं परि दक्षः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ एतौः) हमारी उन्नतिके लिये सहायक हों । (अत्र नः जरसे द्विष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी बृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जर नः मृत्यवे परि वदातु) बृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुंचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ६० ॥

भावार्थ— प्रत्येक दिशामें अधिपति, रक्षक और इषुमान् योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें। उनको हम योग्य दान देंगे। वे पालन करते हुए हमें उन्नतितक पहुंचावें। वे हमें बृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुंचावें और वहाँसे मृत्युतक ले जावें मृत्युके पश्चात् परिपक्व फलफलके साथ हम फिर जन्म के और वहाँ उन्नतिकी प्राप्ति करें ॥ ५५-६० ॥

स्वर्ग और मोदन

स्वर्गका साम्राज्य

स्वर्गका साम्राज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ है। उसको प्राप्त करना और वहाँ दीर्घकाल तक रहना हरएकके लिये योग्य है। परंतु वह सुष्ठुका लोक होनेसे वह उत्तम कर्म किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, वह बात सबको मनमें रखनी चाहिये। वह स्वर्ग इस भूलोकमें भी है और परलोकमें भी है। परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके लिये भी यहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। इससे स्पष्ट होगा कि, यहाँ अथवा परलोकमें स्वर्गसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरस्कारपर अवलंबित है। इस सूझका संक्षेपसे यह तात्पर्य है। जब

जमना: इन मंत्रोंमें जो मुख्य उपदेश कहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं—

बलका महत्त्व

स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महत्त्व है, बलके बिना कोई उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। वह बल हरएकको प्राप्त करना चाहिये। मनुष्योंमें जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली होगा, वही राष्ट्रका अधिपति बने। कोई दुर्बल राजपरीवर न रहे। क्योंकि राष्ट्री उन्नति प्रबल राजशाहिपर ही अवलंबित रहती है। निर्बल राजाके कारण संपूर्ण राष्ट्र दुर्बल हो जाता है। अतः सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवालोंको

उचित है कि वे सामर्थ्यवान् पुरुषों की ही राष्ट्राधिष्ठाताके स्थान पर नियुक्ति करें। वह अधिष्ठाता अपने सुयोग्य सामर्थ्यवान् अनुयायियोंको इकट्ठा करे और उनकी सहायतासे राष्ट्रका शासन चलावे। सनका उत्तम नियंत्रण करे और सबकी उन्नति होने योग्य मनुष्यवस्था रखे। इसीका नाम यमराज्य अर्थात् नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य है। (१)

इस तरहका राज्यशासन होनेके पश्चात् सबको उचित है कि सब अपनी दृष्टि सूझ और परिशुद्ध करें अर्थात् सुयोग्य ज्ञान प्राप्त कर, धीरे धीरे अर्थात् अनेक चरणोंको प्राप्त करें। सबका राष्ट्रमें दूरदृष्टि और सामर्थ्य जितना अधिक होगा उतना ही सबका उत्कर्ष होनेवाला है। अतः ज्ञान, धर्म, सत्य, सामर्थ्य, ज्ञान और दूरदृष्टि बढ़ाना सबका मुख्य कर्तव्य है। परिपक्व होनेपर ही मिठास उत्पन्न होती है, अतः सबको उचित है कि अपने आपको परिपक्व करें जिससे सबका उत्थान हो। (२)

एकताका संदेश

इस लोकमें हम सब मिलजुलकर एकभावसे रहो, परस्पर की उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर चलाओ, जो कुछ पराक्रम करना हो वह मिलकर ही हो सकता है। मिलनेसे ही बल बढ़ता है। मिलनेके लिये अपनी पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये। जितना सगठन होगा उतना बल बढ़ेगा और जितना बल बढ़ेगा उतना प्रभाव विशेष होगा। इस तरह यह एकताका संदेश मानवी उन्नतिके लिये यहाँ कहा है। (३)

सब लोगोंसे यह कहना है कि वे अपने जीवनको धन्य बनानेके लिये प्रयत्न करें। यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा उतना पक्ष तुम्हें प्राप्त होगा। आपसमें फूट रखोगे तो वहाँ नाशका बीज बदेगा। तुममेंसे प्रत्येकको अमृत प्राप्त करनेका अधिकार है। धर्ममें स्त्री, पुत्र और गृहपति मिलकर रहते हैं यहाँ एकताका उपदेश मिलता है और यहाँ सुखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता अन्न पकाती है, पिता अन्न खाता है, पुत्र गान्याय्य कार्य करते हैं। इस तरह परस्परकी सहायता करनेसे सबको अत्यधिक सुख प्राप्त हो सकता है। (४-५)

धर्ममें पुत्रपौत्र बड़े हुए हैं, वे कार्यभार सभाल रहे हैं, वृद्धोंकी यथायोग्य सेवा हो रही है, घरोंका आश्रय यथा योग्य रीतिसे वृद्धोंको मिल रहा है, यही इस लोकका तेजस्वी स्वर्ग है, जो प्रत्येक गृहस्थीको प्राप्त करना चाहिये।

चारों दिशाओंमें हलचल

उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंमें शुरू करनी चाहिये। पूरे दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकार इसी दिशा से प्राप्त होता है। श्रद्धावान् लोग ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानका प्रसार पूरा करें। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है वैसे प्रकाश सबको मिले। ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाके लिये किया जावे। स्त्रीपुरुष मिलकर कार्य करें और सब लोग ज्ञानसे सुप्रकाशित हो। (७)

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् दक्षतासे उद्योग करने चाहिये। दक्षता न रही तो सब धन विफल हो जायेगा। यह संदेश दक्षिण दिशा दे रही है। यहाँ यम अर्थात् नियामक देव है। यह कहता है कि नियमोंमें रहो। नियम छोड़कर चलोगे तो मेरा दण्ड उद्यत है। उससे घुटकासा नहीं हो सकता। इस नियामकके साथ पितर भी हैं। ये सबके रक्षक हैं। रक्षा करना और नियमनरहित आचरण न करना ही यहाँका उपदेश है। जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल चलेंगे वे ही उन्नत हो सकते हैं। (८)

पश्चिम दिशा विधामकी सूचना देती है। योग्य पुरुषार्थ करनेके पश्चात् विधाम अवश्य लेना चाहिये, जिससे भागे और प्रयत्न करनेका बल प्राप्त होता है। अर्थात् विधाम अधिक पुरुषार्थके लिये होना चाहिये। यहाँ सोमादि औषधियाँ हैं जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि और आयु बढ़ती है। (९)

उत्तर दिशा उत्तम अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है। अपने राष्ट्रकी अवस्था उत्तम करो, भ्रष्ट करा, सब प्रकार से भागे बड़ो, पाच जनोंका समुदाय उन्नत हो, सभीगीन उन्नति करो, किसी भी अंगमें पीछे न रहो। यह उपदेश यहाँ मिलता है। (१०)

ध्रुवदिशा स्थिरताका संदेश दे रही है। अपने वचनपर स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्धमें अपने स्थान पर स्थिर रहो, व्यर्थ घबरा न हो। अपनी रक्षा करनेके लिये पुरोंका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये, अनेक शुभ कर्म करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना इस दिशासे मिलती है।

इस तरह ये सब दिशाएँ मनुष्यको ये उपदेश दे रही हैं। उपदेश सुनकर मनुष्यको उन्नतिका साधन करनेका मार्ग विदित हो सकता है। इस मार्गसे मनुष्य जाय और अपनी उन्नतिका साधन करे। (११)

ऊखल और मूसल

पुत्रोंका पावन उत्तम रीतिसे किया जावे । जलवायु सर्वत्र शुद्ध और कल्याणकारी रही जाये । सबकी प्रीति और तप की रुचि मनुष्योंमें बढ़े और सबका बल भी पर्याप्त प्राप्त हो । घरमें ऊखल और मूसल पानीसे काई न मिगावे कबों कि वह सूखा रहा तो ही अच्छा कार्य कर सकता है । वह पवित्र स्थानमें रहे और धान्य आदि स्वच्छ करके वही बर्त जाये (अर्थात् यहाँ वेदका उपदेश यह है कि (मशीन) यत्र द्वारा साफ किये जावत, आटा आदि कोई न खावे । अर्थात् घरघरमें ऊखल मूसल रखकर हाथसे पिसा आटा और ऊखल मूसल द्वारा हाथसे साफ किये जावत मनुष्य स्वार्थ । घरसे स्वच्छ करनेसे धान्यमें जीवनकण नष्ट होते हैं और हाथसे साफ करनेसे वे जीवनकण सुरक्षित रहते हैं । वेद उपदेश द्वारा बताया जाहता है कि यत्र द्वारा बनाया आटा कोई न खावे और घरके निर्मित जावत भी कोई न लेवे । इससे परिपूर्ण जीवन्मुक्ति प्राप्त होती और उत्तम आरोग्य रहेगा ।) (१२ १७)

यही छकड़ीसे बना ऊखल और मूसल वैदी शक्तिवाला है, जो राक्षसों और पिशाचोंको हम लोगोंसे दूर कर सकता है । यह इस ऊखलकी घोषणा है । जन्ता इस घोषको सुने । जो लोग घर घरमें ऊखल मूसलसे धान्यको साफ करके उसी का सेवन करेंगे उनपर राक्षसों और पिशाचोंका हमला नहीं हो सकता । (अर्थात् जो मशीन-यंत्र-द्वारा सड़े जावत आदि खादिये उनका नाश वे ही राक्षस और पिशाच करेंगे । अतः लोग सभलकर रहें ।) (१५)

पशुपालन

घर घरमें गौ आदि पशुओंका पालन हो । घर घरमें वज्र याग होते रहें । घर घरमें देवताओंका सन्तोष होता रहे । जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन्न न रहें । कहीं भी अप्रसन्नता उत्पन्न न होवे । (१६)

गृहकर्मव्यवस्था

स्त्री और पुत्र तथा गृहपति मिलकर घर होता है । वे सब घरमें मिल जुलकर रहें । इस एकताके विषयमें अथर्ववेद का ३ सू. ३० में जो उपदेश आया है वह पाठक यहाँ देखें । वह उत्तम उपदेश है और हरएक गृहस्थाश्रमीको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है । पुरुष जिस स्त्रीका पाणिग्रहण करे, वे दोनों परस्पर अनुकूलताक साथ रहें, आपसमें श्रमदा न बढावें, आपसमें श्रमदा करेंगे तो दुर्गति और नाशकी प्राप्त होगी, यह हरएक गृहस्थकी स्मरण रखना चाहिये ।

घरके सब लोग आनंद-प्रसन्न और मिलजुलकर रहे और प्रयत्न करके अपनी उन्नतिका साधन करते रहें । (१७)

सब मिलकर दक्षतासे सब रोगोंकी दूर करें, अज्ञान और अन्धकार दूर करें । घरमें अन्धकार न रहे, क्योंकि अन्ध कारमें रोगजन्य बढते हैं और रोग होते हैं । अतः घरमें बहुत अंधरा न रहने पाव ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें लकड़ीका चना ऊखल और मूसल हो और उसीसे चावल साफ करके उनका ही सेवन घर-घर लोग करें । (१८)

ऊखल मूसलसे साफ किये धान्यसे तुप आदि दूर करनेके लिये सुप घरमें रहे । इस सुप-ढांगसे चावल आदि साफ किये जायें, तुप हटाया जावे और स्वच्छ जावत किये जाय । इनका ही सेवन गृहस्थी करे । (१९)

जिनसे चीनों लोकांका आनंद और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ऐसे शुद्ध जावत इसी तरह स्वच्छ होते हैं । (यत्र मशीन द्वारा साफ किये जावत तो राक्षसों और पिशाचों अर्थात् अनेक रोगोंकी मुकानेवाले हैं ।) वे जावत जो ऊखल और मूसल द्वारा तथा छात्रसे साफ होते हैं वे तो आध्यात्म करनेवाले अर्थात् सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले हैं । (२०)

छात्रमें पुन पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जावे । चावलेंपर जो छाल रगकी स्वचासी होती है उसको मूसलसे कूट कूटकर हटाया जाये । जैसे घोड़ी चक्को स्वच्छ करता है वैसे ही ऊखल मूसलद्वारा ये जावत स्वच्छ किये जाय और इनका सेवन गृहस्थी करें । पशुआमें गिरिध रग होते हैं । इसी प्रकार विविध रगरूपवाले मनुष्य इन जावतोंका सेवन करके हृष्ट, पुष्ट और दीर्घजीवी बनें । (२१)

पकानेका कार्य

अथ पकानेका समय आता है । इसके लिये बहुत प्रकारके बर्तन होते हैं । ये बर्तन मिट्टीसे ही अनेक प्रकारके बनाये जात हैं । ये छूटे टूटे न हों, चूनेवाले न हों । किसी स्थानपर सुराख हो तो उसको बंद किया जाय । जैसे माता पुत्रकी प्याससे समाल कर लेती है, उसी प्रकार य बर्तन बर्तें जाय । ऐसे बर्तें जाय कि वे न टूटें । देगची, घटलोढ़, पतेरा आदि बर्तन चूलेपर समालकर रखे जाय । इनमें चमस रखे जाय और ये पात्र धूल आदिसे सिंचित रहें । (२२-२३)

इन पात्रोंकी रक्षा चारों ओरसे हाथे । अग्निसे रक्षा हो अर्थात् पात्र अच्छी तरह पका हुआ हो, वर्षादेवताक गलेसे इसकी रक्षा हो अर्थात् पानीमें गल जानेशान्ता न हो, वनस्पतिवोद्वारा इनके टूटनेकी सम्भवा न हो । (२४)

जलका महत्त्व

पृथ्वी पर जलकी भाप मेघमंडलमें जाती है, वहाँ मेघ बनते हैं, उनसे वृष्टि होकर फिर वह जल पृथ्वीपर आता है। यह जल प्राणियोंको जीवन देनेवाला और जीवनकी धारण करनेवाला है। यह पात्रोंमें भरकर रखना और पकाने के समय वह पात्र चूहेपर रखना चाहिये। यह परिशुद्ध जल मनुष्योंको सुख देनेवाला है। (२५-२६)

यह जल मनुष्यमें शल खाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीर्य बढ़ाता, पाषण्डता करता और रोगादि मृत्युदुर्घोंको दूर करता है। यही जल गृहस्थियोंके अन्न पकानेमें प्रयुक्त होते। (२७)

धोडासा जल वृष्टि द्वारा भूमिपर गिरकर औपधिवनस्पतियोंमें जाकर— उसका गुणकारी औपधिरस बनता है। यह मनुष्योंका हित करता है। इसके अतिरिक्त इतना हितकारी दूसरा जल मेघोंसे बहुत ही गिरता है, वह सब जगत् को व्यापता है। (२८)

जब बर्तनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके अणु एक दूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे परस्पर युद्ध करते हैं, घातालाप करते हैं, घातगदा करते हैं। जैसे श्री पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना चाहती है, वैसे ही जल पकानेक समय चावलोंके साथ मिलता है, जिससे चावल पकते हैं। (२९)

पकानेक समय बर्तनमें कड़ाही डालकर नीचेके चावल ऊपर और ऊपरके नीचे करने चाहिये। अर्थात् अच्छी तरह चावल हिलाने चाहिए। जिससे जल हर एक चावलके साथ अच्छी तरह मिल जायें और चावल उत्तम रीतिसे पक जायें। (३०)

शाकभाजी

जैसे चावल पकाने होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी पकानेकी भी रीति है। उत्तम पत्तय, घुरा भाजी काटनेके लिये हो। उसकी धार ठीक करो। औपधियाँ शाकभाजी आदि हाथमें लो। उसको ऐसा काटो कि जिससे उनका 'सराव' न बिगड़े। औपधियोंकी हिंसा न हो और उनका कोष हम पर न हो। (३१)

पकनेपर

चावल पकनेपर उनको बर्तनसे निकालना चाहिये। उनको रखनेके लिये उत्तम नई चटाई (बाँसकी मनी) शुद्ध भूमिपर फैलानी चाहिये और उसपर बर्तनसे सब चावल

रखने चाहिये। यह दृश्य ऐसा करना चाहिये कि जो भासको प्रिय और हृदयको मनोहर प्रतीत हो। देवता यहाँ अपनी धर्मपत्नियोंके समेत भायें और इस अन्नका सेवन करें। (३२)

इस तरह यज्ञ करनेसे यज्ञमान स्वर्गकी प्राप्त करता है। साठ वर्ष कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। घरमें पिता माता पुत्र आदि सन्तुष्ट रहें तो यही भूलोकका स्वर्ग है और अन्नदानसे परलोक मिलता है। (३३-३५)

संपूर्ण सुखोपभोग विजय प्राप्त होनेसे ही प्राप्त होते हैं। विजयके बिना भोग मिलना असंभव है। यह एक उच्चतिके लिये बड़ी महत्त्वकी सूचना यहाँ दी है। शुद्ध अन्न, उत्तम घी, मधु (राहद) आदि पदार्थ हितकारी, वैदिक और बलवर्धक हैं। इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना और देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करना चाहिये। यह लोक अर्थात् इस भूलोकमें स्वयं पुरुषार्थसे ही जो कुछ होगा सो होगा। इसलिये यह लोक पुरुषार्थप्रधान है। जो पुरुषार्थ करता है, उसकी सहायता सब देवता करते हैं। (३६-३८)

कुटुंबमें एकता

श्री कुछ करती है, पुरुष भी कामधर्मेमें लगा हुआ है, युवक अपने कार्य करते हैं। ये सब जो भी कुछ करें कुटुंबकी रक्षा और उच्चतिके लिये करें। समेलनसे ही घरमें स्वर्ग-सुख प्राप्त हो सकता है, अतः भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, पुत्रियों और पारिवारिक जनोंको बुलाना चाहिये और साथ साथ बैठकर भोजन करना चाहिये। सब वालोंको इससे एकताका पाठ मिल जायगा और इस एकतामें ही सब सुखका बीज है। (३९-४०)

मधु, घृत आदिसे मिश्रित अन्न हो, धनके प्रवाह चलते रहें, आयुके साठ वर्षतक इनका दान होता रहे, सर्वत्र भरण-पूरता हो, किसी प्रकार मृत्युना कहीं भी न हो। यही स्वर्ग देनेवाला है। अन्य लोग कितने भी कनूज हों, उनको वह आनंद नहीं मिलेगा जो इस प्रकारके दाताको प्राप्त हो सकता है। (४१-४२)

देवनिंदकको दूर करो

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते हैं, उनको समाजसे बाहर करना चाहिये। उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिये। सब राज्याधिकार ऐसे लोगोंके हाथमें रहे कि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हों। देवद्रोहियोंको सब मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें। जो शानी, दूर इस कार्यमें

सहायक हों, उनको मधु और घी तथा अन्न भरपूर मिलना चाहिये । (४३-४४)

परमेष्ठी प्रजापति

परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान है, इसी लिये उसे (परमे-स्थि) परमेष्ठी कहते हैं । इसको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ धर्मकर्म किये जाते हैं । आप जो दान करते हैं, धीका दान हो, मधुका हो, या अन्य किसीका हो वह सब इस एक ही कार्यके लिये होता है । सत्य और तप सुखद है इसकी प्राप्तिके लिये हैं । सत्यका अवलंबन करनेसे बड़ा फल प्राप्त होता है, तप बड़ी पवित्रता करनेवाला है । यही सत्य और तप बड़ा आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ऐहिक धन देते हैं । मनुष्यको यशस्तक सावधान रहना चाहिये कि खेलमें भी वह सत्यसे दूर न हो, समाजमें सदा सत्य ही का अवलंबन करना चाहिये । जो सत्य और तपको छोड़ेंगे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । हर एक मनुष्यक कार्यमें उन्नतिकी इच्छा होगी, तो हुनका अवलंबन करना अनिवार्य है । (४५-४६)

आदर्श गृहस्थाश्रम

‘मैं अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मेरी धर्मरानी धर्मकर्ममें सहायता करती है मेरे पुत्र जनहित करनेक कार्य करते हैं, मैं दीर्घ जीवन प्राप्त करक उसका उपयोग धर्मकार्य करनेक लिये करूँगा । ऐसा हर एक गृहस्थीको कहनेका सौभाग्य प्राप्त हो । यही एक बड़ा ऐश्वर्य है । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह धन्य है । इसी तरह यहा हमारे घरमें पाप करनेवाला कोई न रहे, दान देनेक समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेवाला कंगूल कोई न हो, चारों ओर मित्र बँटें, दानके पात्र सदा भरपूर हो और सब शुभ कर्मका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त होता रहे । यह है आदर्श गृहस्थाश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गीका दूष पीये बैलोंका उपयोग शैतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे । (४७-४९)

परस्परका हृदय जानना चाहिये । मित्रताके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है । हृदयके ज्ञानके बिना संगठन भी नहीं हो सकता । जो भी पृथिवी भादि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्यको सुवर्ण और तेज देनेके लिये बैठे हैं । परंतु उनमें लेनेके लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने अन्दर क्षात्र-तेज बढ़ाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह आत्मरक्षा करनेका कार्य तो प्रत्येकका है । अतः कोई इस क्षात्रतेजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें । (५०-५१)

जो किसी कार्यके लिये असत्य बोलता है, वह सब पापका हेतु है । फिर वह असत्य भाषण खेलने हो, या भनलोभसे हो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्त्र है और वह सब एक मात्र सत्य है । सत्यके बिना किसीकी उन्नति नहीं होती । (५२)

जो वृष्टि होती है उसका उत्तम उपयोग करो, अर्थात् जल व्यर्थ न जाने दो । सब पदार्थ स्वच्छ रखो, किंसा भी स्थानमें मलिनता न रहे । अपना प्रभाव चारों ओर फैलाओ, घृत भादि पदार्थ भरपूर रहें, अन्नको न्यूनता न रहे । (५३)

हर एक विशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, शास्त्राधीनारी सैनिक रखकर अपने राष्ट्रकी सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये । ये रक्षणका कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग हुनका योगक्षेम चलातेक लिये उनको योग्य दान दें । हुनकी रक्षासे सुरक्षित हुए लोग बुद्धावस्थाक अपनी उन्नतिका कार्य करें । इस तरह करनेसे यही स्वर्गधाम होगा और मृत्यु पश्चात् स्वर्गलोक भी प्राप्त होगा । (५५-६०)

इस सुखमें वेदने इस भूलोककी ही स्वर्गधाम बनानेकी विधि बतायी है । जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस सत्सारमें जीते जी स्वर्गसुख प्राप्त करेंगे अपितु मरणोत्तर मिलनेवाले स्वर्गलोक भी निःसन्देह प्राप्त करके वहाँ बहुत समय अपूर्व सुख प्राप्त करके उत्तम कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति प्राप्त करेंगे ।

किराट् अक्ष

कांड ११, सूक्त ३

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - ओदनः ।)

तस्यौदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्	॥ १ ॥
घावापृथिवी श्रोत्रे सूर्याचन्द्रमसौ अक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापानाः	॥ २ ॥
चक्षुर्मुखं कामं उत्खलम्	॥ ३ ॥
दितिः शूर्पमदितिः शूर्पग्राही वातोऽपाविनक्	॥ ४ ॥
अश्वाः कणा गार्वस्तण्डुला मशकास्तुपाः	॥ ५ ॥
कष्टं फलीकरणाः शरोऽभ्रम्	॥ ६ ॥
श्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्	॥ ७ ॥
त्रपु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः	॥ ८ ॥
खलः पात्रं स्फ्यावंसौवीषे अनूपये	॥ ९ ॥
आन्त्राणि जत्रयो गुदा वरत्राः	॥ १० ॥
इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्यमानस्यौदनस्य द्यौरपिधानम्	॥ ११ ॥

- अर्थ— (तस्य ओदनस्य बृहस्पतिः शिरः) उस अन्नका बृहस्पति शिर है, (ब्रह्म मुखं) ब्राह्मण मुख है ॥ १ ॥
 (घावापृथिवी श्रोत्रे) घु और पृथ्वी कान हैं, (सूर्याचन्द्रमसौ अक्षिणी) सूर्य और चन्द्र अक्ष हैं, (सप्तऋषयः प्राणापानाः) सप्त ऋषि प्राण और अपान हैं ॥ २ ॥
 (मुखं चक्षुः, उत्खलं कामः) मुख दृष्टि है और उत्खल काम है ॥ ३ ॥
 (दितिः शूर्प) विभाग छाज है, (अदितिः शूर्पग्राही) अविभक्तता छाजको पकड़नेवाली है, (घातः अपाविनक्) वाम गुवाओंको पृथक् करनेवाला है ॥ ४ ॥
 (कणाः अश्वाः) अन्नके कण घोड़ हैं, (तण्डुलाः गाय.) चावल मोर्ष हैं, (तुपाः मशकाः) गुप्त मशक-मच्छर हैं ॥ ५ ॥
 (फलीकरणाः कष्ट) टुकड़े वे दुःख हैं, (अश्रु शिरः) मेघ ही ऊपरका छिलका है ॥ ६ ॥
 (श्यामं भयः अस्य मांसानि) काला लोहा इसके मांस हैं, (लोहितं अस्य लोहितं) लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥
 (त्रपु भस्म) टोम-जस्ता इसका भस्म है, (हरितं वर्णः) हरा इसका वर्ण है, (पुष्करं अस्य गन्धः) पुष्कर इसका गन्ध है ॥ ८ ॥
 (खलः पात्रं) खल इसका पात्र है, (स्फ्यावंसौ) दोनों स्फ्य नामक यज्ञसाधन कंघे हैं, (ईधे अनूपये) ईधा नामक साधन पत्तनीकी हड्डी है ॥ ९ ॥
 (जत्रयोः आन्त्राणि) रस्सियों आतें हैं और (वरत्राः गुदाः) बेल जोड़नेके धर्म गुदा हैं ॥ १० ॥
 (राध्यमानस्य ओदनस्य) पकाये जानेवाले चावलोंकी (इयं एव पृथिवी कुम्भी भवति) यही भूमि देगयी होनी है और (द्यौः अपिधानं) द्यौक ढक्कन होता है ॥ ११ ॥

सीताः पर्यवः सिकता ऊर्ध्वपथम्	॥ १२ ॥
श्रुतं हस्तावनेजनें कुल्योपसेचनम्	॥ १३ ॥
श्रुचा कुम्भीयधिहितास्त्रियेन प्रेषिता	॥ १४ ॥
वर्षणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा	॥ १५ ॥
गृहदायवने रथन्तरं दधिः	॥ १६ ॥
श्रुतयः पक्ता आर्तवाः समिन्धते	॥ १७ ॥
चरुं पञ्चविलमुखं घर्मोर्ध्वीन्धे	॥ १८ ॥
ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः	॥ १९ ॥
यस्मिन्समुद्रो द्यौर्भूमिश्चोऽवरपरं ध्रिताः	॥ २० ॥
यस्य देवा अकल्पन्तोऽच्छिष्टे बडशीतयः	॥ २१ ॥
ते त्वौदनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्	॥ २२ ॥
स य ओदनस्य महिमानं विधात्	॥ २३ ॥
नारप इति ध्रुवाभ्यामुपसेचन इति नेदं च किं चेति	॥ २४ ॥

अर्थ— (सीताः पर्यवः) हल पल्लियां और (सिकताः ऊर्ध्वपथं) रेत मलस्थान है ॥ १२ ॥

(श्रुतं हस्तावनेजनें) सप्तर्षी हाथ धोनेवाला, जल है, (कुल्योपसेचनं) महर्षे जलसिचन है ॥ १३ ॥

(श्रुचा कुम्भीयधिहिता) शृण्वेवमत्र द्वारा डेगची रकी गई है, (आर्तिगयेन प्रेषिता) पशुबंद द्वारा हिलाई गई है ॥ १४ ॥

(वर्षणा परिगृहीता) वर्षाबंदेव द्वारा पकड़ी गई और (साम्ना पर्यूढा) सामवेदसे ढकी गई है ॥ १५ ॥

(गृहदायवने, रथन्तरं दधिः) गृहस्थान मिलानेवाला है और रथन्तर साम कडछी है ॥ १६ ॥

(श्रुतयः पक्ताः, आर्तवाः समिन्धते) श्रुत पकानेवाले हैं और श्रुतके बिन अग्नि प्रदीप्त करते हैं ॥ १७ ॥

(पञ्चविलं उखं चरुं घर्मं अर्धोर्ध्वे) पांच मुखवाले डेगचीमें रहनेवाले बावतको गर्मी उवाली है ॥ १८ ॥

इस (ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः) अग्नते यज्ञद्वारा बिलनेवाले सब लोक प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥

(यस्मिन् समुद्रः द्यौर्भूमिश्च) जिसमें समुद्र दुलोक भूमि ये तीनों (अवरपरं ध्रिताः) ऊपर नीचे स्थित हैं ॥ २० ॥

(यस्य उच्छिष्टे षट् अशीतय देवाः) जिसके शेष भागमें छ गुना असी देव (अकल्पन्त) समर्पकने हैं ॥ २१ ॥

(त्वा ओदनस्य पृच्छामि) तुमसे मैं उस अन्नकी उस महिमाको पूछता हूँ (य- अस्य महान् महिमा) भी उसकी महान् महिमा है ॥ २२ ॥

(स यः ओदनस्य महिमानं विधात्) वह जो इस अन्नकी महिमाको जानता है ॥ २३ ॥

यह (नारप इति न ध्रुवात्) मोटा है ऐसा न कहे, (अनुपसेचन इति न) जलका अभाव है ऐसा भी न कहे (नेदं च किं इति न) यह क्या है ऐसा भी न कहे ॥ २४ ॥

यावद्वाताभिमनस्येत तन्नातिं वदेत्	॥ २५ ॥
ब्रह्मवादिनो वदन्ति पराञ्चमोदुनं प्राशीः प्रत्यश्चाऽमिति	॥ २६ ॥
स्वमोदुनं प्राशीःस्त्वामोदुनाऽ इति	॥ २७ ॥
पराञ्चं चैतं प्राशीः प्राणास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह	॥ २८ ॥
प्रत्यश्चं चैतं प्राशीरपानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह	॥ २९ ॥
नैवाहमोदुनं न मामोदुनः	॥ ३० ॥
ओदुन एवोदुनं प्राशीत्	॥ ३१ ॥

[२]

ततश्चैनमन्येन शीर्ष्णा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।
ज्येष्ठतस्तै प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यश्चम् ।
बृहस्पतिना शीर्ष्णा । तेनैतं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् ।
एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।
सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ ३२ ॥

अर्थ— (यावत् वाता अभिमनस्येत तत् न अतिघटेत्) जितनी वाताकी इच्छा हो उसे कम न कहे ॥ २५ ॥

(ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ब्रह्मज्ञानी लोग कहने हैं कि (पराञ्चं ओदुनं प्राशीः प्रत्यश्चं इति) ब्रह्मका आवल
तुमने लाया अथवा समीपका लाया ? ॥ २६ ॥

(त्वं ओदुनं प्राशीः त्वां ओदुनः इति) तुने अन्नको लाया अथवा अन्नने तुझे लाया ? ॥ २७ ॥

(पराञ्चं ओदुनं प्राशीः) यदि तुने परला अन्न लाया है तो (त्वा प्राणाः हास्यन्ति इति एनं आह) तुझे
प्राण छोड़ देंगे ऐसा इसे कह ॥ २८ ॥

(प्रत्यश्च एनं प्राशीः) यदि तन्मुक्तका लाया है तो (अपानाः त्वा हास्यन्ति इति एनं आह) अपान
तुझे छोड़ेंगे ऐसा इसे कह ॥ २९ ॥

(न एष अहं ओदुनं) न मैंने अन्नको लाया और (नः मां ओदुनः) न मुझे अन्नने लाया ॥ ३० ॥

प्रत्युत (ओदुनः एव ओदुनं प्राशीत्) अन्नने ही अन्नको लाया है ॥ ३१ ॥

[२]

(ततः च एनं अन्येन शीर्ष्णा प्राशीः) पदवात् इसका अन्य सिरसे तु प्राशन करेगा (येन च पूर्वं ऋषयः
प्राश्नन्) जिससे पूर्व ऋषियोंने प्राशन किया था उससे न करेगा तो (ज्येष्ठतः ते प्रजा मरिष्यति एनं आह) ज्येष्ठ-
को प्रार्थन करके तेरी सन्तान भर आयगी ऐसा इससे कह । तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं) मैंने उसका न नीचेका
भाग लाया और न ऊपरका ही भाग लाया, मैंने (बृहस्पतिना शीर्ष्णा) बृहस्पतिको मुखिया बनाकर (तेन एनं
प्राशिषं) उससे इस अन्नको लाया (तेन एनं अजीगमम्) उससे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः चै)
यह अन्न परिपूर्ण है (सर्वपदः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । इस तरह (यः एवं वेद सर्वाङ्गः
सर्वपदः सर्वतनुः भवति) ऐसा भी जानता है वह सर्वाङ्ग और सब अंगों और अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३२ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राक्षीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् ।

वाधिरौ भविष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राक्षिपुं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपङ्कः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपङ्कः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ ३३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राक्षीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् ।

अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

सूर्याचन्द्रमसभ्यामक्षीभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राक्षिपुं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपङ्कः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपङ्कः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ ३४ ॥

ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राक्षीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् ।

मुखतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

ब्रह्मणा मुखेन । तेनैनं प्राक्षिपुं तेनैनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपङ्कः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपङ्कः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ ३५ ॥

अर्थ— (याभ्यां च एते पूर्वं ऋषयः प्राशन्) जिनसे इसका भक्षण पूर्व ऋषियोंने किया था, उससे (अन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां ततः एते प्राशीः) भिन्न दूसरे कानोंसे भक्षण करेगा तो (वाधिरौ भविष्यसि इति एनं आह) दू बहिरा हो जाएगा, ऐसा इससे कहो । (तं वा अहं न नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मेने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्यां) द्यावापृथिवीको कान बनाकर (ताभ्यां एनं प्राक्षिपुं) उन दोनोंसे ही इसको मेने खाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपङ्कः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपङ्कः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३३ ॥

(याभ्यां च एते पूर्वं ऋषयः प्राशन्) जिनसे इसका भक्षण पूर्व ऋषियोंने किया था, उससे (अन्याभ्यां अक्षीभ्यां ततः एते प्राशीः) भिन्न दूसरे आँखोंसे भक्षण करेगा, तो (अन्धो भविष्यसि इति एनं आह) दू भन्धा हो जाएगा, ऐसा उससे कहो, (तं वा अहं न नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) उसका मेने न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (सूर्याचन्द्रमसभ्यां अक्षीभ्यां) सूर्य और चन्द्रको आँख बनाकर (ताभ्यां एनं प्राक्षिपुं) उन दोनोंसे ही इसको मेने खाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपङ्कः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपङ्कः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३४ ॥

(येन च एते पूर्वं ऋषयः प्राशन्) जिससे इसका पूर्व ऋषियोंने भक्षण किया, उससे भिन्न (अन्येन मुखेन ततः एनं प्राशीः) दूसरे मुँहसे इसका भक्षण करेगा, तो (मुखतः ते प्रजाः मरिष्यति) मृषसे तेरी सन्तान मरेगी,

ततश्चैनमुन्यया जिह्वया प्राशीर्यया चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

जिह्वा तै मरिष्पुतीत्येनमाह । तं वा अहं नावाञ्च न पराञ्च न प्रत्यञ्चम् ।

अग्नेजिह्वया । तयै न प्राशिपुं तयै नमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ३६ ॥

ततश्चैनमुन्यैर्दन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

दन्तस्ते शतस्यन्तित्येनमाह । तं वा अहं नावाञ्च न पराञ्च न प्रत्यञ्चम् ।

ऋतुभिर्दन्तैः । तैरे न प्राशिपुं तैरे नमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ३७ ॥

ततश्चैनमुन्यैः प्राणापानैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह । तं वा अहं नावाञ्च न पराञ्च न प्रत्यञ्चम् ।

सप्तविभिः प्राणापानैः । तैरे न प्राशिपुं तैरे नमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ३८ ॥

(इति एनं आह) ऐसा इससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका हो भाग लाया (ग्रहणा मुखेन तेन एनं प्राशिपुं) मने जानके सुल्लते उसका प्राशन किया, (तेन अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अतः (एष ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३५ ॥

(यथा एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे पूर्वके ज्ञानियोंने इसका सेवन किया था, उससे निम्न (अन्यथा जिह्वया ततः च एनं प्राशिः) दूसरी जीभसे यदि इससे लायगा, तो (जिह्वा ते मरिष्यति इति एनं आह) तेरी जीभ मर जाएगी, ऐसा उससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका भाग लाया (अग्नेः जिह्वया तथा एनं प्राशिपुं) अग्निकी उस जीभसे मने इसे लाया, (तथा एनं अजीगमं) उससे इसे प्राप्त किया । अतः (एष ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३६ ॥

(यैः च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको पूर्वके ज्ञानियोंने लाया था, (ततः) उनसे निम्न (अन्यैः दन्तैः एनं प्राशिः) दूसरे दाँतोंसे यदि तु लायगा, तो (दन्ता ते शेतस्याति) तेरे दाँत टूट जाएंगे (इति एनं आह) ऐसा इससे कहो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने इसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका भाग लाया (ऋतुभिः दन्तैः तैः एनं प्राशिपुं) ऋतुओंके उन दाँतोंसे मने उसे लाया, (एनं अजीगमं) इसको प्राप्त किया । अतः (एष ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३७ ॥

(यैः एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ऋषियोंने लाया, (ततः) उनसे निम्न (अन्यैः प्राणापानैः एनं प्राशिः) दूसरे प्राणों और अपानोंसे इसे लायगा तो (प्राणापानाः त्वा हास्यन्ति इति एनं आह) प्राण और अपान तुझे छोड़ देगे ऐसा उसे कह दो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने इसका न नीचेका भाग

तत्तथैनमन्येन व्यचंसा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं श्रपयः प्राश्रन् ।

राजयक्ष्मस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

अन्तरिक्षेण व्यचंसा । तेनैनं प्राशिषुं तेनैनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनुः

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद

॥ ३९ ॥

तत्तथैनमन्येन पृष्ठेन प्राशीर्येन चैतं पूर्वं श्रपयः प्राश्रन् ।

विद्युश्चा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

दिवा पृष्ठेन । तेनैनं प्राशिषुं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद

॥ ४० ॥

तत्तथैनमन्येनोरसा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं श्रपयः प्राश्रन् ।

कुप्या न रात्स्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

पृथिव्योरसा । तेनैनं प्राशिषुं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद

॥ ४१ ॥

खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका भाग खाया (सप्तविंशतिः प्राणापानैः सै एनं प्राशिषुं) उते मेने सप्तऋषि कपी प्राण और अपानसे खाया था, (सै एनं अजीगमं) उनसे इसे प्राप्त किया । (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है (सर्वपटुः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब ओरों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३८ ॥

(येन च एतं पूर्वं श्रपयः प्राश्रन्) जिससे इसको प्राचीन शानियोंने खाया था, (ततः) उससे भिन्न (अन्येन व्यचंसा एनं प्राशीः) दूसरे प्राणसे तू खाएगा तो (राजयक्ष्मः स्वा हनिष्यति) राजयक्ष्मा तेरा नाश करेगा, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मेने उसका न नीचे का भाग खाया, न ऊपर का भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (अन्तरिक्षेण व्यचंसा तेन एनं प्राशिषुं) अन्तरिक्ष रूप अन्तः प्राणसे मेने उसका सेवन किया, (तेन एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया, (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवों से युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब ओरों और सब अवयवों से युक्त होता है ॥ ३९ ॥

(येन च एतं पूर्वं श्रपयः प्राश्रन्) जिससे इसको प्राचीन शानियोंने खाया था, (ततः) उससे भिन्न (अन्येन पृष्ठेन) दूसरे पृष्ठ भागसे यदि तू (प्राशीः) खाएगा, तो (विद्युश्चा हनिष्यति इति एनं आह) बिजली तेरा नाश करेगी, ऐसा उससे कह । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मेने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (दिवा पृष्ठेन तेन एनं प्राशिषुं) मेने दृष्टोक्तही पीठसे उसे खाया है (तेन एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया है । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवों से युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब ओरों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४० ॥

(येन एतं पूर्वं श्रपयः प्राश्रन्) जिससे इसका पूर्वं ऋषियोंने सेवन किया था, (ततः) उससे भिन्न (अन्येन उरसा एनं प्राशीः) दूसरी छातीसे इसका सेवन करेगा तो (कुप्या न रात्स्यसि) बेतोसे समृद्ध नहीं होगा (इति

ततश्चैनमन्येनोदरेण प्राशीर्येन चैत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

उदरद्वारस्थां हनिष्यतीत्येनमाह । त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

सत्येनोदरेण । तेनैव प्राशिषं तेनैवमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः स भवति य एव वेदं

॥ ४२ ॥

ततश्चैनमन्येन वस्तिना प्राशीर्येन चैत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

अप्सु मरिष्यतीत्येनमाह । त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

समुद्रेण वस्तिना । तेनैव प्राशिषं तेनैवमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः स भवति य एव वेदं

॥ ४३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामुरुभ्या प्राशीर्याभ्यां चैत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

ऊरू तै मरिष्यत इत्येनमाह । त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

मित्रावरुणयोरुरुभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः स भवति य एव वेदं

॥ ४४ ॥

एन आह) ऐसा उससे कह दो (त वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैं उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (पृथिव्या उरसा तेन एनं प्राशिषं) पृथिवीरूपी छातीसे मैंने इसका, सेवन किया, (तेन एनं मजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया (एष ओदुनः सर्वाङ्गः) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (य एव वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब ओठों और सब अवयवों से युक्त होता है ॥ ४१ ॥

(येन च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ज्ञानियोंने लाया (तत) उससे भिन्न (अन्येन उदरेण एनं प्राशिषं) दूसरे पेटसे यदि इसे तू लायेगा तो (उदरद्वारं वा हनिष्यति) पेटको काटनेवाला अतिसार रोग तेरा नाश करेगा, (इति एनं आह) ऐसा उससे कह दो । (त वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (सत्येन उदरेण तेन एनं प्राशिषं) सत्य रूपी उदरसे इसको मैंने लाया, (तेन एनं मजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अतः (एष ओदुनः सर्वाङ्गः) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवों से युक्त है । (य एव वेदं) जो इस प्रकार जानता है वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब ओठों और सब अवयवों से युक्त होता है ॥ ४२ ॥

(येन च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ऋषियोंने लाया था (तत) उससे भिन्न (अन्येन वस्तिना एनं प्राशिषं) दूसरी वस्तिसे यदि तू लाएगा तो तू (अप्सु मरिष्यसि इति एनं आह) जलोंमें मर जाएगा ऐसा इससे कह दो । (त वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (समुद्रेण वस्तिना तेन एनं प्राशिषं) उस समुद्र रूपी वस्तिसे मैंने उसे लाया (तेन एनं मजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अतः (एष ओदुनः सर्वाङ्गः) यह अन्न परिपूर्ण है (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (य एव वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब ओठों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४३ ॥

(याभ्यां च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको पूर्व ऋषियोंने लाया था (तत) उससे भिन्न (अन्याभ्यां ऊरुभ्यां प्राशिषं) दूसरी जाँघोंसे लाया था, तो (ते ऊरू मरिष्यतः इति एनं आह) तेरी जाँघें नष्ट हो

ततश्चैनमन्याभ्यामष्टीवज्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

सामो भविष्यतीत्यैनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

त्वष्टृष्टीव्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ४५ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

बहुचारी भविष्यतीत्यैनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

अश्विनोः पदाभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ४६ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

सर्पस्त्वा हनिष्यतीत्यैनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

सुवितुः प्रपदाभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ४७ ॥

कार्पणी, ऐसा इससे कहो । तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका ही भाग खाया, और न नीचेका ही भाग खाया, (मित्रावरुणयोः ऊदभ्यां ताभ्यां) मित्रावरुणकी उन दोनों जाँघोंसे (एवं प्राशिषं) इसको खाया, (ताभ्यां एवं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः ये) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनूः) सब अर्गों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) इस प्रकार जो जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः भवति) सब अर्गों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४५ ॥

(याभ्यां च एवं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिनसे इसकी पूर्वं ऋषियोंने खाया था, (ततः) उनसे मित्र (अन्याभ्यां अष्टीवज्यां प्राशीः) दूसरे घुटनोंसे यदि तु खाएगा, तो तु (सामः भविष्यसि इति एवं आह) लगडा हो जाएगा, ऐसा इससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (त्वष्टुः अष्टीवज्यां ताभ्यां एवं प्राशिषं) त्वष्टाके उन दोनों घुटनोंसे इसकी मैंने खाया, (ताभ्यां एवं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः ये) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनूः) सब अर्गों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः भवति) सब अर्गों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४६ ॥

(याभ्यां पादाभ्यां पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिन पँरोंसे प्राचीन ऋषियोंने खाया था, (ततः) उससे मित्र (अन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीः) दूसरे पँरोंसे यदि तु खाएगा, तो (बहुचारी भविष्यसि इति एवं आह) तुसे बहुत चलना पड़ेगा, ऐसा उससे कह दो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) उसका मैंने न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (अश्विनोः पादाभ्यां ताभ्यां एवं प्राशिषं) अश्विनीकुमारोंके इन पँरोंसे इसको खाया, (ताभ्यां एवं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः ये) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनूः) सब अर्गों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः भवति) सब अर्गों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४६ ॥

(याभ्यां च एवं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिनसे इसकी प्राचीन ऋषियोंने खाया, (ततः) उससे मित्र (अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीः) दूसरे पँरोंसे यदि तु इसे खाएगा, तो (सर्पः स्त्वा हनिष्यसि इति एवं आह) साँर तुमे

ततश्चैनमन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं श्रवयः प्राशन् ।
ब्राह्मणं हनिष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

ऋतस्य हस्ताभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषुं ताभ्यामिनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ४८ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां प्रतिष्ठया प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं श्रवयः प्राशन् ।

अप्रतिष्ठानोऽनायतनो मरिष्यसीत्येनमाह ।

तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । सत्ये प्रतिष्ठाय ।

तयैतं प्राशिषुं तयैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ४९ ॥

[३]

एतद्वै ब्रध्नस्य विष्टपं यदोदुनः

॥ ५० ॥

भार डालेगा, ऐसा इससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (सधितुः प्रपदाभ्यां ताभ्यां एनं प्राशिषुं) सधितुके पशोंसे मैंने इसे खाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसे प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब ओरों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४७ ॥

(याभ्यां च एतं पूर्वं श्रवयः प्राशन्) जिनसे इसको प्राचीन ज्ञानियोंने खाया था, (ततः) उनसे भिन्न (अन्याभ्यां हस्ताभ्यां एनं प्राशिः) दूसरे हाथोंसे इसे लायगा, तो (ब्राह्मणं हनिष्यसि इति एनं आह) तू ब्राह्मणका घात करेगा, ऐसा उससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका भाग खाया (ऋतस्य हस्ताभ्यां ताभ्यां एनं प्राशिषुं) उन ऋतुके हाथोंसे इसको मैंने खाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब ओरों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४८ ॥

(यया च एतं पूर्वं श्रवयः प्राशन्) जिससे इसे प्राचीन ऋषियोंने खाया था, (ततः) उससे भिन्न (अन्यायां प्रतिष्ठया एनं प्राशिः) किसी दूसरी प्रतिष्ठासे इसको यदि तू लायगा, तो (अप्रतिष्ठानः अनायतनः मरिष्यसि) तू प्रतिष्ठा रहित और आधार रहित होकर मर जाएगा (इति एनं आह) ऐसा इससे कह दो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने इसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (सत्ये प्रतिष्ठाय तया एनं प्राशिषुं) सत्यमें प्रतिष्ठित होनेके लिए मैंने इसे खाया, (तया एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया, (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब ओरों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४९ ॥

[३]

(यत् ओदुनः एतत् वै ब्रध्नस्य विष्टपं) जो अन्न है वह सधमुच स्वर्गपात्र है ॥ ५० ॥

ब्रह्मलोको भवति ब्रह्मस्य विष्टिर्षि श्रयते एवं वेदं	॥ ५१ ॥
एतस्माद्वा ओदनात्प्रयस्त्रिभुवत् लोकाभिरभिमीत प्रजापतिः	॥ ५२ ॥
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत	॥ ५३ ॥
स य एवं विदुषं उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि	॥ ५४ ॥
न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते	॥ ५५ ॥
न च सर्वज्यानि जीयते पुरैनं जरसः प्राणो जहाति	॥ ५६ ॥

अर्थ— (य एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (ब्रह्मलोको भवति) स्वर्गलोक के सिद्ध योग्य होता है, (ब्रह्मस्य विष्टिर्षि श्रयते) स्वर्गलोकमें रहता है ॥ ५१ ॥

(एतस्मात् ओदनात् प्रजापतिः प्रयस्त्रिभुवत् लोकान् निरभिमीत) इस अश्वत्थ के प्रजापतिने तैत्तिरीय लोकोका निर्माण किया ॥ ५२ ॥

(तेषां प्रज्ञानाय यज्ञं असृजत) उनके ज्ञानके लिये यज्ञका निर्माण किया ॥ ५३ ॥

(सः य एवं विदुषः उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि) वह जो इसको जाननेवालोंका निन्दक होता है वह प्राण-का नाश करता है ॥ ५४ ॥

(न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते) न केवल प्राणका ही नाश होता है, परन्तु सब जीवन्तका नाश होता है ॥ ५५ ॥

(न च सर्वज्यानि जीयते) सर्वस्वनाश होता है ऐसा ही नहीं अविदु (जरसः पुरा एनं प्राणः जहाति) पृथक्स्वनाशके पूर्व इसको प्राण छोड़ जाता है ॥ ५६ ॥

विराट् अष्ट

अन्नका महत्त्व

अन्नके महत्त्वका वर्णन इस सूक्तमें काव्यकी आलंकारिक भाषामें किया है। यह देखनेसे पता लगता है कि अन्न भी मनुष्यको स्वर्गप्राप्तिका मूल देनेवाले हैं। संपूर्ण विश्व अन्नमय है। यह जो कुछ है वह सब अन्न ही है। यही अन्नका विश्वरूप है।

अन्न सेवन करना हो तो जैसा ऋषिलोग उसका सेवन किया करते थे वैसा ही करना चाहिये, अन्यथा मनुष्यका नाश होगा। यह सूचना इस सूक्तमें विशेष महत्त्वकी है।

पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका मनन करें। इस सूक्तके प्रारम्भमें तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे कुछ बालें विचारणीय हैं। २७ वें मन्त्रमें एक प्रश्न पूछा है—

त्वं ओदनं प्राशीः त्वां ओदन इति ? (२७)

‘तूने इस अन्नका प्राशन किया अथवा इस अन्नने तेरा भक्षण किया ?’ यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है। हम जो अन्न खा रहे हैं वह हमें ला रहा है अथवा हम उस अन्नको भोग रहे हैं ? हम जो भोग भोग रहे हैं वे भोग हमारा उपभोग ले रहे हैं अथवा हम उन भोगोंका उपभोग ले रहे हैं ? कितना रमणीय प्रश्न है ! हर एक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये। क्या हो रहा है ? मनुष्य भोगोंको बढ़ा रहे हैं। उन भोगोंको बढ़ानेमें कितनी शक्ति व्यय हो रही है ? इतनी शक्तिका व्यय करके मनुष्य भोगोंको भोग रहे हैं या वे भोग ही मानवी जीवनको ला रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करता। कितना आश्चर्य है ?

मनुष्यके अन्न, वस्त्र, गृह, स्त्री, राज्य, धन ऐश्वर्य ये भोग मनुष्यको ही ला रहे हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इनका भोग करके आनन्द प्राप्त करे। परन्तु होता है यह कि

मनुष्यका वृक्ष ही बड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है इसका विचार मनुष्यको करना चाहिए। इस मन्त्रके प्रश्नमें यह महत्त्वपूर्ण आशय है।

इस प्रश्नका उत्तर क्या होना चाहिए, यह बात इसी सूक्त न बनाया है। मन्त्रही उत्तर देता है—

न एव अह ओदन न मा ओदन । (१०)

‘ न मा अन्न खाया । न मा अन्नको खाया । ’ अर्थात् हम दोनों ऐसे निर्विकार भावसे एक दूसरेके पास आ गए हैं कि जिससे दोनोंमेंसे किसीका दूसरे पर बुरा प्रभाव न पड़े। न मा अन्नको खा खाकर कम किया, अर्थात् आवश्यकताको अपेक्षा अधिक नहीं खाया और मा ही अपने पास भोग्य वस्तुओंका संग्रह करके दूसरोंको वक्षित रखा। और न ही अन्नने भुस खाया, अर्थात् न अन्न ही मेरे विनाशका कारण बना। न और अन्न सापसाय है एक दूसरेके सहायक ह, एक दूसरेकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले ह एक दूसरेकी महिमा बढ़ाते हुए जगत्का उपकार करनेमें सहायक ह।

भोग और भोग लेनवाला एक दूसरेके उपकारक होने चाहिए, यह नियम यहाँ बताया है वे एक दूसरेकी वक्षित पटानवाले न हों कितना उत्तम उपदेश है। यहाँ इस जीवनके

सत्त्वज्ञानकी समाप्ति नहीं हुई। आगे मन्त्र सबकी एककृपा कहता है—

ओदन एव ओदन प्राशीत् । (११)

अन्नने ही अन्नको खाया है। ‘ अर्थात् भोक्ता और भोग्या एक ही तरह है। अर्थात् भगवद्गीतामें कहा है—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्महाम्नो ब्रह्मणा हुतम् ॥

(गी० ४।२५)

अहं ऋतुवह यज्ञ स्वधाऽहमहमौपधम् ।

ममोहमहमेवाज्यमहमभिन्नह हुतम् ॥

(गी० १।११)

‘ ब्रह्म ही अर्पणव्य है और ब्रह्म ही अर्पणकर्ता है । ’ यह जो गीतामें कहा है वह इसी मन्त्रके आधारसे कहा है, अबका हम यों कह सकते ह, वैदिक विचार और गीताके विचार यहाँ समान ह।

हम खानेवाले भी अन्न ही ह और हम जो खाते ह वह भी अन्न ही है। मनुष्य भी अन्न ही है। मनुष्यका शरीर हितप्रार्थियोंका अन्न तो है ही, परन्तु उच्छवास जो बात मनुष्यादि प्राणी बाहर सँकेत ह वह लेकर बनस्पतियों पुष्ट हो सकती हैं। इस तरह यह विचार अनेक रीतियोंसे अनुभवमें आ सकता है।

हृदयके दो गिद्ध

कांड ७, सूक्त ९५

(अर्थ - कपिञ्जल । देवता - गृध्री ।)

उदक्ष्य इयावौ त्रिधुरौ गृध्री घामिक् पेततुः । उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः ॥ १ ॥

अहमैनावुदतिष्ठिप गावौ श्रान्तुसदाविब । कुर्कुराविब कूजन्तावुदर्वन्तौ वृकाविब ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य विधुरौ गृध्री) इसकी व्याख्या बढानेवाले दो गिद्ध (इयावौ गृध्री इव) तथा रगवाले गिद्धोंके समान (या उत पेततु) आकाशमें उड़ते ह। य (उच्छोचनप्रशोचनौ) शोक बढानेवाले और सुखानवाले ह। ये (अस्य हृद उच्छोचनौ) इसके हृदयको सुखानवाले ह ॥ १ ॥

(श्रान्तुसदा गावौ इव) यके हुए गौओं या बल्लिके समान अपवा (कूजन्ता कुर्कुरा इव) चित्तानवाले कुत्तोंके समान, (उव्-अवन्तौ वृका इव) हमला करनेवाले भक्षियोंके समान (अह एनौ उव् अति प्ठिप) न इन दोनोंपर अधिकार करता ह ॥ २ ॥

भावार्थ— काम और लोभ ये दो गिद्धके समान मनुष्यमें रहते ह ये पीडा बढानेवाले ह ये दोनों शोकको बढानेवाले और सुखानेवाले ह ये हृदयको भी सुखाते ह ॥ १ ॥

आतोदिनौ नितोदिनावथौ संतोदिनावुत । अपि नद्याम्यस्य मेढूं य इतः स्त्री पुमाञ्जभारं ॥ ३ ॥

अर्थ— (आतोदिनौ नितोदिनौ) पीडा देनेवाले और भ्रष्टा करनेवाले (अथो उत संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नद्यामि) मैं बांध देता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेढूं जभार) यहसि प्रजननसामर्थ्यको धारण करते हैं, उसका भी संयम करता हूँ ॥ ३ ॥

आधार्थ— बसों, कुत्तों या भैंसियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको पारकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको काबूमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इन्द्रियोंका इसमें संयम है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बचनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्री पुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गिद्धके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बचनमें-प्रतिबन्धमें-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

तृष्णाका धिय

कांड ७, सूक्त ११३

(ऋषिः - भार्गव । देवता - तृष्टिका ।)

तृष्टिके तृष्टवन्दन् उद्गमं छिन्धि तृष्टिके । यथा कृतद्विष्टातोऽमुष्मै श्रेष्ठ्यावेते ॥ १ ॥

तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातुक्वसि । परिवृक्ता यथासंस्पृभस्यं वधेर्व ॥ २ ॥

अर्थ— हे (तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्टवन्दने) लोभमयी ! (यथा समं उत् छिन्धि) भंते भी हो इसको काट । क्योंकि (अमुष्मै श्रेष्ठ्यावेते) इस बलवाली पुरुषसे (कृत-द्विष्टा अतः) द्वेष करनेवाली तू है ॥ १ ॥

(तृष्टा तृष्टिका असि) तू तृष्णा और लोभमयी है । (यिषा विषातुक्वसि) तू विषेती और विषमयी है । (यथा परिवृक्ता अससि) इसलिये तू उत्तीर्णकार बनाने योग्य है, भंते (इय ऋषमदप क्षदा) बसके लिये गाय ।

तृष्णा लोभवृत्ति बड़ी विषमयी मनोवृत्ति है । यह सबको काटती है । यह सब बलवानेति द्वेष करती है । यह एक प्रसारकी विषमयी मनोवृत्ति है, अतः इसको घेरकर बन्धनमें रखना चाहिये । यह वृत्ति बनी मनुष्य पर सभार न हो अपितु मनुष्यके आधीन रहे ।

अमावास्या

कांड ७, सूक्त ७९

(ऋषि - अथर्व । वेदता - अमावास्या ।)

यत्ते देवा अकृण्वन्भागधेयममावास्याये संवसन्तो महित्वा । तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ १ ॥	
अहमेवास्म्यमावास्याइमामा वसन्ति सुकृतो मयिमे । मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे ॥ २ ॥	
आगत्राश्री संगमनी वसूनामूर्जं पुष्टं नस्वविशयन्ती । अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पयसा न आगन् ॥ ३ ॥	
अमावास्याये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ४ ॥	

अर्थ— हे (अमावास्याये) अमावास्याये । (ते महित्वा) तेरे महत्त्वे (संवसन्तो देवाः) एकत्र निवास करनेवाले देव (यत् भागधेयं अकृण्वन्) जो भाग्य बनते हैं, (तेन नः यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णत कर । हे (विश्ववारे सुभगे) सबके द्वारा बरने योग्य उत्तम भाग्यपती देवी । (सुवीरं रयिं नः धेहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दो ॥ १ ॥

(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए मे पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयते रहते हैं । (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवा) साध्य और इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्त) मुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसूनां संगमनी) सब वसुओंकी मिलानेवाली, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पृष्टिकार और दलवर्धक धन देनेवाली (रानी आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्यायै हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम हवनसे यजन करते हैं । क्योंकि वह (ऊर्जं दुहाना पयसा नः आगन्) अन्न देनेवाली दूधके साथ आई है ॥ ३ ॥

हे अमावास्याये । (त्वत् अन्यः पतानि विश्वा रूपाणि) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंकी (परिभूः न जजान) घेरकर कोई नहीं बना सक्ता । (यत् कामाः ते जुहुम) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनोंके स्वामी बनें ॥ ४ ॥

भावार्थ— सब देव जो भाग्य हैतैं हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे । तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

मैं अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयते रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सब धन बेती है, पुष्टि, बल और धन भी बेती है, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्याये । तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत् की घेरकर बना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धनके स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या

‘ अमावास्या ’ का अर्थ है ‘ एकत्र वास करानेवाली ’ । पूर्ण और चन्द्र एक स्थान पर रहते हैं धन इस तिथि को अमावास्या कहते हैं । सूर्य उपस्थित है और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उस और शांतको एक घर में रखनेवाली यह अमावास्या है । इसी प्रकार सर वेधोंका एकत्र निवास करानेवाली भी यही है । यह गुरु मनुष्यों को अपने भद्र धारण करने चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी । ‘ अमावास्या ’ से यह बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है ।

अमावास्या पर यह सूत्र एक सुंदर काव्य है । यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है । विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातिमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर उन सबके एक ही धर्म बनाना और उन सबको उन्नत करना, यह इस सूत्रका उपदेशावयव है । जो हृदयक व्यवहारमें नि सन्नेह बोधमद होगा ।

पूर्णिमा

कांड ७, सूक्त ८०

(ऋषिः - अथर्वी । देवता - पौर्णमासी, प्रजापति ।)

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मद्युतः पौर्णमासी जिगाय ।

तस्यो देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिधा मदेम ॥ १ ॥

धृषमं वाजिनं वृषं पौर्णमासं यजामहे । स नो ददात्वर्षितां रुयिमनुपदस्वीम् ॥ २ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वृषं रषाम् पतयो रयीणाम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीचमेंसे भी परिपूर्ण (पौर्णमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा हुई है । (तस्यो देवैः संवसन्तः) उनमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इया संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इष्टाके अनुसार आनन्दका उपभोग करें ॥ १ ॥

(धृषमं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान् अश्ववान् पौर्णमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः न) वह हम सबको (आर्षितां अन् उपदस्वीम् रुयि ददातु) अश्व और अग्निवासी धन देवे ॥ २ ॥

हे प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तुमसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन सपूर्ण रूपोंको (परिभूर्जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) जिसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रषाणां पतयः रयिणाम्) हम सब धनोन्मत्तोंके हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी साम्राज्य-पतये-संगे हुए होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गवास प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

पौर्णमास बल और अश्वोंके युग्म होता है, इसीलिए हम सब उत्तम यजन करने हैं । इनके हम अश्व धन प्राप्त करें ॥ २ ॥

पौर्णमासी प्रथमा युज्ञियासीदह्ना रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां युज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नार्कं सुकृतः प्रविष्टाः

॥ ४ ॥

अर्थ— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अह्नां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रिमिकि अघेरीमें (प्रथमा युज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (युज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञे अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वार। पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नार्कं प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इस अगतके अनग्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनें ॥ ३ ॥

पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजने योग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णमासीके ' वसों और पूर्णमास ' यज्ञोंके सूचक हैं । अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिए । इससे इहलोक और परलोकमें लाभ होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । वर्षापूर्वमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

अनुमति

कांड ७, सूक्त २०

(ऋषि - अथर्व । देवता - अनुमतिः ।)

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् । अग्निं हव्यमाहुतं भवतां दाशुपे मम ॥ १ ॥

अन्विदनुमते त्वं संसेते शं च नस्कृधि । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अर्थ— (अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी बुद्धि (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवताके लिये सत्कर्म करनेके लिये अनुमति देवे । (हव्यमाहुतः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको से जानेवाला अग्नि (मम दाशुपे भवतां) हमारे बापके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धि ! (त्वं इत् अनुमससे) तू इस कार्यके लिए अनुमति दे और (नः च दां कृधि) हमारा कल्याण कर । (माहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किये हुए पदार्थोंको स्वीकार कर । हे (देवि) देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम सत्तान दे ॥ २ ॥

भाषार्थ— आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे और अग्नि आदिकी अनुकूलता हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होवें, कि जो हमारा कल्याण करनेवाले हों । हम जो श्राव्य करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम सत्तान प्राप्त होवे ॥ २ ॥

अनुं मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमधीयमाणम् ।

तस्यै वयं हेडसि मायि भूम सुमृष्टीके अस्य सुमतौ स्याम

॥ ३ ॥

यत्ते नाम सुहवै सुप्रणीतेऽनुमते अनुमते सुदानु ।

तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम्

॥ ४ ॥

एवं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् ।

भद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा

॥ ५ ॥

अनुमतिः सर्वमिदं यभूव यत्तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति ।

तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः

॥ ६ ॥

अर्थ - (अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाण प्रजावन्तं धन अनुमन्यता) क्षीण न होनेवाले प्रजामुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रीयमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृष्टीके सुमतौ स्याम) इसकी पुष्ट और सुमतिमें हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीति अनुमते) उत्तम प्रकारसे भागे से जानेवाली अनुमति । हे (विश्ववारे) सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य । (यत् ते सुदानु सुहव अनुमत नाम) जो तेरा उत्तम बानगील, उत्तम त्यागमय, अनुमतिपुस्तक यज्ञ है, (तत न. यज्ञ पिपृहि) उससे हमारे सत्कर्मकी पूर्ण कर । हे (सुभगे) शोभायवाली । (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे पुस्तक, धन हमें दे ॥ ४ ॥

(इम सुजात यज्ञ) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमति सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम त्याग बनायेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न करनेके लिये आई है । (अस्या, प्रमति भद्रा यभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली है । (सा देवगोपा इम यज्ञ आ यधन्) वह देवों द्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्व यजति) जो सबको बना रहा है, (इद सर्वे अनुमति यभूव) वह यह सब अनुमति ही है । हे देवि ! (तस्या. ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहें । हे अनुमति ! (न. हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भाषार्थ - क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजाके लिये जैसे सत्कर्म करने चाहिये वैसे कर्म करनेमें हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सबका और उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे । और हम कभी क्रीयमें आकर सुमतिके विषय कार्य न करें ॥ ३ ॥

उत्तम नीति और सुमतिकी यज्ञ बड़ा है और उसमें बान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे पुस्तक हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे पुस्तक धन मिले ॥ ४ ॥

सुप्रसिद्ध सत्कर्मके लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम जायेंसेत्र प्राप्त हों । ऐसी जो सबबुद्धि होती है वही कल्याण करती है । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा किये जानेवाले सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक दक्षित है, यह सब अनुमतिसे ही बने हैं । यह अनुमति हमारे अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकूल कर्ताय न कलावे और हमें सदा सत्कर्म करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्ना रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाकं सुकृतः प्रविष्टाः

॥ ४ ॥

अर्थ— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अह्ना रात्रीणां अतिशर्वरेषु) विनोंमें तथा रात्रियोंके अघेरोंमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम यज्ञ संपन्न बनें ॥ ३ ॥

पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजने योग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गपाममें प्रवेश प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णमासीके ' बर्षा और पूर्णमास ' यज्ञोंके सूक्त हैं । अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे इहलोक और परलोकमें लाभ होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । वसुपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

अनुमति

कांड ७, सूक्त २०

(ऋषि — अथर्व । देवता — अनुमतिः ।)

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् । अधिर्ध्व इव्यवाह्नो भवतां दाशुषे मम ॥ १ ॥

अन्विदंनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि । जुषस्व इव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अर्थ— (अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी बुद्धि (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवताके लिये सत्कर्म करनेके लिये अनुमति देवे । (इव्यवाह्नः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भयतां) हमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धि ! (त्वं इत् अनुमंससे) तू इस कार्यके लिये अनुमति दे और (नः च शं कृधि) हमारा कल्याण कर । (आहुतं इव्यं जुषस्व) हवन किये हुए पदार्थोंको स्वीकार कर । हे (देवि) देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

भाषार्थ— आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे और अग्नि आविर्की अनुकूलता हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करनेवाले हों । हम जो काम करते हैं वह सत्कर्ममें रूमे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥

अनुं मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमर्षीयमाणम् ।

तस्यै वयं हेडंसि मायि भूम सुमृद्धीके अस्य सुमती स्याम

॥ २ ॥

यत्ते नामं सुहव सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानुं ।

तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुमगे सुवीरम्

॥ ४ ॥

एमं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् ।

मद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा

॥ ५ ॥

अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदुं च विश्वमेजति ।

तस्यास्ते देवि सुमती स्यामानुमते अनु हि मंससे नः

॥ ६ ॥

अर्थ—(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अर्क्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजापुत्र धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडंसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृद्धीके सुमती स्याम) इसकी सुख और सुमतिमें हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीति अनुमते) उत्तम प्रकारसे, आगे से जानेवाली अनुमति । हे (विश्ववारे) सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य । (यत् ते सुदानुं सुहवं अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतिपुत्रक यश है, (तत् नः नो यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे सत्कर्मको वृध्न कर । हे (सुमगे) सौभाग्यवाली । (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युद्ध-धन हमें दे ॥ ४ ॥

(इमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न करनेके लिये आई है । (अस्याः प्रमतिः भद्रा बभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली है । (सा देवगोपा इमं यज्ञं आ अवतु) वह देवी द्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं यजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमति यभूय) यह यह सब अनुमति ही है । हे देवि । (तस्याः ते सुमती स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहें । हे अनुमति । (नः हि अनुमंससे) हमें वृ अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भाषार्थ—क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजाके लिये जैसे सत्कर्म करने चाहिये वैसे कर्म करनेमें हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सबका और उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे । और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥

उत्तम नीति और सुमतिकी यश वृद्धा है और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इस गुणोंसे पुरन हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युद्ध धन मिले ॥ ४ ॥

सुप्रसिद्ध सत्कर्मके लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम बायंभेन प्राप्त हों । ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है । यह देवीसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा निये जानेवाले सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक दायित्व है, यह सब अनुमतिसे ही बने हैं । यह अनुमति हमारे अनुकूल रहे अपांन हस्तसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमति

अनुमतिकी शक्ति

‘ अनुकूल बुद्धि ’ को ही ‘ अनुमति ’ कहते हैं, जगतमें जो कुछ भी बन रहा है वह अनुकूल मतिसे ही बन रहा है । घोर घोरी करता है यह अपनी अनुमतिसे करता है योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशभक्त स्वराज्य युद्धमें सम्मिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमतिसे ही कटवाता है । तात्पर्य यह कि, मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक, करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है । इसलिये इत सूत्रमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विभ्यमेजति,
इद सर्वं अनुमति धभूय ॥ (म १)

‘ जो स्थिर है जो चल रहा है, और जो सबको चलता है, वह सब अनुमतिसे ही हुआ है । ’ यह मंत्र छोटे कार्यसे लेकर बड़े विश्वव्यापक कार्यतक व्यापनेवाला तत्त्व कह रहा है । जो स्थिर जगतको व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रभव है और जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलता है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह संपूर्ण जगत जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही चल रहा है । यहाँ तब अनुमतिकी शक्ति है । इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब उनकी अपनी निज अनुमतिसे ही करते हैं । मनुष्य वक्षपनेसे मरनतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसे ही करता है इतना अनुमतिकी साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है । इसीलिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करनी चाहिए । यह सूचना निम्नलिखित मन्त्रभाग बतें है—

देवेषु यज्ञ अनुमन्यताम् । (म १)

अनुमते ! त्व अनुमससे, म श वृधि । (म २)

वय तस्य हेडसि मा अपि भूम । (म ३)

सुमृडीये सुमती स्याम । (म ३)

सुदानु सुद्वय अनुमत नाम । (म ४)

सुवीर रथि धेहि । (म ४)

सुमती स्याम । (म ६)

‘ देवोंमें चलनेवाले सत्त्वोंके लिए अनुमति हो, अर्थात्

राक्षसोंके चलाये घातक कार्योंके लिए कदापि अनुमति न होवे । अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इसलिए ऐसे कार्योंके लिए अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो । हम कभी क्रोधके लिए अपनी मति न करें किसीके क्रोधके लिए हम अनुकूल न हों । सबका सुख बढ़ानेके कार्योंमें और उत्तम बुद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति हो अर्थात् कुछ सच्चा करनेवाले किसी कार्योंके लिए हम अपनी अनुमति न दें । जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिए जो अनुमति होती है, वही यज्ञ बढ़ानेवाली होती है । अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं किसीका भला नहीं, बुरा ही बुरा है वैसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्ति ही होती है । सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिए रखनी चाहिए कि, जो बीरता युक्त धन बढ़ानेवाले हों । भीरता और भीक्षतासे धन कमानेके कार्योंके लिए कभी कोई अपनी अनुमति न दे । सारांश यह है कि, सुमतिके लिए हमारी अनुमति होवे और बुद्धिके लिए कदापि न होवे । ’

इस सूत्रमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं । अनुमतिकी शक्ति बड़ी है, इसलिए उस अनुमतिको अच्छे कार्योंमें ही लगाना योग्य है अन्यथा हानि होगी । इस विषयमें सबसे पहली आज्ञा यह है—

न अनुमति देवेषु यज्ञ अथ अनुमन्यताम् । (म १)

‘ हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्त्वोंके लिए आज ही अनुमोद न देवे । ’ यहाँ कलका बाधना नहीं, शुभ कर्म आज ही करना चाहिए, कलके लिए नहीं रखना चाहिए । सत्त्वोंका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञ) देवोंमें होनेवाले यज्ञके लिए अपनी अनुमति देनी चाहिए । देव वह हैं कि, जो दान देते हैं प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं । पृथिवी देवता है वह सबको आधार देती है, जल देवता है वह सबको शांतिमुख देनेके लिए आत्मसमर्पण करता है अग्नि देवता है वह शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुँचाती है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है वायु सबका प्राण बनकर सबको आयु प्रदान कर रहा है चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर भी दूसरोंको शांति देनेमें तत्पर रहता है । इसी प्रकार अन्यान्य देवता अहर्निश परोपकारमें लगे हुए हैं । यही देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है ऐसे शुभ कर्मोंके लिए हमारी मति अनुकूल होवे इन देवोंमें—

दाशुये हृदयवाहनः अग्निः भवन्ताम् । (मं १)

' बानी पुरुषके लिये हृदयवाहक अग्नि आदर्श होवे । '

अग्नि ही परोपकारका आवर्त है क्योंकि वह स्वयं जलकर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशित होता है, हिमवीडि तीको गर्मी देता है और अपनी ऊर्ध्वगति कायम रखता है । हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर रखनेके कार्यमें अग्निही एक अष्ट आदर्श है । (अग्नेः ऊर्ध्वज्वलन) ऊपरकी दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आवर्त ' अग्नि ही सबको देता है । हरएक अपने सामने यह आदर्श सदा रखे और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशासे कदापि होने न दें । सूर्य भी अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशता रहता है । इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों । कभी नीच अवस्थामें पड़कर अवतल न हों और कभी अधकार के कीचड़में न फले । किस कार्यके लिये अनुमति देनी उचित है इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

अक्षीयमाणं प्रजायन्तं रयिं अनुमन्यताम् । । (मं ३)

सुवीरं रयिं (अनुमन्यतां) । । (मं ४)

' क्षीय न होनेवाला, प्रजापुत्र और धीरोंसे युक्त धनको बढानेवाले जो जो अष्ट कर्म हों ' उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये । अर्थात् कोई ऐसे वृष्ट व्यसक्त, जिनमें धनका नाश होजाना है, उनमें कदापि अनुमति नहीं

होनी चाहिये । मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य है—

सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । । (मं ५)

' अपना प्रवेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढ़े, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये । ' हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने हरएक ग्राम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे बळ बनने, इस कार्यके लिये प्रयत्न हीमें चाहिये और जिनसे यह सुधार हो ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये । जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश बीन हो, ऐसे किसी कार्यको अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवींदारा रक्षित हुई मति है अर्थात् जो दुर्मति होती है वह राक्षसों द्वारा रक्षित होती है । इसलिये अपनी मतिको राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है । देवींदारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष अष्ट बुद्धि होती है, वही ' भद्रा ' अर्थात् सच्चा कल्याण करनेवाली होती है ।

इस प्रकार इस सूक्तका उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है । आत्मबुद्धि करनेवालोंके लिए यह सूक्त उत्तम रीतिसे मार्गदर्शक हो सकता है । इस बुद्धिसे इस सूक्तका एक एक वाक्य बहुत ही बोधप्रद है ।

हृदयमं अग्निंकी ज्योति

कांड ६, सूक्त ७६

(ऋषि -- कबन्धः । देवता -- सान्त्वनाग्निः ।)

य एनं परिपीदन्ति समादधन्ति चक्षंस । संप्रेद्धौ अग्निर्जिह्वाभिरुद्धे तु हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः सांतपनस्याहमायुषे पदमा रंभे । अद्वातिर्यस्य पदधति धूममुद्यन्तं मास्पृतः ॥ २ ॥

अर्थ— (ये एनं परिपीदन्ति) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और (चक्षसे सं भादधति) विष्य बुद्धिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके उपर (संप्रेद्धः अग्निं जिह्वाभिः उद्धेतु) प्रवीत हुआ अग्नि अपनी ज्वालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥

(यस्य आस्पृत) जिसके मुखसे (उद्यन्तं धूमं अद्वातिः पश्यति) निकलनेवाले धूँको सत्यमानी देखत है ऐसे (सांतपनस्य अग्ने पदं) तपनेवाले अग्निके पदको मैं (आयुषे आरंभे) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ— जो इस अग्निके चारों ओर बैठकर हवनदि करते हैं, जो बुद्धिके शुद्धताके लिये अग्निका आधान करते हैं, उनके हृदयमें प्रचलित होकर दूसरी ही आत्मानि प्रकाशित होती है ॥ १ ॥

यो अस्य समिधं वेदं क्षत्रियेण समाहिताम् । नाभिहृत्तरे पदं नि दधाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥
 नैनं प्रप्ति पर्यायिणो न सन्नो अवं गच्छति । अर्धेयः क्षत्रियो विद्वान्नाम गृह्णात्पार्युषे ॥ ४ ॥

अर्थ— (यः क्षत्रियेण समाहितां) जो क्षत्रिय द्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेद) इसकी समियाकी जानता है (सः अभिहृत्तरे मृत्यवे) वह कुटिल स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं न निदधाति) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥
 (यः विद्वान् क्षत्रियः) जो ज्ञानी क्षत्रिय (अर्धेयः नाम आर्युषे गृह्णाति) अग्निका नाम आर्युषे लिये लेता है, (पर्यायिणः एनं न प्रप्ति) घेरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सन्नान् न अवगच्छति) समीप बँठनेवाले इसको जानते भी नहीं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्मानिके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्मानिका मुखसे वाणी द्वारा निकला हुआ धुआ अर्थात् उसका बिन्दु ज्ञानी लोग ही देखते हैं ॥ २ ॥

जा क्षत्रिय आत्मसमर्पण द्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युको अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अजरामर होता है ॥ ३ ॥

जो घेरनेवाले शत्रु हैं वे इस आत्मानिका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको जाननेमें सफल नहीं होते । जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्मानिका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

हृदयमें अग्निकी ज्योति

हृदयकी अग्नि

यशके बाह्य अग्निसे प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यथाग्नि की हवन द्वारा उपासना करनेके पश्चात् दूसरी ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होती है—

हृदयात् अधि अग्निः उदेत् ॥ (म० १)

'हृदयकी बेहियर एक अग्नि प्रदीप्त होता है ।' अर्थात् यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है । यह अभीतिक आत्मास्वरूप अग्नि है । हृदयमें बुद्धिके पद आत्माकी उपस्थिति है यह बात सब जानतेही हैं । इसीका नाम 'सांतपनमग्नि' है जिससे अन्तःकरणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं । इस अग्निसे प्रज्वलित होनेका ज्ञान जानीकी ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

अस्य धूमं अद्धातिः पश्यति ॥ (म० २)

'इसके धुंवेको ज्ञानी देखता है ।' धूमसे ही अग्निका ज्ञान होता है । जहाँ धुंवा है वहाँ अग्नि होती है, यह व्याप्य सर्वव्याप्य है । अर्थात् धुंवा देखनेका अर्थ धुंवेके नीचे रहनेवाले अग्निका अनुभव करना है । अग्निहोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय आत्मानिकी जाग्रति होती है ।

क्षत्रिय आत्मसमर्पणसे इस अग्निको जानता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । हृदयमें अर्थात् केवल स्वार्थों को मनुष्य होता है वह इसकी शक्तितसे अनभिज्ञ होता है ।

इस आत्मशक्तिके शकट होनेसे शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी दबावसे वह दबता नहीं । विद्वान् क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है और अजर होता है ।

भौतिक अग्निकी सहायतासे अभीतिक आत्मानिका ज्ञान इस सूक्तने दिया है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व विशेष है ।

अग्निसे दिव्य दृष्टि

अग्नितापसे दृष्टि शुद्धता होनेका कथन इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें है—

चक्षुसे स आ दधति ॥ (म० १)

'दृष्टिके लिए अग्निका आधान करता है ।' अर्थात् यश-कुण्डमें अग्निकी स्थापना करके यश करता है और अग्निमें हवन करता है । अग्निसे समीप बँठकर हवन करनेसे दृष्टि शुद्ध होती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

औष रियासतमें कराड स्त्रेयनके समीप ओगलेवादी नामक

ग्राममें काच बनानेका एक बड़ाभारी कारखाना है। उसमें हरएक प्रकारके धोखेके पदार्थ बनते हैं। शीशा बनानेके लिए जो भट्टी होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास छड़ा नहीं रह सकता। परन्तु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं। गत पत्रह वर्षोंके अनुभवसे बहाके प्रबन्धकतनि कहा की, जो आँखके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजोर आँखवाले मनुष्य आये और उक्त काम करने लगे, उनकी आँखें सुधर गयीं। और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अन्तर्नि

समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एककी भी आँखें बिगड़ी हों। यह अनुभव विचार करने योग्य है।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सवेरे और शामको, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालके नियमपूर्वक अग्नाधान करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंकी नेत्रदोषकी बाधा नहीं हो सकती। तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ डाले जाय, तो अधिक लाभ होगा। इसमें सन्देह नहीं। यज्ञसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं।

सबकी स्थिरता

कांड ६, सूक्त ७७

(ऋषि - कव्य । देवता - जातवेदा ।)

अस्थाद् धौरस्थात्पृथिव्यस्थाद्विषमिदं जगत् । आस्थाने पर्वता अस्थु स्थान्गर्भान् अतिष्ठिपम् ॥१॥
य उदानन्द पुरार्यण य उदानन्प्यार्यणम् । आवर्तनं निर्वर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥
जातवेदो नि वर्तय द्रव्यं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं त उपावृतस्वार्मिर्न पुनरा कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ—(चौ. अस्थात्) धूलोक स्थिर हुआ है। (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है। (इदं विश्व जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है। (आस्थाने पर्वता अस्थु) अपने स्थान पर पर्वत भी स्थिर हुए हैं। मत मने भी अपने (अश्वान् स्थासि अतिष्ठिप) घोड़ोंकी यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपा. पुरार्यण उदानन्द) जिस पृथ्वीपालक राजाने भ्रष्ट स्थान प्राप्त किया, (यः श्यायन उदानन्द) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तनं निर्वर्तनं) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (त अपि हुवे) उसकी भी वे प्रार्थना करता हू ॥ २ ॥

हे (जातवेद.) सानी । (नियतय) लीट जा, (ते अवृता. शत) तेरे आवरण सेकड़ों हैं। और (ते उपावृतः सहस्र) तेरे समीपके अनेक गर्भ हैं। (तामि न पुन आकृधि) जगते हूने फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— पृथ्वी, धूलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं। पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं। इसी प्रकार मनुष्य, घोड़े आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो गोप्य स्थानमें जाता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ॥ २ ॥

सानी पुत्रव । अपने स्थानमें लीट जावे, तेरे आवरण और उपावरणकी शक्तियाँ अनेक हैं, जगते वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है। सर्पादि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता है। और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जायें। इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है।

हमारी सुरक्षा

कांड ६, सूक्त १३

(ऋषिः - वात्सतिः । देवता - इन्द्रः ।)

यमो मृत्युर्धमारो निर्ऋतो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोत्तस्थिर्वांमस्ते अस्माकं परि वृजन्तु वीरान् ॥ १ ॥

मनेसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त उत राज्ञे भवाय ।

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदुधर्विषा नयन्तु ॥ २ ॥

प्रायश्च नो अघर्विषाभ्यो घृधाद्विषे देवा मरुतो विश्वेदसः ।

अग्निषोमा वरुणः पुतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यमः) नियामक, (मृत्युः) मारक, (अघ-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋतः) पीडक, (बभ्रुः) पोषक, (शर्वः) हितक, (अस्ता) गत्य फैलनेवाला, (नीलशिखण्डः) नीले पत्रजते युक्त छत्र तथा (देवजनाः) सब दिव्य जन, (सेनया उत्तस्थिर्वांसः) सेनाके साथ बड़ाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परिवृजन्तु) हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

(अग्ने शर्वाय) अन्न फैलनेवाले हितकके लिये (उत भवाय राज्ञे) और उत्पत्ति करनेवाले राजाके लिये (मनसा घृतेन होमैः हरसा) मनसे, घीसे, होमसे और गरुते (एभ्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि) इन नमन करने योग्योंको नमन करता हूँ (अघविषाः अस्मद् अन्यत्र नयन्तु) पापकपी विषसे परिपूर्ण लोग हमसे दूर हों ॥ २ ॥

(चिभ्वेदेयाः चिभ्वेदसः मरुतः) सब दिव्य और सब जाननेवाले मरुते तक कार्य करनेवाले घोर तथा (अग्निषोमी पूतदक्षः वरुणः) अग्नि सोम, पवित्रयत्नवाला वरुण, (अघविषाभ्यः घृधाद् प्रायश्च) पापियोंके बचते हवें बचावें । (वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुपत्निये हम सब रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब दूरबीर हमारे बालबच्चों और हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और हानके साथ सरकार किया जावे । पापी लोग सबसे दूर हों ॥ २ ॥

सब देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम पत्नियें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

समृद्धिकी प्रार्थना

कांड ३, सूक्त २४

(ऋषिः - भृगुः । देवता - वनस्पतिः, प्रजापतिः ।)

पर्यस्वतीरोपधयः पर्यस्वन्मामकं वर्चः । अथो पर्यस्वतीनामा मेरेऽहं सहस्रशः ॥ १ ॥

अर्थ— (औपधयः पर्यस्वतीः) औपधियां रसवाली हैं, और (मामकं वर्चः पर्यस्वत्) मेरा वर्चन भी सार-वाला है । (अथो) इतलिये (पर्यस्वतीनां सहस्रशः) रसवाली औपधियोंका हजारों प्रकारसे, अहं आभरे) में भरण पोषण करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ— मेरा भावण मीठा होता है वंती हो औपधियां उत्तम रसवाली होती हैं, इतलिये में विनोद प्रसारने औपधियोंका पोषण करता हूँ ॥ १ ॥

वेदाहं पर्यस्वन्तं चकार धान्यं बहु ।

संभृत्वा नाम यो देवस्त्वं वयं हवामहे यो यो अयञ्जनो गृहे

॥ २ ॥

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । घृष्टे आप नदीसिन्धे स्फाति समावहान् ॥ ३ ॥

उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम् । एवास्माकदे धान्यं सहस्रधारमक्षितम् ॥ ४ ॥

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कुतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ॥ ५ ॥

तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्याः । तासां या स्फातिमचमा तथा त्वामि मृशामसि ॥ ६ ॥

उपोहस्य समुहस्य सचारीं ते प्रजापते । ताविहा वंहता स्फातिं बहु ममानमक्षितम् ॥ ७ ॥

अर्थ— जिससे (पर्यस्वन्तं यह धान्यं चकार) रसवाले बहुत धान्यको उत्पन्न किया है उसकी रीति (गृहे वेदाहं) में जानता हूँ । (या यः अयञ्जनः गृहे) जो कुछ भयाजकके घरमें है, उसको (संभृत्या नाम यः देवः) संप्रह करके लानेवाला इस मानका को देव है, (तं वयं हवामहे) उसका हम यजन करते हैं ॥ २ ॥

(इमा याः पञ्च प्रदिशः) ये जो पाँचों दिशाओंमें रहनेवाली (मानवी पञ्च कृष्टयः) मनुष्योंकी पांच जातियाँ हैं, वे (इह स्फाति समावहन्) यहाँ बुद्धिको उत्तीप्रकार प्राप्त करें (इय) जिस प्रकार (घृष्टे नदीः शार्पे) घुट्टि होनेके कारण नदियाँ सब कुछ भर जाती हैं ॥ ३ ॥

(शतधारं सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत्) सैकड़ों और हजारों धाराओंवाले अक्षय सरने या तडागाविक जैसे घुट्टिते भर जाते हैं, (एव अस्माकं इदं धान्यं) इसी प्रकार हमारा यह धान्य (सहस्रधारं अक्षित) हजारों धाराओंकी बेता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥

हे (शत-हस्त) ती हाथोंवाले मनुष्य ! (समाहर) इकट्ठा करके ले आ । हे (सहस्र-हस्त) हजारों हाथोंवाले मनुष्य ! (सं किर) उसको फैला दे, उसका खान कर । और (कुतस्य कार्यस्य च) किये हुये कार्यकी (इह स्फाति समावह) यहाँ घुट्टि कर ॥ ५ ॥

(गन्धर्वाणां तिस्रः मात्राः) भूमिको कारण करनेवालोंकी तीन मात्राएँ और (गृहपत्याः चतस्रः) गृहपत्नियोंकी चार होती हैं । (तासां या स्फाति-मत्-तमा) उनमें को आपत्त समुद्धिवाली है (तथा त्वामि मृशामसि) उससे तुमको हम सपुष्ट करते हैं ॥ ६ ॥

हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (उपोहः च) उठाकर लानेवाला और (समुहः च) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों (ते क्षत्तारी) तेरे सहकार्य करनेवाले हैं । (ती इह स्फाति) वे दोनों यहाँ बुद्धिको लावें और (यदु अक्षितं भूमानं वायहतां) बहुत अक्षय भरपूरताकी लावें ॥ ७ ॥

भावार्थ— रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि मैं जानता हूँ । इसलिये उस दयावान् ईश्वरका मैं यजन करता हूँ जो भयाजक लोगोंकी घरमें भी समुद्धि करता है ॥ २ ॥

ये पाँचों दिशाओंमें रहनेवाली मानवोंकी पांच जातियाँ उत्तम समुद्धि उसी तरह प्राप्त करें, जैसे नदियाँ घुट्टि होने पर भर जाती हैं ॥ ३ ॥

घुट्टि होनेसे तालाब आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं उसीप्रकार हमारे घरोंमें अनेक प्रकारके धान्य भरपूर और अक्षय होजावें ॥ ४ ॥

हे मनुष्य ! तू ती हाथोंवाला होकर यजन प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला बनकर उसका खान कर । इस प्रकार अपने कर्तव्यकर्मकी उप्रति कर ॥ ५ ॥

ऐसा करनेसेही अधिकतः अधिक समुद्धि मिलेगी ॥ ६ ॥

लानेवाला और संप्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हैं । अतः ये दोनों इस स्थानपर समुद्धि और अक्षय समुद्धि प्राप्त करें ॥ ७ ॥

समृद्धिकी प्राप्ति

समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय

समृद्धि हरएक चाहता है परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत थोड़े ही जानते हैं। समृद्धिकी प्राप्तिके कुछ उपाय इस सूक्तमें बड़े हैं। जो लोग समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूक्तका अच्छी प्रकार मनन करें। समृद्धिकी प्राप्तिके लिए पहला नियम 'मीठी बाणो' है —

पयस्वान् मामकं यच्च । (म० १)

'दूध अंता मधुर मेरा वचन हो,' भाषणमें मधुरता, रस-मयता, मिठास, सुमनेवालोंकी तृप्ति करनेका गुण रहे। समृद्धि प्राप्त करनेके लिए मीठा भाषण करनेके गुणकी अत्यंत आवश्यकता है। आत्मशुद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है। इसके पश्चात् समृद्धि बढ़ानेका दूसरा नियम है, 'बलतासे कृषिकी वृद्धि करना' —

पयस्वतीनां आमरेऽहं सहस्रशः । (म० १)

येदाहं पयस्वन्ते चकार धान्यं यहु ॥ (म० २)

'रसवाली औषधियोंका मैं हजारों प्रकारसे पोषण करता हूँ, बहुत धान्य कैसे उत्पन्न किया जाता है यह विद्या मैं जानता हूँ। अर्थात् उत्तम कृषि करनेकी विद्या जानना और उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्य सग्रह बढाना समृद्धिके लिए अत्यंत आवश्यक है। रसवार धान्य अपने पास न हो तो अन्य समृद्धिते भी कोई विशेष लाभ नहीं है। मीठा भाषण करनेवाले मनुष्यके पास बहुतसे मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके पासके रसवाले धान्यके आनबसे तृप्त हो सकते हैं। इतने पदचान् 'सामुदायिक उपासना करना' समृद्धिके लिए आवश्यक है —

सम्भृत्या नाम यो देवस्त यय हवामहे

यो - यो अयज्यनो गृहे । (म० २)

'जो यज्ञ न करनेवालोंकी भी घरमें (उनके पोषणके सामान रखता है वह बयामय) संभारकर्ता नामक देव है उसकी उपासना हम करते हैं ।' परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसकी कृपावृष्टि सभीपर रहती है, ऐसा जो बयामय ईश्वर है, उसकी उपासना करनेसे समृद्धि बढ़ जाती है। जो देव अपाजकोंकी भी पुष्टिसे साधन देता है वह तो यज्ञकोंका पोषण करेगा ही, इसलिए ईश्वरभक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मूल्य है। इस मंत्रमें 'हवामहे' यह बहुवचनमें यह

है, इसलिए यहुतों द्वारा मिल कर उपासना करनेका—यज्ञ करनेका—भाव इससे स्पष्ट होता है ।

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे 'पाचों मनुष्योंकी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है।' (म० ३) उन्नतिकी यह नियम है। जिस प्रकार वृष्टि होनेपर नदी बढती है अथवा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन करनेपर मनुष्योंकी उन्नति नि सदेह होगी ।

समृद्धिके लिए रसवार धान्यकी विपुलता अपने पास अवश्य होनी चाहिये, यह भाव विशेष बृद्ध करनेके लिए चतुर्थ मंत्रमें 'हजारों प्रकारकी मधुर रसधारामें युक्त अन्नय धान्यका सग्रह' अपने पास रखनेका उपदेश किया है। यह विशेष महत्त्वका उपदेश है। पर इस प्रकार यदि धनधान्यकी विपुलता होगी तो स्वार्थ भी उत्पन्न होगा और उस स्वार्थके कारण आत्मोन्नति सर्वथा असंभव हो जायगी, इसलिए पंचम मंत्रमें दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश है —

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर । (म० ५)

'सौ हाथोंवाले होकर बमाई करो और हजार हाथोंवाले बनकर उसका दान करो।' यह उपदेश हरएक मनुष्यको अपने हृदयसे स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। इस उदार भावके बिना मनुष्यकी उन्नति असंभव है। इसके पश्चात् वेद कहता है कि—

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समाग्रह । (म० ५)

'इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्मकी यहाँ उन्नति करो।' जो पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करते अपने कर्तव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश अत्यंत भनन करने योग्य है। ' (कार्यस्य स्फाति समाग्रह) ' ये शब्द हरएक मनुष्यके कार्यक्षेत्रके विषयमें कहे हैं, ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजासत्तारूप कार्यक्षेत्र बढावे, वैश्य कृषि गौरव्य वाणिज्य आदिमें अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करे, शूद्र अपने शारीरिकी कार्य बढावे और निषाद वनमें रक्षा विषयक कर्तव्योंकी वृद्धि करे। इस प्रकार सबकी उन्नति होनेपर ही संपूर्ण पञ्चजननी अर्थात् सब राष्ट्रका सुख बढ़ सक्ता है और सबकी सामुदायिक उन्नति हो सकती है। हरएककी अपनी (स्फाति) बढती, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि करनेसे लिए अथर्व ही कटिबद्ध होना

चाहिये। अपनी संपूर्ण दायित्वोंका विकास अवश्य करना चाहिये।

मुख्य दो साधन

समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं। 'उपोहः' और 'समूहः' इनके विशेष अर्थ देखिये -

१ उपोह - (उप-ऊहः) इकट्ठा करना, सग्रह करना, एक स्थानपर लाकर रखना।

२ समूहः - समुदायोंमें बाँटकर वर्गीकरण करना।

पहली बात है सग्रह करना और दूसरी बात है उन सग्रहीत वस्तुओंकी वर्गीकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना। इसीसे शास्त्र बनता और बढ़ता है। युक्त धनव्यवस्थाका सग्रह करने और उनका वर्गीकरण करनेसे धनव्यवस्थाकी उत्पत्ति हुई है। वस्तुसंग्रहालयमें देखिये, वहाँ पदार्थोंका सग्रह किया जाता है और उनकी वर्गोंमें सुव्यवस्थित रखा जाता है। यदि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रहालयोंसे बिलकुल लाभ न

हो। इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओंका सग्रह करना चाहिये। नभो उन्नति या समृद्धि हो सकती है।

सप्तम मंत्रमें 'उपोहः (सग्रह) और समूहः (समूहोंमें वर्गीकरण करना)' ये दो बातें समृद्धिकी साधक बताई हैं। यह बहुत ही महत्त्वका विषय है।

सग्रह और वर्गीकरण उन्नतिके साधन हैं इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन स्पष्ट हो है -

तौ ह्य स्फार्ति आ वहताम्।

अक्षितं बहुं भूमानम्। (म. ७)

'ये (अर्थात् सग्रह और वर्गीकरण में) दोनों इस सप्ताम में (स्फार्ति) समृद्धिकी देते हैं और (भूमानं) विपुल धन अथवा विशेष महत्त्व देते हैं।'

जिसकी समृद्धि और धन चाहिए वे इन गुणोंकी अपनानें और इनसे अपना लाभ सिद्ध करें। जो लोग अभ्युदय प्राप्त करनेके इच्छु हैं उनको इस सूत्रका बहुत मनन करना चाहिए। कमसे कम इस सूत्रमें कथित जो महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं है।

गाँव निद्रा

कांड ४, सूक्त ५

(ऋषि - ब्रह्मा । देवता - स्वापन, वृषभ ।)

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत् । तेना सहस्रेण ना वृषं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥
न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । त्रिषंश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसप्तार्चन् ॥ २ ॥
प्रोष्ठे-शयास्तल्पेशया नारीर्या बंक्षीररीः । स्त्रियो याः पुष्यगन्धयुस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (सहस्रशृङ्ग वृषभ) सहस्र सौगवाला अर्थात् हजारों किरणोंसे युक्त बलवान् पशु (यः समुद्रात् उदाचरत्) जो समुद्रसे उदय हुआ है, (तेन सहस्रेण) उस बलवान्की सहामतासे (वृषं जनान्) नि स्वापयामसि) हम जनकों को सुला देते हैं ॥ १ ॥

(न वातः भूमिं अति वाति) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न पश्यति कश्चन अतिपश्यति) न कोई ऊपरसे देखता है, (इन्द्रसखा चरन्) इन्द्रका मित्र होकर रहना हुआ ॥ वायु (सर्वाः त्रिषः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंको और कुत्तोंको सुला दे ॥ २ ॥

(प्रोष्ठे-शयाः तल्पे-शयाः) मचकौर सोनेवाली, छाटोंपर सोनेवाली (घट्टा-दीररी) हिरोले आदिमें सोनेवाली (या नारीः) जो स्त्रियाँ हैं (या पुष्यगन्धाः स्त्रियाः) जो पुष्य गन्धवाली स्त्रियाँ हैं (ता सर्वाः स्वापयामसि) उन सबको हम सुलाते हैं ॥ ३ ॥

एजदेजदजग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रभम् । अङ्गान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिश्वरे ॥ ४ ॥
 य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्विपश्यति । तेषां सं दध्मो अशीणि यथेदं हर्म्य तथा ॥ ५ ॥
 स्वप्नुं माता स्वप्नुं पिता स्वप्नुं आ स्वप्नुं विदपतिः ।
 स्वपन्स्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥ ६ ॥
 स्वप्नं स्वप्नाभिकरणेन सर्वं नि स्वापय जनम् ।
 ओत्सूर्यमन्यान्स्वापयव्युषं जाग्रतादुहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥ ७ ॥

अर्थ— (एजत्-एजत् चक्षुः अजग्रभं) इधर उपर भटकनेवाली आँखों को मनें निग्रहमें रखा है, उसी प्रकार (प्राणं अजग्रभं) प्राणों को मनें स्वाधीन किया है, (रात्रीणां अति श्वरे) रात्रियोंके अंधकारमें (सर्वा भंगानि अजग्रभं) सब अंगोंको मनें निग्रहमें रखा है ॥ ४ ॥

(यः आस्ते, यः चरति) जो बैठता है जो चलता है, (यः तिष्ठन् वि पश्यति) जो खड़े होकर देखता है (तेषां अशीणि संदध्मः) उनकी आँखोंको हम उसी प्रकार बन्ध करते हैं जैसे (यथा इदं हर्म्यं तथा) इस मंदिरके द्वार बंध किये जाते हैं ॥ ५ ॥

(माता स्वप्नु, पिता स्वप्नु) माता सोवे, पिता सोवे (आ स्वप्नु, विदपतिः स्वप्नु) कुत्ता सोवे और प्रजारक्षक सोवे, (अस्यै ज्ञातयः स्वपन्तु) इसकी जातिके लोग सोवें (अयं जनः अभितः स्वप्नु) यह मनुष्य पारों ओर सोवे ॥ ६ ॥

हे (स्वप्न) निद्रा । (स्वप्न-अभिकरणेन) नींदके उपायसे (सर्वं जनं निष्पापय) सब जनोंको मुला दे । (अन्यान् जनान् आ-उत्-सूर्यं स्वापय) अन्य जनोंको सूर्यके उदय होनेतक मुला दे । परंतु (अहं इन्द्रः इयं) मैं शूर पुत्रके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) पात्र रहित और क्षय रहित होता हुआ (जाग्रतात्) जागता रहूँ ॥ ७ ॥

गाढ निद्रा लानेका उपाय

[यह सूचन अति सरल होनेसे इसका आचार्य देनेकी आवश्यकता नहीं है ।] इस सूचनमें मनकी कुछ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है । चंद्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शांतिका ध्यान करनेसे मन शांत बन कर गाढ निद्रा आ सकती है । (मं० १) मंद वायु चल रही है इस प्रकारकी भावनासे भी गाढ निद्रा आ सकती है । (मं० २) आँखोंको, अंगों और अवयवोंकी तथा प्राणकी ध्यान करनेसे भी निद्रा आती है । (मं० ४) तदन त्रिदोंकी और पुत्रदोंकी भी प्रयत्नसे अपनी कृतियां दान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शांति बढानी चाहिये, जिससे सुषुप्तक वे सो सकें । पास रक्षाके लिये कुत्तोंकी भी मुलाता चाहिये । (मं० ६)

जो संरक्षक पुत्र हों वे दूसरोंकी दान्तिसे सोने दें परंतु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और तपस्वी रक्षा करें । (मं० ७)

ऐश्वर्यमयी संपत्ति

कांड ५, सूक्त ७

(ऋषि - अथर्व । देवता - बृहदेवस्यम् ।)

आ नो भर् मा परिं ह्य। अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम् । ॥ १ ॥
 नमो वीत्स्राया असमृद्धये नमो अस्त्वरतये ॥ २ ॥
 यमराते पुरोधस्ते पुरुषं परिरापिणम् । नमस्ते तस्मै कृण्मो मा वृनि व्यथयीर्मम ॥ ३ ॥
 प्र णो वनिर्द्वेयकृता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरतये ॥ ४ ॥
 सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे । धाचं जुष्टां मधुमतीमवादिपं देवानां देवहूतिषु ॥ ५ ॥
 यं याचाभ्यहं धाचा सरस्वत्या मनोयुजा । श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन धनुणा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (अराते) अदानी ! (नः आभर) हमें भरपूर दे, हमसे (परी मा स्थाः) अलग मत हो, (नः नीयमानां दक्षिणां मा रक्षी-) हमारे द्वारा लाई गई दक्षिणाको आने पास मत रख । ऐसी (वीत्स्रायि असमृद्धये नमः) ईर्ष्या युक्त असमृद्धिके लिये नमस्कार है और (अरातये नमः अस्तु) अदानीके लिये दूरसे नमस्कार है ॥ १ ॥

हे (अराते) अदानशीलता ! (यं परिरापिणं पुरुषं पुरोधस्ते) जिस बड़बड़ करनेवाले पुरुषकी सू आगे परती है (ते तस्मै नमः कृण्म) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं । परन्तु (मम वृनि मा व्यथयीः) मेरे मनकी इच्छाकी सू पीडा न दे ॥ २ ॥

(नः देवहृता यनि-) हमारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा (दिवा नक्तं च कल्पताम्) दिन और रात समर्थ होवे । (धये अराति अनुप्रेमः) हम अदानशीलताको प्राप्त हों (अरातये नमः अस्तु) अदानशक्तिकी नमस्कार होवे ॥ ३ ॥

(यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भगं हवामहे) हलचल करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको पास बुलाते हैं । (देवहूतिषु देवानां जुष्टां धाचं अवादिप) देवोंके आह्वानके प्रसंगमें देवोंके लिये प्रिय वाणी ही में बोलता हूँ ॥ ४ ॥

(यं अहं मनोयुजा सरस्वत्या धाचा याचामि) जिससे मैं उत्तम मनसे युक्त ज्ञानमय वाणीकी मागता हूँ (तं अद्य धनुष्या सोमेन दत्ता) उसको आज अरणकर्ता सोमके द्वारा दी हुई (श्रद्धा विन्दतु) श्रद्धा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— दान न देनेका गुण संपत्तिकी सप्रतीति करता है, इसलिये यह गुण कुछ सर्पावा तक अलग न हो । परन्तु देने योग्य दक्षिणाका दान कम न हो । इस सर्पावा तककी कजूती और असमृद्धिका आदर करते हैं ॥ १ ॥

जिस पुरुषपर उक्त प्रकारकी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरे मनकी इच्छाको उससे स्पष्टा न पहुँचे ॥ २ ॥

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सविच्छा दिन और रात बढती रहे । हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हों ॥ ३ ॥ हम हलचल करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं । हम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥ मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणीकी मागता हूँ । उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

मा वनि मा वाचं नो वीत्सीरुमाविन्द्राग्नी आ भरतां नो वर्धन ।

सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हर्षत

॥ ६ ॥

पुरोऽप्येहसमृद्धे वि ते ह्येति नयामसि । वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीं मरते

॥ ७ ॥

उत नग्ना योभुवती स्वप्नया सचसे जर्नम् । अराति चित्तं वीत्सन्त्याकूतिं पुरुषस्य च

॥ ८ ॥

या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानये । तस्यै हिरण्यकेश्यै निश्कृत्या अकरं नमः

॥ ९ ॥

हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिरण्यद्राप्येऽरात्या अकरं नमः

॥ १० ॥

अर्थ— (नः वनि मा) हमारी भक्तिको कम न कर और (वाचं मा वि ईत्सीं) वाणीको भी न रोक । (उभ इन्द्राग्नी नः घसुनि आभरतां) दोनों इन्द्र और अग्नि हमें धन प्राप्त करावें । (नः दित्सन्तः सर्वे) हमें दान करनेवाले सब सुभ (अरातिं प्रतिहर्षत) अवानशीलताको विरोधके साथ प्राप्त हो । ॥ ६ ॥

हे (असमृद्धे) असमृद्धि ! (परः अप इहि) दूर चली जा (ते हेति विनयामसि) तेरे शास्त्रको हम अलग करते हैं । हे (अराते) अवानशीलते ! (अहं त्वा निमीवन्तीं नितुदन्तीं वेद) मैं तुझको निर्वल करनेवाली और अवरते घुमनेवाली मानता हूँ ॥ ७ ॥

हे (अराते) अवानशीलते ! (उत नग्ना योभुवती) और नगी होकर तू (जर्नं स्वप्नया सचसे) मनुष्यको आलस्यसे युक्त करती है । इस प्रकार (पुरुषस्य चित्तं आकूतिं च वि ईत्सन्ती) मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलिन करती है ॥ ८ ॥

(या महती महोन्माना) जो बड़ी और विशाल होनेके कारण (विश्वा आशा व्यानये) सब विश्वामोंमें फैली हुई है । (तस्यै हिरण्यकेश्यै निश्कृत्यै) उस सुवर्णके समान आलवाली विपत्तिके हम (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥

(हिरण्यवर्णा सुभगा) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली (महती हिरण्यकशिपुः) बड़ी सुवर्ण वस्त्रवाली है (तस्यै हिरण्यद्राप्ये अरात्यै) उस सुवर्णके वस्त्रोंसे आच्छादित अवानशीलताके लिये मैं (नमः अकरं) नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

भावार्थ— हमारी सन्निध्य कम न हो और वाणी न रके । देव हमें धन देवे । दान देनेवाले सब बानी उभन प्रकारकी अवानशीलताको दूरते नमस्कार करें ॥ ६ ॥

असमृद्धि दूर चली जावे । तेरे आपातको हम द्वाते हैं । मैं जानता हूँ कि असमृद्धिसे निर्वलता होती है और अवरते ही कष्ट होते हैं ॥ ७ ॥

कंजूसी मनुष्यको मंगा बनाती और आलसी बनाती है । और मनुष्यके चित्त और सङ्कल्पको मलिन करती है ॥ ८ ॥

यह बड़ी विशाल है और सर्वत्र फैली हुई है । उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार है ॥ ९ ॥

सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली इस अवानशीलताको हम दूरते नमन करते हैं ॥ १० ॥

ऐश्वर्यमयी विपत्ति

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति

आपत्तिपूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो प्रकारकी विपत्तियां हैं । इनमेंसे वस्तुतः दोनों निवनीय ही हैं; परन्तु पहिलीका सर्वमेव निषेध और दूसरीका कुछ नियमों-

से निषेध वेदमें किया है । आपत्तिपूर्ण विपत्ति यह है कि जो परिपूर्ण निर्धनताके साथ अनंत आपत्तियां लगी रहती हैं । यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करने चाहिये । परंतु दूसरी संपत्तिमय विपत्ति है, जिससे भाषामें 'कंजूसी' कहते हैं । इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है,

परतु दान न करनेके कारण घरमें विपुल धनके होते हुए भी इसकी विपत्ति कगाल जैसी होती है। यह भी अवस्था दूसरे ही नमस्कार करने योग्य है। और इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है।

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि ओ बडा धनी है, परतु अत्यंत कष्ट है, अत्यंत आवश्यक धर्म-कृत्यके लिए भी दान नहीं देता। ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे घिरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें किया है।

नवममंत्रमें (हिरण्यधेशी निर्झृंती) सोनेके बालोंवाली विपत्तिका वर्णन है। जहां बालबालमें सुवर्ण भरा है ऐसे यह धनमय निर्धनता है। इसीको धन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है। इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यधर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः मही,
हिरण्यद्रापी, अरातिः। (म० १०)

‘सोनेके धर्णसे युक्त, उत्तम भाग्यवती, सोनेके शरीरसे युक्त, बड़ी और सोनेके कपड़ोंको ओढ़े हुई अमानशीलता यह है।’ जिस धनीके पास सोना चांदी विपुल है, अगम्य ऐश्वर्य भी आवश्यकतासे भी अधिक है, हरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कपड़े धर्तन और अगम्य साधन भी सुवर्णके ही बने हुए हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर भी जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम ‘ धनयुक्त निर्धनता है। निर्धन मनुष्य दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिए कुछ भी नहीं है, परतु जो मनुष्य संपत्तिमें लबा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिए उचित दान नहीं देता, उसकी तो दूरसे ही (सप्तः अकरः। म० १०) नमस्कार करना चाहिये। उसके पास भी जाना योग्य नहीं है। इसी प्रकारकी धनमयी विपत्ति बहुत स्थानोंमें विखाई देती है, इसी विषयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानये। (म० ९)

‘यह संपत्तिमयी विपत्ति बड़ी विशाल है और सब विशाओंमें व्याप्त है’ अर्थात् कोई विशा इससे खाली नहीं है। हरएक विशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए लोग होते ही हैं। कोई गांव इससे खाली नहीं है। अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान देनेवाले अथवा जनताकी भलाईके लिए आत्म-सर्वस्वका पूर्णतया समर्पण करनेवाले उदारधी बानी महारामा घोड़े ही होते हैं। परतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा

जिसकुल दान न देनेवाले लोग ही बहुत होते हैं। इसीलिये नवम मंत्रमें कहा है कि ‘यह दानहीनता बड़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है।’ कोई नगर इससे खाली नहीं है। प्रशस्त कर्म करनेके लिए धनकी याचना करनेवाले धर्मसेवक किसी भी नगरमें जायें, वहां इस प्रकारके धनवान् होते हुए भी निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले लोग ही उनको चारों ओर विखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्या होता है देखिये—

कंजूसीसे गिरावट

नशा योभुवर्ती रुप्नया जर्न स्वचते।

अराति पुरुषस्य चित्त आकृतिं च धीःस्यंय्मती।

(म० ८)

यह कंजूसी स्वयं नगी रहकर लोगोंको भी मगा बना देती है। और उनको आलसी भी बना देती है। यह कंजूसी मनुष्यके चित्त और सत्कल्पकी मलिन कर देती है। ‘उझर चित्त बानी पुष्ट जैसे सवा प्रयत्नचित्त रहता है, और उसे जैसे चारों ओर भिन्न मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कंजूसका नहीं है, वह सवा आलसी होता है और उसका चित्त और सत्कल्प मलिन होता है। उसमें प्रसन्नता नहीं होती। यह कितनी बड़ी हानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कंजूसीसे बचनेका प्रयत्न करें। क्योंकि यह मनुष्यकी मनुष्यत्वासे भी गिरा देती है। इसीलिए सप्तम मंत्रमें कहा है—

असंयुक्ते। पर. अपेहि। ते हेति विनयामसि
अराते। अहं स्वा निमीचर्ती नितुवर्ती येन्।

(म० ७)

‘हे असंयुक्त! दूर हट जा। तरे शस्त्र दूर हटा देते हैं। मैं खूब जानता हूं कि तू लोगोंको निर्धन बना देनेवाली और अंदरसे दुख देनेवाली है।’ वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देनेवाली है। इसलिये इसको हटा देना चाहिये। किसी को भी इसके अशोभन नहीं होना चाहिये। क्योंकि यह निर्बलता बढ़ानेवाली और आंतरिक कष्ट देनेवाली है। इसीसे मनुष्य गिर जाता है। इसलिये कहा है कि—

अराति प्रतिहर्यंत। (म० ६)

‘कंजूसीका विरोध करो’। विरोध करके अपने अंदर कंजूसी न रहे ऐसी व्यवस्था करो। और अपने अंदर—

अथ सर्वे दित्सन्तः। म० ६)

‘आज सब ही दान देनेमें उत्सुक होंगे’ कोई कंजूस

अपने अदर न रहे। समाज ऐसे उदारचित्त बानी महानायोंसे युक्त होवे और कभी कजूसँसे युक्त न होवे।

हार्दिक इच्छा

हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्नलिखित मन्त्रभाग हमारे सम्मुख आ जाता है।

१ यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भग द्यामहे । (म० ४)

२ जुष्टां मधुमतीं वाचं अयादिपम् । (म० ५)

३ सरस्वत्या मनोयुजा वाचा ये याचामि
तं अथा भद्रा विन्दतु । (म० ५)

‘ (१) हम प्रगति के लिए प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको चाहते हैं। (२) हम सैन्य करने योग्य मीठी बात ही बोलते हैं। (३) विद्या और सुविचार-से युक्त सुसंस्कृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेकी अड्डा होवे। वास्तवमें हम सबको विद्या, सुबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो। हम इसीसिधे मयूर वाणीसे बोलते हैं। हम भ्रष्ट सरकारमें करना चाहते हैं, इन कर्मोंके लिये जिसके पास घमासिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि हो। इस प्रकारके दानसे जनताकी मलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे सबका उद्धार हो और सबका यश बढ़े। तथा—

१ नः देवकृता घनिः दिवा नक्तं यधंताम् । (म० ३)

२ नः घनिं वाचं मा वीर्त्सा । (म० ३)

‘ देवी द्वारा बनायी गयी हमारी यह अड्डामयी बुद्धि दिनरात बढ़े और (२) इस अड्डाभस्मियुक्त वाणीमें घटाव न होवे।’ अर्थात् दानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसर्वज्ञ समर्पणकी अड्डा हममें स्थिर रहे और बढ़े।

इस धर्मबुद्धिसे परस्परकी सहायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों।

यहाँ तक इस सूक्तके आठ मन्त्रोंका विचार हुआ। इससे पाठकोंको पता लग सकता है, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या है। अदानशीलता अथवा कजूसीका ततोत्र करनेका विचार इसमें नहीं है; श्रमपूर्व मनुष्योंको हानिकारक कजूसीसे निकास कर उच्चता स्थापन करनेवाले भद्रापूर्ण दानशूरताकी ओर ले जाना इस सूक्तकी अभीष्ट है।

प्रथम मन्त्रमें भी अदानशीलताको दूरसे नमन किया है। जो कजूसी (दक्षिणां मा रक्षी-) दान देनेमें अति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात् दान देनेके लिये निकाला हुआ धन भी फिर अपनी सवकमें बंद नहीं करती, अर्थात् अपनी योग्यताके योग्य दान देती है वह बुरी नहीं है उस सप्रहृष्टसिद्धि (आभर) अपने पास धन भर दे और खजाा जिस प्रमाणसे भरेगा उस प्रमाणसे दान भी होगा। परन्तु जो (भराति) कजूसी अस्मद्भि कपालाका प्रदर्शन करती है और (वीर्त्सा) मलिनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है। यह प्रथम मन्त्रका भाव मनीष्य है। इसका भाव यह है कि योग्यप्रमाणसे संग्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। जो कजूसी कपालके समान दोखती है, वह हानिकारक है। घनीके पासमें होते हुए भी कपालके समान व्यवहार करनेकी बुद्धि होनी बहुत हानिकारक है। मनुष्यमें चाहे बहुत अविद्या न हो, परन्तु धन होते हुए भी कपाल जैसी वृत्ति तो रहनी नहीं चाहिये।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। यद्यपि इस सूक्तमें अदानशीलताको नमन किया है, तथापि वह उस वृत्तिको दूर करनेके लिये ही है। इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें अड्डा मनोर आशय है यह बात पाठकोंके मनमें आ जायगी। यह सूक्त अड्डा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है।

धातुक मयस्यको लैटिन्

कांड ५, सूक्त १४

(ऋचि - सुक्तः । वेधता - वनस्पति, वृत्त्याप्रतिहरणम् ।)

सुपूर्णस्त्वान्निन्दसूकरस्त्वास्त्रनश्रुता । दिप्तोषधे त्वं दिप्तं न्तुमव कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥

अर्थ— (सुपूर्णः त्वा अन्वयिन्दत्) गहनने सुते प्राप्त किया और (सूकरः त्वा नसा भक्षणत्) सूकरने सुते अपनी नासिकाले खोबा है। हे औषधे ! (त्वं दिप्तं न्तुं दिप्तं) तू नाशकना नाश कर और (कृत्याकृतं भयजहि) हित्ता करनेवालेको मार डाल ॥ १ ॥

अथ जहि यातुधानान् अथ कृत्याकृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिप्सति तम् त्वं जहोपधे ॥ २ ॥
 रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य परि त्वचः । कृत्यां कृत्याकृतं देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥
 पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परा ण्य । समक्षमस्मा आ धेहि यथा कृत्याकृतं हनन् ॥ ४ ॥
 कृत्याः सन्तु कृत्याकृतं शपथः शपथीयते । सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥
 यदि स्त्री यदि वा पुमान्कृत्यां चकार पाप्मने । ताम् तस्मै नयामस्यश्चमियाश्चाभिधान्या ॥ ६ ॥
 यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता । तां त्वा पुनर्णयामसीन्द्रेण सयुजा ध्यम् ॥ ७ ॥
 अथे पृतनापाद् पृतनाः सहस्र । पुनः कृत्यां कृत्याकृतं प्रतिहरणन हरामसि ॥ ८ ॥
 कृतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि । न त्वामर्चकुपे व्यं वधाय सं शिक्षिमाहे ॥ ९ ॥
 पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवामिष्टितो दश । बन्धमिवावकामो गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥

अर्थ— (यातुधानान् अथजहि) घातना करनेवालेको मार डाल । (कृत्याकृतं अथजहि) बाटनेवालेको मार डाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सति) धीर जो हमें मारना चाहता है हे ओषधे । (तं त्वं जहि) उसको तू मार ॥ २ ॥
 हे (देवा.) देवो ! (रिश्यस्य परिशास इव) हितककी चारों ओरसे चुननेवालेके समान धीर (निष्क इव) सुवर्णभूषणके समान (त्वचः यदि परिकृत्य) त्वचाके ऊपर धाव करके, (कृत्याकृतं कृत्यां प्रतिमुञ्चत) हत्या करनेवालेके प्रति उसीके काटनेवाले प्रयोगकी बापस करो ॥ ३ ॥

(पुनः कृत्यां हस्ते गृह्य) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकड़कर (कृत्याकृतं परा ण्य) प्राणघातक उपाय करनेवालेके पास बापस भेज । (अस्मै समक्षं आधेहि) इसके सामने रख दे, (यथा कृत्याकृतं हनन्) जिससे हिंसाकारी स्वयं मारा जाय ॥ ४ ॥

(कृत्याः कृत्याकृतं सन्तु) मारक साधन हितकके ऊपर ही लौट जायें । (शपथ शपथीयते) पाकिया गाली देनेवालेके पास लौट जायें । (सुख. रथ. इव) सुख देनेवाला रथ जैसे जाता है उसी प्रकार (कृत्या. कृत्याकृतं पुन वर्ततां) घातके उपाय घातकके ऊपर ही फिर पकड़ जायें ॥ ५ ॥

(यदि स्त्री यदि वा पुमान्) चाहे स्त्रीने अथवा चाहे पुरुषने (कृत्यां पाप्मने चकार) घातक प्रयोग पापकी इच्छासे किया है । (तां तस्मै नयामसि) उसकी उसके पास उसी प्रकार हम लौटा देते हैं (अभ्या-मभि-धान्या अभ्य इव) जिस प्रकार धोड़के बांधनेकी रस्ती धोड़के पास ले जाने है ॥ ६ ॥

(यदि वा देवकृता असि) यदि तू देवों द्वारा की गई है अथवा (यदि वा पुरुषैः कृता) यदि मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, (तां त्वा द्यम्) उस युगकी हम (इन्द्रेण सयुजा) सहयोगी इन्द्रने द्वारा (पुन नयामसि) पुन हटा देते हैं ॥ ७ ॥

हे (पृतनापाद् अथे) सपना जोतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतना सहस्र) शत्रुतेजाप्रोवा वराभय कर । (पुन कृत्याकृतं) फिर घातघात करनेवालेके प्रति (प्रतिहरणैव कृत्यां प्रति हरामसि) प्रतिहार करनेके उपायसे घातक प्रयोगको लौटा देते हैं ॥ ८ ॥

हे (कृतव्यधनि) घातकका वेध करनेवाले ! तू (तं विध्य) उसका वेध कर । (य चकार तं इत् जहि) जिसने घात किया उसीका नाश कर (अचकुपे त्वा वधाय व्य नं सिदिशीमहि) हिंसा न करनेवाले तुमको बप करनेसे लिये हम उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥

(पुत्रः इव पितरं गच्छ) पुत्रके समान पिताके प्रति जा । (स्वज इव अभिष्टितः दश) पित्रनेवाले सारके समान घात करनेवालेको बाट । (बन्धः इव अवकामो) बन्धनकी ओर जानेंके समान जा । हे (कृत्ये) हिंसे (कृत्याकृतं पुनः गच्छ) हितकके प्रति पुन. जा ॥ १० ॥

उदेणीवं वारुण्यभिस्कन्दं मुगीवं । कृत्या कर्तारिमृच्छतु ॥ ११ ॥
 इग्ना ऋजीयः पततु द्यावापृथिवी तं प्रति । सा तं मृगमिव गृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १२ ॥
 अग्निरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम् । सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १३ ॥

अर्थ— (चारणी एणी इव मुगी इव) हथिनी जैसे मृगोंके ऊपर आक्रमण करती है (अभिस्कन्दं कर्तारि कृत्या उद् मृच्छतु) उसी प्रकार चढ़ाई करनेवाले, घात करनेवालेके प्रति घातक प्रयोग चला जाये ॥ ११ ॥

हे द्यावापृथिवी ! (सा कृत्या तं प्राति इग्नाः ऋजीयः पततु) वह घातक प्रयोग उस कर्तारि प्रति बाणके समान सीधा गिरे । और (मृग इव) मृगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः गृह्णातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको फिर पकड़ लेवे ॥ १२ ॥

(अग्निः इव प्रतिकूलं) अग्निके समान प्रतिकूलताके साथ और (उदक इव अनुकूलं पततु) जलके समान अनुकूलताके साथ वह चले । (सुखः रथ इव) सुखवायक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः वर्ततां) घातक प्रयोग कर्तारि पास फिर चला जाये ॥ १३ ॥

दुष्ट कृत्यका परिणाम

दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जाये, तो वह अन्तमें कर्तारिही घात करता है, यह इस सूत्रका तात्पर्य है । इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयोग दुष्ट लोग करते हैं यह विषय बड़ा दुर्भाग्य है और तबतक उस विषयमें हमें कोई पता नहीं लगा है । इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते ।

अथर्व वेद परिचय

कांड २, सूक्त १३

(ऋषि — अथर्व । देवता — अग्नि, नानादेवता ।)

आयुर्दा अग्ने जरसे घृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने ।
 घृते पीत्वा मधु चारु गन्धं पितेव पुत्रान्मि रक्षतादिमम् ॥ १ ॥
 धरिं धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः ।
 बृहस्पतिः प्रायेच्छ्रद्वास एतत्सोमाम् राक्षे परिधातुवा उं ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अग्ने अग्ने) तेजस्वी अग्ने ! तू (आयुः-दा) जीवनका दाता, (जरसें घृणानः) स्तुतिकी स्वीकार करनेवाला, (घृत-प्रतीकः) धृतके समान तेजस्वी और (घृत-पृष्ठः) धोका देवन करनेवाला है । अतः (मधु चारु गन्धं घृतं पीत्वा) मीठा सुंदर गायका धो पीकर (पिता पुत्रान् इव) पिता पुत्रोंकी जैसे रक्षा करता है उसी तरह तू (हमें अभिरक्षतात्) इसकी सब ओरसे रक्षा कर ॥ १ ॥

(नः इमं) हमारे इस पुण्यकी (परिधत्त) चारों ओरसे बूझ करो, (वर्चसा धत्त) तेजसे युक्त करो, इसकी (दीर्घ आयुः जरा मृत्युं कृणुत) दीर्घ आयु तथा बृद्धत्वका के पदचातु मृष्टवाला करो । (बृहस्पतिः पतत् वास) बृहस्पतिने यह कथना (सोमाम् राक्षे परिधत्तवै) सोम राजाकी पहननेके लिये (उ मायेच्छत्) निश्चयसे दिया है ॥ २ ॥

परीदं वासो अधिषाः स्वस्तयेऽमृष्टीनामभिः स्तिपा उ ।

श्रुतं च जीवं शरदः पुरुची रापश्च पोषं पृथुपसंभयस्व

॥ ३ ॥

एह्यश्मान्मा तिष्ठाश्मां मगधु ते तुनूः । कुण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्

॥ ४ ॥

यस्य ते वासः प्रथमरास्यं हराभस्तं त्वा विश्वेऽनन्तु देवाः ।

तं त्वा आतरं सुवृधा वर्धमानमनु जायन्तां बहवः सुजातम्

॥ ५ ॥

अर्थ— (इदं वासः स्वस्तये परि अधिषाः) यह वस्त्र अपने कल्याणके लिये धारण करो, (गृष्टीनां अभिः स्तिपा उ अभूः) तू मनुष्योंको विनाशसे बचानेवाला निश्चयसे हुआ है । इस प्रकार (पुरुचीः शरदः शतं च जीवं) परिपूर्ण हो सर्वतक जी । और (रायः पोषं च उप स्रं दययस्व) धन और पोषणका कण्डा दान ॥ ३ ॥

(एहि, अश्मानं आतिष्ठ) आ, शिला पर चढ़, (ते तुनूः अमृष्टा भयन्तु) तेरा शरीर परपर जंता बृद्ध बने । (यिष्टे देवाः) सब देव (ते आयुः शरदः शतं कृण्वन्तु) तेरी आयु सौ वर्षकी करें ॥ ४ ॥

(यस्य ते प्रथमरास्यं धासः हराभ) जिस तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य यह वस्त्र हम लाते हैं (त स्या विश्वे देवाः अद्यन्तु) उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें । (तं त्वा सुजात) उस पुत्र उत्तम जन्मे हुए और (वर्धमानं) बढ़ते हुए बालकके (बहवः सुवृधाः आतरः अनु जायन्तां) पीछेसे बहुतसे उत्तम बढ़नेवाले भाई उत्पन्न हों ॥ ५ ॥

आधार्थ— हे तेजस्वी देव ! तू जीवन देनेवाला, स्तुतिको सुननेवाला, तेजस्वी और हृदनाशित घोरता तेजस बनने वाला है, अतः मधुर सुंदर गायका धी पीकर इस बालकको ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जैसे पिता अपने पुत्रोंकी उत्तम रक्षा करता है ॥ १ ॥

इस बालकको चारों ओरसे वस्त्र धारण कराओ, इसका तेज बढ़ाओ, और इसकी आयु अतिदीर्घ करो, अर्थात् अतिबृद्धावस्थाके पश्चात् ही इसको मृत्यु हो । यह वस्त्र सबसे प्रथम कुतपूष बृहस्पतिने सोम राजासे पहननेके लिये बनाया था जो इस बालकको पहनाया जाता है ॥ २ ॥

यह वस्त्र अपने कल्याणकी वृद्धि करनेके लिये धारण करो, मनुष्योंको विनाशसे बचानेवा यही उत्तम साधन है । इसी प्रकार सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त करो और धनका ताड़ा और पोषणका बाना रूप यह वस्त्र उत्तम प्रकारसे धनो ॥ ३ ॥

यहां आ, इस परपर लडा रह तेरा शरीर परपर जंता सुबृद्ध बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी बनावे ॥ ४ ॥

हे बालक ! तेरे लिये यह पहिले पहिननेके लिये वस्त्र हम लाये हैं, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें जन्मा है और यहां तू उत्तम प्रकारसे बढ़ रहा है, इसी प्रकार तेरे पीछे बहुतसे हृष्टपुष्ट और बलवान् भाई उत्पन्न हों, और तेरे कुलकी वृद्धि हो ॥ ५ ॥

प्रथम वस्त्र-परिधान

प्रथम वस्त्र परिधान

बालक के शरीरपर प्रथम वस्त्र परिधान करानेका सामारम्भ इस सूत्रद्वारा बताया है । इस सूत्रका प्रथम अंग धृत्वा हवन अग्निमें हो जानेका विधान करता है, अर्थात् हवनके पूर्वका सब विधान इससे पूर्व हो चुका है, ऐसा

समस्तता उचित है । अग्निमें अंदर परमाणवी गति है, इस अग्निको धी आदिमें प्रदीप्त किया जाता है, और उसकी साक्षीमें वस्त्र परिधान आदि बधि की जाती है । सभी संस्कार अग्निमें हवनके साथ ही होते हैं । परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, सम्यक्वाचनार्थ पुष्पं हवन होकर प्रथम अत्रमें प्रमुखी प्रार्थना की गई है कि वह परम रिता

हम सब पुत्रोंकी रक्षा करें। इस प्रकार वस्त्र परिधानकी पूर्व तैयारी होनेके पश्चात् वस्त्र साया जाता है—

पुत्रके लिये वस्त्र

यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह वस्त्र मोल बूकानसे लाया हुआ नहीं होता। अपितु अपने पुत्रके लिये माता ही कपड़ा बुनती है, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा है वह यहाँ देखिये—

पितृभ्यस्ते धियो अरूमा अपांसि यस्मा

पुत्राय मातरो धयन्ति । (ऋ ५।४७।१)

इस मन्त्रमें दो धाराएं हैं और वे विचार करने योग्य हैं।

(१) मातरः पुत्राय यस्माणि धयन्ति= माताएं अपने पुत्रके लिये कपड़े बुनती हैं। और—

(२) अस्मे धियाः अपांसि पितृभ्यस्ते= हम बच्चेके लिये सुविचारों और सत्कर्मोंका उपदेश देती हैं।

यह मन पुत्रविषयक माताओंका कर्तव्य बता रहा है। माताएं अपने पुत्रके लिये कपड़ा बुनती हैं इसमें कितना प्रेम उस कपड़ेके तन्तुओंमें बुना जाता है इसका विचार पाठक अवश्य करें। यह कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है अपितु इसी सूत्रके तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि—

रायः च पोपं उपसंध्यस्य । (म ३)

‘यहाँ कपड़ेका ताना ऐश्वर्य है और धाना पुष्टि है। इस प्रकार यह कपड़ा बुना जाता है।’ सचमुच ऐसा ही होगा, जहाँ माता अपने पुत्रप्रेमसे अपने छोटे बालकके लिये कपड़ा बुनती होगी। इस प्रकारका कपड़ा उस छोटे बालकको पहनाया जाता है, उस समयका मन्त्र यह है—

परिधत्त, धत्त, नो वर्चसा इमम् ।

जरास्तुःकुं कुणुत, दीर्घमायुः ॥ (म २)

‘पहनाओ, इस हमारे बालकको यह वस्त्र पहनाओ तेजसे साथ यह दीर्घ आयु प्राप्त करे और इसकी वृद्धावस्थाके पश्चात् ही मृत्यु हो अर्थात् अकाल मृत्युसे यह कदापि न मरे।’ जब माता अपने पुत्रके लिये प्रेमसे कपड़े बुनकर तैयार करती है, तब यह प्रेम ही उस बच्चेकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है, इसलिये ऐसी प्रेममयी माताके पुत्र दीर्घायु ही होते हैं।

आगे इसी द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि ‘देवोंके कुलमुष गृहपतिने सोमराजाको भी इसी प्रकार वस्त्र पहनाया था।’ अर्थात् यह प्रथा सनातन है। कुलका पुरोहित माताका

बनाया हुआ कपड़ा अपने आशीर्वाद पूर्वक बच्चेको पहनावे और सब उपस्थित सज्जन बालकका शुभ चिंतन करें। यह इस वैदिक रीतिका सारांशसे स्पष्ट है।

वस्त्र घरमें बुननेका प्रयोजन

वस्त्र घरमें क्यों बुना जावे और बाजारसे क्यों खरीदा न जावे इस विषयमें तृतीय मन्त्रका कथन मनन करनेयोग्य है, इसमें इस घरेलू व्यवसायसे चार लाभ होनेका वर्णन है—

१ स्वस्ति

इदं वासः स्वस्तये अधि धाः । (म ३)

‘यह कपड़ा अपनी स्वस्तिके लिये धारण करो।’ स्वस्ति का अर्थ है ‘सु+अस्ति’ अर्थात् उत्तम अस्तित्व, अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना बुना हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरेका बुना हुआ कपड़ा पहननेसे अपनी स्थिति खरी होती है, बिगड़ जाती है। अपना बुना हुआ कपड़ा पहननेसे अपना ‘स्वस्ति’ अर्थात् कल्याण होता है, इसलिये अपना बुना हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिए।

२ विनाशसे बचाव

गृहीर्णा अभिशस्ति-पा उ अभूः । (म ३)

‘मनुष्य मानका नाशसे बचाव करनेवाला है।’ अपना कपड़ा स्वयं बनाकर पहनना केवल अपना ही लाभ नहीं करता है अपितु संपूर्ण मनुष्योंका विनाशसे बचाव करता है। इससे हर एक मनुष्य उद्यमी होता है और उस उद्यमसे ही उन सब मनुष्योंका बचाव हो जाता है। कु स्थिति, हीन अवस्था, नाश आदिसे बचानेवाला यह वस्त्र बुननेका व्यवसाय है।

३ धन और पुष्टि

यह घरका बुना कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है, इसका स्नाय और बाना मानो केवल सूतका धारा नहीं होता है, प्रभुत्व—

रायः च पोपं उपसंध्यस्य । (म ३)

‘उसमें तानेके पागे ऐश्वर्यके सूचक और बानेके धागे पोषणके सूचक हैं।’ अपना कपड़ा स्वयं बुननेसे ऐश्वर्य और पोषण स्वयं हो जाता है और जिस कुटुम्बमें और जिस परिवारमें माता अपने बच्चोंके लिये कपड़ा बुनती है वहाँ भी उस परिवारका ऐश्वर्य और पोषण होनेमें कोई शका ही नहीं है। जहाँ इस प्रकार मुख और शांति रहेगी वहाँ ही—

४ दीर्घ आयु

दातं च जी २ शारदः पुरुषीः (म० ३)

‘ तो वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त होगी ’ यह बात सहज ही में ध्यानमें ला सकती है । यह तृतीय मन्त्र वास्तवमें बालक के लिये आतीर्षाद परक है, तथापि उसमें अपने अपने कष्टके बाध रहने इस प्रकार सुमन्य रीतिसे वर्णित है ।

सुदृढ शरीर

हाथों बाते हुए मूलका बचका पहननेसे शरीरमें कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपड़े पहननेसे आती है । यह कोमलता बहुत दूरी है, इससे तो वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त नहीं होती । अतः अपना शरीर सुदृढ बनानेकी बहुत आवश्यकता है, बालकचरणमें ही यह उपदेश इस सूत्र द्वारा सुनाया है, इस ‘ प्रथमवस्त्र परिधान ’ के समय ही एक विधि है जिसमें वस्त्र पहनते ही उस बालकको वायवर पर लडा दिया जाता है और यह मन्त्र बोला जाना है—

एदि, अद्मानं आतिष्ठ, ते तनुः अद्मा भवतु ।

ते शारदः दातं आयुः पिभ्य देवाः पृणन्तु ॥
(म० ४)

‘ यही आ, इस वायवर पर चड, तेरा शरीर वायवर जैसा सुदृढ हो, तेरी तो वर्षकी आयु सब देव करें । ’

बालक सुदृढ हो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मन्त्रमें है । छोटेपनमें मानागिता अपने बालक और बालिकाओंको सुदृढ बनानेका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिससे बालक नरम शरीरवाले हों । बड़ी आयुमें कुमार और कुमारिका भी अपना शरीर सुदृढ बनानेके प्रयत्नमें बालित हों । इस प्रकार दिया जाय तो सम्पूर्ण जाति बलवन्ती बन जायगी । योगसाधन द्वारा भी बलवन्त बनायी जानी है इस विषयके प्रयोगयोगसाधनमें पाठक देखें । शीत उष्ण आदि ढंडोंको सहन करनेके अभ्यासमें भी मनघर्षकी रीति सुदृढ होती जाती है ।

आगे पंचम मन्त्रके पूर्वार्थमें कहा है कि ‘ हे बालक ! तेरे लिये जो हम, यह प्रथम परिधान पहन योग्य वस्त्र (प्रथम-यास्त्रं धामः) माने हैं, उस लुगें सब देव गहाय-कारी हों । ’ इस मंत्रमें ‘ प्रथम परिधान करने योग्य वस्त्र ’ का उल्लेख है । इनके बालककी आयुका अनुमान हो सकता है । जगत्में कुछ मास तक शिशु बच रहना ही नहीं आता । बहुत संभव है ‘ वायवर पर लडा करने ’ का उल्लेख

है । अपने पावने न भी लडा हो तब तो भी बूढ़ेकी सहायतासे लडा हो सके ऐसा शान्त चाहिये । इस मंत्रसे इतनी शान निदिष्ट है कि यह बालक कमसे कम दो तीन वर्षकी आयुवाला हो, जिस समय यह ‘ प्रथम वस्त्र-परिधान ’ किया जाता है । इसी आयुमें बालक शान्त बूढ़ेकी सहायतामें क्यों न लही, वायवर पर लडा हो सकता है । कमसे कम हम इतना कह सकते हैं, कि इससे कम आयु इस कार्यके लिये योग्य नहीं है । ‘ अद्मानं आतिष्ठ ’ ये शब्द प्रयोग करने वाक्यसे वायवर पर चडनेका भाव बताते हैं । इसलिये तीन वर्षकी आयु कमसे कम मानना अनुचित नहीं है । चार या पाँच वर्षकी आयु मानना भी बालचित योग्य होगा । इस आयुमें यह वायवर पर लडा दिया जाता है । इस समय जो अंतिम आतीर्षाद दिया जाता है वह भी इसलिये, वह बडा बोधप्रद है—

न त्वा सुजातं धर्धमानम्

चक्षुः सुयुधाः श्रुतः अनुजायन्ताम् । (म० ५)

‘ उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बडनेवाले तुम बालकके पीछे बहुतसे बडनेवाले आईं तुम्हारी माताके उत्पन्न हों । ’

बड़ी माना पितृ प्रतिबन्ध सत्तन उपपन्न करने हैं यह उचिन्त है या नहीं इनका विचार इस आतीर्षाद बचनेसे किया जा सकता है । तीन चार वर्षकी बालककी आयुमें यह ‘ प्रथम-वस्त्र-धारण-विधि ’ किया जाता है, इस विषयमें हमने पूर्व बताया ही है । इसी समय यह आतीर्षाद दिया जाता है, कि ‘ जैसा यह बालक दृष्टव्य और तेजस्वी बनना हुआ वह बडा रहे, वैसे और भी बच्चे इनके पीछे उत्पन्न हों । ’ मानने कि यह आतीर्षाद प्रथम बालक की अनुवर्षकी आयुका समय मिला है तो पंचम मंत्रमें द्वितीय बालकके अभ्युपकार समय आता है । इन प्रकार प्रायः ही बालकके जन्मके दोबारे पाँच वर्षोंका भ्रमर होता है । देखिये—

(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) उमर बहुत

बननेमें यह ‘ प्रथम वस्त्र धारण विधि ’ करना है, (३) इसीमें बालकको वायवर पर बडाकर लडा करना है और वायवर बला सुदृढ बन जानेका उपदेश सुनाना है । (४) इसी समय आतीर्षाद देना है कि तेरे दृष्टव्य आई भी पीछे हों ।

यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो तो द्वाविंश पाँचवें वर्षों दूसरे बालक का जन्म होनेका संभव है । अर्थात् द्वाविंश बालककी माताका कुछ चार वर्षों शिशु बचनेके दूसरी

पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवयव भी द्वितीय गर्भ धारण के लिये योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा । जहाँ प्रतिवर्ष गर्भ धारणा होती है वहाँ वृष न मिलनेके कारण बच्चे कमजोर होते हैं, जोधमें पूर्ण विधाम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है ।

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पाच वर्ष और प्रति सात वर्ष सतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटुंब देखे हैं । पहिलेका अपेक्षा दूसरेकी और दूसरे अपेक्षा तीसरेकी शारीरिक नीरोगता हमने अधिक देखी है । यह विचार विशेष महत्त्वपूर्ण है इसलिये कुछ विस्तारसे यहाँ किया है ।

घातक प्रयोगको असफल बनाना

कांड १०, सूक्त १

(ऋषि - श्रवङ्गिरस । देवता - कृत्यावृषणम् ।)

यां कृतपयन्ति वड्ढतौ पुष्पमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः । सारादेस्वर्प नुदाम एनाम् ॥ १ ॥
 शीर्षण्वतीं नृस्वतीं कर्णिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । सारादेस्वर्प नुदाम एनाम् ॥ २ ॥
 शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । जाया पत्या नुचेर्व कर्तारं चन्ध्वृच्छतु ॥ ३ ॥
 अनयाहोपध्या सर्वाः कृत्या अदूदुपम् । यां क्षेत्रे चक्रुर्वा गोषु यां वा ते पुरषेषु ॥ ४ ॥
 अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते । प्रत्यक्प्रतिप्रदिग्मो यथा कृत्याकृतं हनन् ॥ ५ ॥

अर्थ— (चिकित्सवः) ब्रिहन् ऋषि (यां हस्तकृतां विश्वरूपां) जिस कृत्या— घातक प्रयोग— की अपने हाथोंसे (घटतो घट्टु इव) बरातके समय बधुको सजानेके सभान (कृत्ययन्ति) अनेक रूपोंवाली बनादेते हैं, (स्त्रा) वह कृत्या—वह घातक प्रयोग (आरात् एतु) दूर चली जावे । हम (एनां अप नुदाम) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

(विश्वारूपा शीर्षण्वती नृस्वती कर्णिनी) अनेक रूपोंवाली, शिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो (स्त्रा आरात् एतु) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदाम) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

(पत्या नुत्ता जाया इव) पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री जैसे (कर्तारं चन्धु) पित्तके पास अथवा बधुके पास सीधी जाती है, उसी प्रकार (शूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता ब्रह्मभिः कृता) शूद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा छोटी गई कृत्या (कर्ता नृच्छतु) उसके कर्तके पास वापिस जावे ॥ ३ ॥

(यां क्षेत्रे) जिस कृत्या—घातक प्रयोग—को खेतपर (या गोषु) जिसको गीजोंपर और (यां वा ते पुरषेषु चक्रुः) जिसको तेरे पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रयोग (अहं अनया ओपध्या+अदूदुप) इस ओपधिसे असफल बनाता हूँ ॥ ४ ॥ (अयर्थ ५१८५+अपामागं औपधि)

(अघकृते अघे अस्तु) पापाचरण करनेवालेके ही पाप लग जावे, (शपथीयते शपथः) शाप देनेवालेको ही शाप लगे (प्रत्यक् प्रति प्रदिग्मः) हम सब चुराई वापस भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनन्) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका नाश हो ॥ ५ ॥

प्रतीचीन आङ्गिरसोऽध्वर्यो नः पुरोहितः । प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमूकृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुद्रार्णम् । त कृत्येऽभिनिर्यस्तु माऽस्मानिच्छो अनागतः ॥ ७ ॥

यस्ते परुषि सद्रुघो रथस्येवर्धुर्धिया । गच्छ तत् तेऽयन्मज्ञातस्तेऽय जनः ॥ ८ ॥

ये त्वा कृत्यालेभिरे विद्वला अभिचारिणः ।

शुभ्रीश्वर कृत्याद्वयं प्रतिवर्त्तं पुनःसर तेन त्या स्नपयामसि ॥ ९ ॥

यदुर्भगा प्रक्षपिता मूर्तर्त्तासामुपेयिम । अपैतु सर्गं मत्पाप द्रविण मोषं विष्टु ॥ १० ॥

यत्तं पितृभ्यो ददतो युजे वा नार्त्तं जगद्गुः । सुदेव्याश्वत्सर्त्तस्मात्पापादिमा मुञ्चन्तु रगौषधीः ॥ ११ ॥

देवैस्तस्मिन्पापानामग्राहात्सदेव्यादभिनिर्युक्तात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधौ वीर्येण ब्रह्मण शुभिः पर्यस्त श्रवीणाम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (प्रतीचीन आगिरस) घातक प्रयोगको यापित भजनमें सम्य आगिरसी विद्यामें प्रवीण (अध्वर्यु न पुरोहित) अण्यत ही हमारा भुविवा नता है । वह (कृत्या प्रतीची आकृत्य) घातक प्रयोगको लौटा देता है । वह इस साधनसे (अमूक कृत्याकृत जहि) उन घातपात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

हे (कृत्ये) घातक प्रयोग । (य त्वा ' परा इहि ' इति उवाच) जिस प्रयोगकर्त्तान् पुन ' भागे बह ' ऐसा कहा, (त प्रतिकूल उवाच्य अभिनिर्यस्तु) उसी विरोधकर्त्ता शत्रुके पास जा, और (अनागत अस्मान् मा इच्छा) निरपराधी हम जैतीकी इच्छा न कर अपार्त्त हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (शत्रु धिया रथस्य परुषि) जैसे शिल्पी अपनी सुद्धिसे रथके अवयवोंको बनाता है वैसे ही (या ते परुषि सद्रुघो) जो तेरे-घातक प्रयोगके-अवयवोंको बनाता है, उसी निर्माताके पास (गच्छ) यापित जा, (तय ते अयन) वहीं तुम यापित पहुँचना है (अय जन ते अज्ञात) यह मनुष्य तुम अज्ञात ही रहे अपार्त्त इतपर हमला न होकर घातक प्रयोगकर्त्ताके पास यापित बसा जाये ॥ ८ ॥

हे कृत्ये । (ये विद्वला = विद्वत् अभिचारिण) जो भूत घातक प्रयोग करनेवाले (त्या कृत्या) तुम तयार करके (आलेभिरे) धारण करते है उस घातक प्रयोगका (कृत्याद्वयं इदं) प्रतिहार करनेवाला यह (शुभ्री-शुभ) शुभ साधन है (पुन सर प्रतिवर्त्तं) यह पुन घातक प्रयोगको लौटानेवाला है अतः (तेन त्या स्नपयामसि) इतने तुम स्नान कराने ह, जिससे सब दोष दूर हो जावें ॥ ९ ॥

(यत् दुर्भगां प्रस्तपिता मृतयत्सा) जो दुर्भाग्ययुक्त नहार्त्त हुई अरे हुए पुत्रशायीको (उप ईयिम) प्राप्त करते ह (सर्वं पाप मन् अप यतु) वह सब पाप मुझसे दूर हो जाये और (द्रविण मा उप विष्टु) इन्ध मेरे पास आजाये ॥ १० ॥

हे मनुष्य । (यत् पितृभ्य ददत) जो पिताओंको इनक समय तथा (यजे या) यज्ञमें (ते नाम जगद्गु) तेरा नाम लेवें तो (इमा औषधी) ये औषधियाँ उस (सदेव्यात् सर्वस्मात् पापान्) होनेवाले सब पापसे (त्या मुञ्चन्तु) तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य (वीरुध) औषधियाँ (त्या) तुम (देव-देवैस्तान् विद्यान्) देवता संघको पापसे, निरर्त्तोंसे सबपापसे पापसे (नामग्राहात् सदेव्यात्) निदिन नाम लेन और दूरी वाणीसे पापसे (अस्मिन् कृत्यान्) अवयवोंसे पापसे (ग्राह्य वीर्येण) ज्ञानके बल (शुभिः) मंत्रोंकी दक्षिण और (श्रवीणाम् पर्यस्त) श्रुतिपर्यन्त अमृतके द्वारा तेरी (मुञ्चन्तु) मुक्तता करें ॥ १२ ॥

यथा वातश्चावपति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाच्छात्रम् । एवा मत्सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ १३ ॥
 अप क्राम नानन्दती विनद्धा गर्दभीर्व । कर्तृमक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा रीर्यावता ॥ १४ ॥
 अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितौ प्रति त्वा ॥ हिणमः ।
 तेनाभि याहि भज्जत्यनस्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरुटिनीं ॥ १५ ॥
 परंति ज्योतिरपथं ते अर्वाग्न्यग्रास्मदयना कृणुष्व ।
 परेणहि नवति नान्याऽ अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्टाः परेहि ॥ १६ ॥
 घातं इव घृक्षान्नि मृणीहि पादय मा गामध्वं पुरुषमुच्छिष एषाम् ।
 कर्तृम्वृत्पथः कृत्येऽप्रजास्त्वाय बोधय ॥ १७ ॥
 यां ते यर्हिपि यां स्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वलंगं वा निचखनुः ।
 अमौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् ॥ १८ ॥
 उपाहृतमनुबुद्धं निरातं वैरं त्सार्यन्वविदाम् कर्त्रम् ।
 तदैतु यत् आभूतं तत्राश्व इव वि वर्तता हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥

अर्थ— (यथा वातः) जैसे वायु (भूम्या- रेणु अन्तरिक्षात् अत्र) भूमिसे घूली और अन्तरिक्षसे मेघको (व्यावयति) उड़ा देता है (एवा सर्वं दुर्भूतं) वैसे सब दुष्टभाव (ब्रह्मनुत्तं अपायति) ज्ञान द्वारा निवारित होकर नष्ट हो जावे ॥ १३ ॥

हे कृत्ये ! (विनद्धा गदभी इय) यधनसे छूटी हुई गर्दभीके समान (नानन्दती अप क्राम) शब्द करती हुई दूर चली जा । (वीर्यावता ब्रह्मणा) वीर्ययुक्त जानसे (नुत्ता) वापस फेंकी हुई तू (इतः कर्तृन् नक्षत्र) यहासे कर्ताओंके पास भाग जा ॥ १४ ॥

हे कृत्ये ! (अयं पन्था रवा अति नयामः) यह मार्ग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं (अभि प्रहितां त्वा प्रति प्रहिणमः) हमारे ऊपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं । (तेन भज्जती अभि याहि) उससे तोड़ती हुई तू उसी प्रकार चली जा, जिस प्रकार (अनस्वती विश्वरूपा कुरुटिनी वाहिनी इय) रघुयुवन अनेक रूपोंसे युक्त भयंकर शब्द करती हुई सेना चली जाती है ॥ १५ ॥

हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तेरी वापसीके लिये तुझे आगे प्रकाश दीजे, (ते अर्वाक् अपथं) तेरे इधर आनेके लिये तुझे कोई मार्ग न दीजे, (अस्मत् अन्यत्र अयना कृणुष्व) हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नाड्याः दुर्गा नवति स्रोत्याः अति परेण इहि) नौका द्वारा युग्म ऐसी नब्बे नवियोंके पार दूर चली जा । (मा क्षणिष्टाः) मत मार, (परा इहि) दूर चली जा ॥ १६ ॥

हे कृत्ये ! (घातं घृक्षान् इय) वायु जैसे घूर्णको तोड़ता है ऐसे ही तू (कर्तृन् नि मृणीहि) हिंसा करनेवालोंका नाश कर और (नि पादय) उखाड़ डाल । (एवां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिष) इनके गाँ घोड़ों और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इतः निवृत्त्य) यहासे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वाय बोधय) संतति नाशकी चेतावनी कृत्याके बनानेवालोंको दे ॥ १७ ॥

(यां कृत्यां ते यर्हिपि) जो घातक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां स्मशाने) जो स्मशानमें और (क्षेत्रे निचखनु) खेतमें गाड़ दिया गया हो, जो (गार्हपत्ये अग्रौ अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनागसं सन्तं एव) तेरे पवित्र और निष्पाप होने पर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्वल करदे ॥ १८ ॥

(उपाहृत अनुबुद्धं) लापा हुआ और जाना गया (नि-स्त्रातं वैरं त्सारि कर्त्रं अनुविदाम्) गांधा हुआ चंदरूपी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञान हो गया है, (यतः आभूतं तत् पतु) जहासे यह आया हो वहाँ यह वापिस पहुँच जाए, (तत्र अश्वः इव वर्तता) वहाँ घोड़ोंके समान भ्रमण करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचार-प्रयोग करनेवालेकी सत्ताओंका नाश करे ॥ १९ ॥

स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा परंषि ।

उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाति किमिदच्छति

॥ २० ॥

ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्त्तर्यामि निर्द्रव । इन्द्राग्नी अस्मान्रक्षतां यौ प्रजानां प्रजायती ॥ २१ ॥

सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु

॥ २२ ॥

भृगुशर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युते देवदेतिम्

॥ २३ ॥

यद्येयं द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

तेतोऽष्टापदी भृगा पुनः परेहि दुच्छुने

॥ २४ ॥

अभ्यक्ताक्ता स्वरिक्ता सर्व भरन्ती दुरितं परेहि । जानीहि कृत्ये कर्तारं दुरितेयं पितरं स्वम् ॥ २५ ॥

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्येव पदं नय । भृगः स भृगुपुत्र्यं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥

उत हन्ति पूर्वानि न प्रत्यादायापरं इषां । उत पूर्वैरय निघ्नन्तो नि इन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥

अर्थ— (स्वायसा असयः नः गृहे सन्ति) उत्तम कोहेकी तलवारें हमारे घरमें हैं । हे कृत्ये ! (ते परंषि विद्या) तेरे जोड़ोंकी हम जानते हैं कि वे (यतिधा) किस प्रकार और कितने हैं (उत्तिष्ठ पय, इत, परा इदि) यह और यहाँसे दूर भाग जा । हे (अज्ञाते) अज्ञात मारण-प्रयोग ! (इह किं इच्छसि) यहाँ तू क्या चाहता है ? ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कर्त्तर्यामि) तेरी गर्दन और पाँव में काट लगा अथवा यहाँसे तू (निर्द्रव्य) भाग जा । (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा उसी प्रकार करें । जिस प्रकार (यौ प्रजानां प्रजायती) संतानोंकी रक्षा माताएँ करती हैं ॥ २१ ॥

(सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें मुल देवे तथा (भूतस्य पतय नः मृडयन्तु) भूतोंके पति हमें मुल देवे ॥ २२ ॥

(भवाशर्वा देवदेतिं त्रिपुते) भव और शर्व ये देव देवोंके विद्युत् रूपी हथियारकी (कृत्याकृते दुष्कृते पापकृते) घातक बुराकारी पत्नीके ऊपर (अवस्यतां) कहे ॥ २३ ॥

(यदि कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग तैयार होकर अनेककृप कारण करके (द्विपदी चतुष्पदी पयश्च) दो अथवा चार पाववाला बनकर हमारे पास आवे, तो (हे दुच्छुने) सा इतः अष्टापदी भृगा पुनः परा इदि । हे दुल देनेवाले कृत्ये ! यह तू यहाँसे भाग पाववाली— अतिशीघ्र चलनेवाली होकर फिर आविस बली जा ॥ २४ ॥

हे कृत्ये ! (अभ्यक्ता अक्ता स्वरिक्ता) खूब तेल लगाई और सुशोभित की गई और (सर्वं दुरितं भरन्ती) सब दुर्भाग्यको देनेवाली तू (परा इदि) दूर जली जा । (दुरिता स्व पितरं इव) जैसे पुत्रो अपने पिताको जानती है उस तरह तू (कर्तारं जानीहि) अपने कर्ताको जान ॥ २५ ॥

हे कृत्ये ! (परा इदि) दूर हो जा । (मा तिष्ठ) यहाँ मत ठहर । (विद्वस्य इव पदं नय) पावल हुए प्राणीके पैरोंकी देखकर उसके स्थानतक जैसे शिकारी पहुँच जाता है वैसे ही तू अपने स्थानको पहुँच, (भृगः सः भृगुपुत्रः) वह भृग है और तू शिकारी है इसलिये (त्वा निकर्तुं न अर्हति) तुझे वह काट नहीं सकती ॥ तू भागि जा ॥ २६ ॥

(पूर्वानि नः अपरः प्रति आदाय इषां हन्ति) पहिलेके बँट हुएकी दूसरा पकड़कर बाणसे मारता है और (पूर्वस्य निघ्नतः अपरः प्रति नि हन्ति) और पहिलेके मारने पर दूसरा भी उसकी प टता है, इस तरह परस्पर आपात करते हैं ॥ २७ ॥

एतद्वि शृणु मे वचोऽर्थेहि यत् एयर्थं । यस्त्वा चकार तं प्रति

॥ २८ ॥

अनगोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्च पुरुषं वधीः ।

यत्रयत्रसि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाछवीयसी भव

॥ २९ ॥

यदि स्थ तमसावृता जालेनभिहिता इव । सर्वाः संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥

कृत्याकृतौ बलगिनौऽभिभिष्कारिणः प्रजाम् । मूर्णोहि कृत्ये मोर्च्छिषोऽमृन्कृत्याकृतौ जहि ॥ ३१ ॥

यथा ध्वीं मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहात्युपसंथ केतून् ।

एवाहं सर्वं दुर्भुतं कर्त्रे कृत्याकृतां कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि

॥ ३२ ॥

अर्थ— (एतत् हि मे वचः शृणु) यह मेरा कहना सुन (अथ यतः पयथ एहि) और जहांसे आवी वी वहीं घली जा (यः स्वा चकार तं प्रति) जिसने बनाया है उसके पास ही घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ २८ ॥

हे कृत्ये ! तू (अनानासः हत्या भीमा) निरपराधीका बध करनेवाली भयंकर है (नः गां अर्थ्यं पुरुषं मा घधीः) हमारे गो घोड़े और मनुष्योंका बध न कर । (यत्र यत्र निहिता असि) जहां जहां तू रखी गयी है (ततः त्वा उत्थापयामसि) वहांसे तुझे उठाव देते हैं । (पर्णात् लघीयसी भव) तू वस्ते भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि) यदि तू (जालेन अभिहिता इव) जालसे घिरे हुए समान (तमसा आवृताः स्थ) अंधेरेसे आच्छादित है । तुमसे (सर्वाः कृत्या इतः संलुप्य) सब घातक प्रयोग यहांसे लुप्त करके उनकी में (पुनः कर्त्रे इतः प्र हिण्मसि) फिर कर्ताके प्रति यहांसे मैं भेजता हूं ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः बलगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले बलशाली बुद्ध और (प्रजा अभि निः कारिणः मूर्णोहि) प्रजाका नाश करनेवालोंका ही तू नाश कर । (अमृन् कृत्याकृतः उच्छिषः) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे । उन सबको (जाहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यः तमसः परि मुच्यते) जैसे सूर्य अन्धकारसे छूटता है (रात्रि उगसः केतून् जहाति) रात्री तथा उपाके ध्वजोंको त्याग देता है, (एवं अहं कृत्याकृतां कृतं) इस तरह मैं घातकने द्वारा किया हुआ (दुर्भुतं कर्त्रे जहामि) बुद्ध कृत्य उसीप्रकार त्याग देता हूं जैसे : हस्ती रजः इयः) हाथी घूलीको फेंकता है, उतने सहज भावसे मैं रात्रिके बुद्ध घातक प्रयोगको हार करता हूं ॥ ३२ ॥

कृत्या-प्रयोग

' हृदाय ' नाम उस प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घरमें, रेतमें, सान-पातके वस्तुमें, कपड़ोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है । इस प्रयोगको हृदाय प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग करते हैं ।

यह कुछ आठ साक कानवाली मुनि बनाते हैं, बायीं शोभावाली मुनि बनाते हैं, जो हाथमें पकड़े वह मर जाता है । मुनिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसकी विधि क्या है, इसका किसीको भी आज पता नहीं है, आज इसके संघ भी उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चिन कल्पते हम कुछ कह नहीं सकते ।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोभोपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोभसे बाधित चला जाय, इस बाधके लिये यह सूरत है । इस सूत्रके इच्छाज्ञविनपूर्वक पठनसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उक्त हृदाय-प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस हृदायका निर्माण किया था उसपर जाग्रद परिणाम करता है ।

सब धर्मोंका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट है । धर्म इसकी बनाता कंठा और वापिस लोडाना कंठा यह तो एक बड़ा लोभका विषय है । धर्मज्ञासत्रस कोई सच्चा जानकर हो वही इस विषयमें कह सक्ता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते ।

ईर्ष्या-निष्कारण

कांड ६, सूक्त १८

(ऋषि - अथर्व । देवता - ईर्ष्याविनाशनम् ।)

ईर्ष्याया धाजिं प्रथमां प्रथमस्या उताषाणम् । अग्निं हृदयं शोकं तं ते निर्वीपयामसि ॥ १ ॥
यथा भूमिर्भूतमना मृतान्मृतमनस्तरा । यथोत मन्त्रो मन एवेर्ष्यामृतं मनः ॥ २ ॥
अदो यत्तं हृदि धितं मेनुस्कं पतयिष्णुकम् । ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरूपाणं दृतेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां धाजिं) तेरी ईर्ष्या-डाह-के पहिले वेगकी (उत प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी गतिको तथा (हृदयं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उत शोक रूपी अग्निकी (निर्वीपयामसि) हम हटा डिते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसे भूमि मरे मनवाली है मरवा (मृतात् मृतमनस्तरा) मरेहुएसे भी अधिक अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मन्त्रो मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्या मनः मृतं) उसी प्रकार ईर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा हुआ होता है ॥ २ ॥

(अदः यत्तं हृदि धितं) जो तेरे हृदयमें स्थित (पतयिष्णुकं मनस्कं) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः ते ईर्ष्या निः मुञ्चामि) वहासे तेरी ईर्ष्याको मैं उसी प्रकार हटाता हूँ । (दृतेः ऊर्माणं इव) जिस प्रकार धौकनीसे बाणको निकालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना

दूसरेकी उप्रति बैल न सकनेका नाम ' ईर्ष्या ' अथवा डाह है । यह मनमें सब उत्पन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष सहा नहीं जाता । यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषयमें कहा है—

(१) हृदयं शोकं अग्निं = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह भाग बाणका लय करती है । (अ. १)

(२) ईर्ष्याः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुऐके समान हो जाता है, मनमें कोई शुभ विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है । इसलिये उसको ' मृतमनाः ' मृदां मनवाला कहते हैं । वह (मृतात् मृतमनस्तराः) मूर्खसे भी अधिक मरा हुआ होता है । (अ. २)

(३) पतयिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा सधुबिन वृत्तिवाला होता है ।

यह ईर्ष्या कितनी घातक होनी है, हृदयको जलानी है मनको मार देने की और सबका धन नष्ट करानी है । इसलिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करनी चाहिये । ईर्ष्याके दूर होनेसे हृदय शान होगा, मनमें सजीव चंचल कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठानेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्याके दूर होनेसे मनुष्यकी उप्रति होती है और ईर्ष्याके मनमें रहनेसे हानि होती है । इसलिये अहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्यामित्र बनने आपसी दूर रखे ।

उद्धारक क्षत्रिय

कांड ७, सूक्त १०३

(ऋषि - यज्ञाः । देवता - भारता ।)

को अस्या नो द्रुहोऽव्ययस्या उन्नेष्यति क्षत्रियो यस्य इच्छन् ।

को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः

॥ १ ॥

अर्थ - (कः= प्रजापतिः क्षत्रिय यस्य इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका यन् यज्ञानेकी इच्छा करता हुआ (अस्या अव्ययस्याः द्रुह न उन्नेष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निबनीय दुर्गतिसे हर्षे ऊपर उठावेगा (कः= प्रजापति यज्ञकामः) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता, (उ क पूर्तिकाम) और यही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते) देवोंके अन्तर प्रजापालक ही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुण वर्णन किये हैं, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः— (कः= प्रजापति - प्रजापालकः । क्षत्रियः क्षतात् प्रायते) दुर्गतिसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजासंरक्षण यह एक क्षत्रियका मुख्य गुण है । ' कः ' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है ।

२ यस्य इच्छन्— (यसु इच्छन्) यनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंका ऐश्वर्य बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो ।

३ अस्याः अव्ययस्याः द्रुहः न उन्नेष्यति— इस निबनीय आपसी कलह और पारस्परिक अवस्थासे हटा प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे, कि वे आपसमें कलह करना छोड़ दें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ दें ।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः— साकार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । सगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें कूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढ़ावे ।

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो भ्रमता हो उसको पूर्ण करे और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वनुते= प्रजाजनोंकी दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबन्ध करनेवाला राजा हो । राजा राजवशासनका ऐसा प्रबंध करे, कि जिससे प्रजाकी आयु बड़े और कभी न घटे ।

शुद्धकी रिति

कांड ११, सूक्त १०

(ऋषिः - भृगुमिरा । देवता - त्रिषन्धि ।)

उत्तिष्ठत सं नद्यध्वमुदाराः केतुभिः सह । सर्पा इतरजना रक्षांस्यभिन्नानुं धावत

॥ १ ॥

अर्थ— हे (उदाराः) अपने जीवनपर उदार हुए और सैनिकी ! (केतुभिः सह उत्तिष्ठत, सं नद्यध्वं) अपनी व्यवसायोंके साथ उठी तैयार हो जाओ । हे (सर्पाः इतरजनाः) सर्पों और हे अन्य लोगों ! हे (रक्षांसि) राक्षसों ! हमारे (अभिन्नान् अनुधावत) शत्रुओंपर चढ़ाई करो ॥ १ ॥

ईशां वो वेद राज्यं त्रिपथे अरुणैः केतुभिः सह । अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवाः ।
 त्रिपथेस्ते चेतसि दुर्णामान् उपासताम् ॥ २ ॥

अयोमुखाः सूचीमुखाः अथो विकङ्कतीमुखाः ।
 क्रव्यादो वाररंहस आ सजन्त्वमित्रान्वज्रेण त्रिपथिना ॥ ३ ॥

अन्तर्धेहि जातवेद आदित्यं कुणपं बहु । त्रिपथेरियं सेना सुहितास्तु मे वशे ॥ ४ ॥

उत्तिष्ठ स्वं देवजनावुंदे सेनया सह । अयं बलिर् आहुतस्त्रिपथेराहुतिः प्रिया ॥ ५ ॥

क्षितिपदी सं द्युत शरव्येक्ष्यं चतुष्पदी । कृत्येऽमित्रैर्मभ्यो भव त्रिपथेः सह सेनया ॥ ६ ॥

धूमार्शी सं पततु क्रुधुर्कर्णां च क्रोशतु । त्रिपथेः सेनया जिते अरुणाः सन्तु केतवः ॥ ७ ॥

अवापन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति ।
 श्यापदो मक्षिकाः सं रमन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (त्रिपथे) त्रिपथि वक्ष्यमुक्त वीर ! (अरुणैः केतुभिः सह) सात शब्दोंके साथ (ईशां यः राज्यं वेद) आप सब अधिकारियोंका यह राज्य है ऐसा ही मैं मानता हूँ । (ये अन्तरिक्षे, ये दिवि, पृथिव्यां च ये मानवाः) जो अन्तरिक्षमें और जो द्युलोकमें और जो पृथ्वीपर मनुष्य हैं उनमें जो (दुः-नामानः) दुष्ट नामवाले हैं, वे सब (ते त्रिपथेस्ते चेतसि उपासतां) त्रिपथि वीरके चित्तमें रहें, अपना यह वीर उनका योग्य विचार करे ॥ २ ॥

(त्रिपथिना वज्रेण) तीन पथियोंवाले वज्रके साथ (अयोमुखाः सूचीमुखाः) लोहेके मूखवाले, सूईके समान नोकवाले (अथो विकङ्कति मुखाः) कठोर कबके समान मुखवाले (क्रव्याद- वातरंहस-) मांस खानेवाले और बाघके वेगसे जानेवाले बाण (अमित्रान् आ सजन्तु) शत्रुओंपर जाकर गिरें ॥ ३ ॥

हे जातवेद आदित्य ! (बहु कुणप अंत- धेहि) तू शत्रुसेनाके बहुत मुँहें भूमिमें गिरा दे । (त्रिपथे इय सेना) त्रिपथिवज्र धारण करनेवाली यह सेना (मे वशे सुहिता भस्तु) मेरे वशमें उत्तम प्रकारसे रहे ॥ ४ ॥

हे (देवजन अवुंदे) दिव्य अब शत्रुनाशक वीर ! (त्व सेनया सह उत्तिष्ठ) सेनाके साथ उठ । (यः अयं बलिः आहुतः) तुम लोगोंके लिये यह शत्रुकपी बलि लाया गया है । (त्रिपथे आहुतिः प्रिया) त्रिपथि नामक वज्रके लिये इस बलिकी आहुति अत्यंत प्रिय है ॥ ५ ॥

(क्षितिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या) इतने धाववाली और बार धाववाली यह बाणोंकी पक्कि शत्रुका (सं द्युतु) नाश करे । हे (कृत्ये) विनाश करनेवाले ! (त्रि-पथे सेनया सह) त्रिपथि नामक वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ (अमित्रैर्मभ्यः भव) शत्रुके नाश करनेके लिये तैयार हो ॥ ६ ॥

(धूमार्शी सं पततु) धुंसे पीड़ित हुई आँखोंवाली होकर शत्रुसेना गिर जाये, (क्रुधुर्कर्णां च क्रोशतु) कानोंमें क्लेश होकर शत्रु रोता रहे । (त्रिपथेः सेनया जिते) त्रिपथिकी सेनाकी जय होनेपर (अरुणाः केतवः सन्तु) सात रणके ध्वज फहरें ॥ ७ ॥

(ये दिवि अन्तरिक्षे च चरन्ति) जो द्युलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे (वयांसि अय- अवापन्तां) पक्षी इस ओर आ जायें । (श्यापद- मक्षिकाः सं रमन्तां) हिल पशु, मक्खियाँ शत्रुके मुँहें खाने लग जायें (आमाद- गृध्राः कुणपे रदन्तां) कबूआ मांस खानेवाले नोब मुँहोंका खा जायें ॥ ८ ॥

यामिन्द्रेण संभां समधत्था ब्रह्मणा च बृहस्पते ।

तयाहमिन्द्रसंघया सर्वान्देवानिह हुवं इतो जयत मामुतः

॥ ९ ॥

बृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्ममंशिताः । असुरक्षयणं वधं त्रिपथि दिव्यार्थयन्

॥ १० ॥

येनासौ गुप्त आदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठतः । त्रिपथि देवा अभजन्तोऽजसे च यलाय च ॥ ११ ॥

सर्वोल्लोकान्समजयन्देवा आहुत्यानया । बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ॥ १२ ॥

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ।

तेनाहममूं सेनां नि लिप्तामि बृहस्पतेऽभित्रीन्हन्मयोजसा

॥ १३ ॥

सर्वे देवा अस्यायन्ति ते अभन्ति वषट् कृतम् । इमां जुषन्माहुतिमितो जयत मामुतः ॥ १४ ॥

सर्वे देवा अत्यायन्तु त्रिपथेराहुतिः प्रिया । संधां महतीं रक्षत ययग्ने असुरा जिताः ॥ १५ ॥

वायुरभिभ्राणामिष्वप्राण्याञ्चतु । इन्द्र एषां बाहुनप्रति भनक्तु मा शक्यन्प्रतिधामिपुम् ।

आदित्य एषामुक्त्वा वि नाशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थाम्

॥ १६ ॥

अर्थ— हे बृहस्पते ! (इन्द्रेण ब्रह्मणा च यां संधां) इन्द्र और ब्रह्मके द्वारा जिस सपिको (समधत्थाः) किया था । (तया इन्द्रसंघया अहं सर्वान् देवान्) उस इन्द्रकी सपिते में सब देवोंको (इह हुवे) यहाँ बुलाता हूँ और कहता हूँ कि (इतः जयत मा अमुतः) यहाँ जीत लो, यहाँ नहीं ॥ ९ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः) आंगिरसका बृहस्पति और (ब्रह्मसंशिताः ऋषयः) शानसे लोकण हुए सब ऋषि, (असुरक्षयणं त्रिपथि वधं) असुरनाशक त्रिपथि नामक वधका (द्विषि आश्रयन्) शूलोक्तमें आश्रय लेते रहें ॥ १० ॥

(येन असौ आदित्यः गुप्तः) जिसके द्वारा यह सूर्य सुरक्षित हुआ है, (उभौ इन्द्रश्च तिष्ठतः) और इन्द्र व इन्द्र ये दोनों सुरक्षित रहते हैं । उस (त्रिपथि ओजसे यलाय च) त्रिपथि नामक वधकी ओज और बलके लिये (देवाः अभजन्त) देवोंने स्वीकृत किया है ॥ ११ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः ये असुरक्षयणं वधं) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरविनाशक वधको (अलिखत) सीध कर तैयार किया, (अमया आहुत्या) उस वधको ग्रहण करके (देवा सर्वान् लोकान् अजयन्) सब देवोंने सब लोकोंको जीत लिया ॥ १२ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः ये असुरक्षयणं वधं वज्रं अलिखत) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वधको सीधकर तैयार किया, (तेन अमूं सेनां नि लिप्तामि) उस वधसे इस शत्रुसेनाको नष्ट करता हूँ । हे बृहस्पते ! (ओजसा अभिभ्राणं हन्मि) सामर्थ्यसे शत्रुओंका नाश करता हूँ ॥ १३ ॥

(ये वषट् कृतं अभन्ति) जो वषट्कारसे अन्न भक्षण करते हैं, वे (सर्वे देवाः अति-आयान्ति) सब देव शत्रुका अतिक्रमण करते हैं । हे देवो ! (इमां आहुतिं जुषन्) इस आहुतिको स्वीकार करो और (इतः जयत, मा अमुतः) यहाँसे शत्रुको जीत लो, यहाँसे नहीं ॥ १४ ॥

(सर्वे देवाः अति आयन्तु) सब देवगण शत्रुका अतिक्रमण करें (त्रिपथेः आहुति प्रिया) त्रिपथि वधकी बलिदान प्रिय है । (यया अग्ने असुरा जिताः) जिससे प्रारम्भमें असुरोंका पराभव किया था, उस (महतीं संधां रक्षत) बड़ी सपिको तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५ ॥

(वायुः अभिभ्राणां इष्वप्राणि अञ्चतु) वायु शत्रुओंके वाणोंके अवभागोंको नष्ट करे । (इन्द्रः एषां बाहुन प्रतिभनक्तु) इन्द्र इनकी बाहुओंको तोड़ दे । ये शत्रु (इदं प्रतिधां भा शक्यन्) वाण वनुष्योंपर लानेके लिये समर्थ न हैं (आदित्यः एषां अस्त्र विनाशयतु) सूर्य इनके अस्त्रोंका नाश करे । (चन्द्रमा अगतस्य पन्थाम्) चन्द्रमा अप्राप्त शत्रुका मार्ग रोक देवे ॥ १६ ॥

यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ।

तनूपानं परिपाणं कृष्णाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि

॥ १७ ॥

कृष्णादानुवर्तयन्मृत्युना च पुरोहितम् । त्रिविधे प्रेहि सेनया जयामित्रान् पद्यस्व

॥ १८ ॥

त्रिविधे तमसा त्वममित्रान्परि वारय । पृषदाज्यप्रणुत्तानां मामीपां मोचि कश्चन

॥ १९ ॥

शित्पिप्दी सं पतत्वमित्राणाममूः सिचः । मुहान्वद्यामूः सेनां अमित्राणां न्यवुदे

॥ २० ॥

मूढा अमित्रां न्यवुदे जलेपां वरवरम् । अनया जहि सेनया

॥ २१ ॥

यश्च क्वचि यश्चाक्वचोऽमित्रो यश्चाज्मनि । ज्यापाशैः क्वचपाशैरज्मनाभिहतः शयाम् ॥ २२ ॥

ये वर्मिणो येऽवर्माणां अमित्रा ये च वर्मिणः । सर्वास्तो अर्धुदे हताङ्गानोऽदन्तु भूम्याम् ॥ २३ ॥

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः । सर्वानदन्तु तान्हतान्मृधाः श्येनाः पतत्रिणः ॥ २४ ॥

सहस्रकुणपा श्रोतामामित्री सेनां समरे वधानाम् । विविद्धा कक्काकुता ॥ २५ ॥

अर्थ— (यदि देवपुराः प्रयु) यदि पूर्वं देव अर्पात् शत्रुकुप राक्षस यहासे दूर भाग गये हैं और जगहोंने (ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे) शानति कबचोंको तैयार किया है और (तनूपानं परिपाण कृष्णानाः) शरीरके रक्षण और ग्रामादिका सब रक्षण करते हैं और जो (उपोचिरे) सघटन कर रहे हैं (तत् सर्वं अरसं कृधि) उस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ ॥

हे त्रिविधे ! (कृष्णादा अनुवर्तयन्) भातजनकोंको घेरकर (मृत्युना च पुरोहितम्) मृत्युके आगे रखकर (सेनया प्रेहि) सेनाके साथ आगे बढ । (अमित्रान् जय प्रपद्यस्व) शत्रुओंको जीत और उनकी प्राप्ति कर अर्थात् अपने आधीन करदो ॥ १८ ॥

हे त्रिविधे ! (त्वं अमित्रान् तमसा परिवारय) तू शत्रुओंको अन्धकारसे घेर, (पृषद्-आज्य-प्रणुत्तानां अमीपां) पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शत्रुओंमेंसे (कश्चन मा मोचि) किसीको भी मत छोड ॥ १९ ॥

(शित्पिप्दी अमित्राणां अमूः सिच संपतनु) इवेत पांववाली शक्ति शत्रुओंकी इस सेनाके ऊपर पड़े । हे न्यवुदे ! (अद्य अमूः अमित्राणां सेना मुहान्तु) आज ये शत्रुओंकी सेनाए मोहित हो जाय ॥ २० ॥

हे स्पृहो ! (अमित्रः मूढाः) शत्रु मूढ हो जाय । (यपां वर वरं जहि) इनके मुखियाओंका पराभव कर । और उनकी (अनया सेनया जहि) इस सेनासे जीत ले अपना मार डाल ॥ २१ ॥

(यः च क्वचः) जो कवचधारी है (यः च अक्वचः अमित्रः) और जो कवच न धारण करनेवाले शत्रु है, (यः च अज्मनि) और जो रथमें है, वह सब शत्रु (ज्यापाशैः क्वचपाशै अज्मना अभिहत शयां) श्याके पाशसे और कवचके पाशसे तथा रथके आघातसे घायल होकर मिर जायें ॥ २२ ॥

(ये वर्मिणः ये अवर्माणां) जो कवचधारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च वर्मिणः अमित्राः) जो कवचधारी शत्रु हैं, हे अवुदे ! (तान् सर्वाङ्ग हतान्) उन सब धारे हुओंको (भूम्यां श्वानः अदन्तु) भूमिपर कुत्ते खाये ॥ २३ ॥

(ये रथिनः ये अरथाः) जो रथवाले और जो रथहीन (ये असादाः ये च सादिनः) जिनके पास घोडे नहीं हैं और जो घोडोंपर सवार हैं, (सर्वाङ्ग तान् हतान्) उन सब धारे हुए शत्रुओंको (मृधा श्येनाः पतत्रिणः अदन्तु) गोध श्येन आदि पक्षी खाए ॥ २४ ॥

(समरे वधानां आमित्री सेना) मुझमें मारी गयी शत्रुओंकी सेना (विविद्धा कक्काकुता श्रोतां) शत्रुओंसे विद्ध हुई और विद्धत आकारवाली होकर मिरें ॥ २५ ॥

मर्माविधं रोचतं सुपुणैरदन्तु दुश्चितं मुदितं शयानम् ।

य इमां प्रतीचीमाहुतिमभिज्ञौ नो युपुत्सति

॥ २६ ॥

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम् । तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिपंथिना ॥ २७ ॥

अर्थ— (यः अभिज्ञः) जो शत्रु (नः इमां प्रतीचीं आहुतिं युपुत्सति) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयो हुई संन्यकी आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, (सुपुणैः मर्माविधं रोचतं) वाणोंसे मनोका छेज होनेके कारण रोनेवाले (दुश्चितं मुदितं शयानम् अदन्तु) बुझी चित्तवाले मरित होनेके कारण भूमिपर पड़े उस शत्रुको हिल पशु लाय ॥ २६ ॥

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति) जिसका देव अनुष्ठान करते हैं (यस्या विराधनं नास्ति) जिसका विरोध नहीं होता है, (तया त्रिपंथिना वज्रेण) उसके द्वारा तया त्रिपथि वज्रसे (वृत्रहा इन्द्रः हन्तु) पृथगात्मक इन्द्र शत्रुका हनन करे ॥ २७ ॥

युद्धकी रीति

भयानक युद्ध

युद्ध है बड़ा भयानक, परतु जयतक मानव-जातिके हृदय परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य हो है । जब युद्ध टलनेवाला नहीं है, कमसे कम अतिशीघ्र युद्ध टल नहीं सकता, तब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये । अतः युद्धको परिणामकारक बनानेके लिये और साधनभावकी वृद्धि करनेके लिये येदमें कई सूचन दिये हैं, उनमें यह सूचन विशेष महत्त्व रखता है । पाठक इस दृष्टिसे इस सूचनका अध्ययन करें ।

लड़नेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पित करके युद्धके लिये तैयार रहें, (उद्गाराः) जीवनपर उबार हो जाय । बिलकुल अपने जीवनकी चिन्ता न करें । सब सेनाके वीर अपने हाथे लेकर घडाईके लिये उठें और तैयार हो जाय । अपने शत्रुकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य है । सब सैनिक अर्थात् अपने साथ अपनी सहायता करनेके लिये आये हुए साथ वीर मिलकर शत्रुपर याबा करें । (भं. १) यह सर्प, राक्षस और अन्य लोग भी शत्रुपर हमला करनेके लिये आये धोखे हैं । जो भी अपना मित्रबल हो वह सब एक विचारतो घडाई करे, आपसमें फट न हो, प्रत्येकका विचार भिन्न भिन्न न हो, सब एक ही विचारसे एक योजनामें संमिलित होकर शत्रुसे लड़ें और शत्रुको पूर्णताके साथ परास्त करें ।

वज्रनिर्माण

त्रिपंथि नामक एक प्रकारका वज्र है । यह बड़ा प्रखर होता है । तीन स्थानोंमें इस शस्त्रमें तीर्थ होती हैं इसलिये

इसका नाम त्रिपंथि रखा गया है । त्रिपंथि वज्र है, यह बात निम्न लिखित मंत्रमें बही है—

वज्रेण त्रिपंथिना । (सं. ३।२७)

यं वज्रं अस्तिचत । (भं. १२।१६)

यह त्रिपंथिवाला वज्र है, उसमें तीन जोड़ होते हैं और वह पानीमें सिंचित करके बनाया जाता है, अर्थात् यह फोलावका ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव पदार्थोंमें भिगाकर बनाया जाता है । इसके निर्माणके विषयमें इस सूचनमें थोड़ेसे निर्देश हैं । जो शस्त्रनिर्माण की विद्या जानना चाहते हैं, उनको इस तरहसे निर्देश ध्यानमें रखना योग्य है ।

लाल झण्डे

अरुण रंगवाले झण्डे लेकर तथा अपने वज्र साथ रखकर सब सैनिकोंको तैयार होना चाहिये । इस रीतिते सब संग्रह होकर राजा सैनिकोंको संबोधित करके ऐसा भाषण करे— ' हे नूर सैनिको ! आप सभी इस राज्यके सबके स्वामी हैं, आप ही इस राज्यके रक्षक हैं और आप ही इसके घडानेवाले हैं । जो इस भूमिके लिये पशुप्यमाण हैं, उनमें जो दुराचरित्र अथवा दुष्ट हैं, (दुः - नाम) दुष्टताके साथ जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वीरोंका कर्तव्य है । इस भूमिके का राज्य निष्पटक करनेके लिये आप युक्तिगत हुए हैं । आपके हाथमें त्रिपंथि नामक बड़ा शक्तिशाली वज्र है । उसकी सहायतासे आप हरएक शत्रुको जीत सकते हैं, अब दुष्ट लोगोंको दंड देना यह एकमात्र

आपका कर्तव्य है, यह यात अपने चित्तमें आप (चेतसि उपासत) रखे और इसे कभी न भूलें। (म २) जिस कारण आपका कर्तव्य दुष्टोंको दब देना है, उस कारण आपके हाथसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिये कि जो बलवन्त हो। इस कारण आपको अपना आचरण धारदार देखना चाहिये। ऐसे भावसे राजा अपने सैनिकोंको उत्साहित और सावधान करे।

बाणोंका स्वरूप

त्रिसंधि वज्रके साथ बाणधारी सैनिक भी रहे। दोनोंकी चडाई शत्रुपर एक साथ हो। बाण अनेक प्रकारके होते होंगे, परन्तु तृतीय मन्त्रमें निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख है—

१ अयोमुखा - जिनके अग्रभागमें फीलाव लगा है जिससे बाणकी नोक तीली रह सकती है—

२ सुखीमुखा - सुईके समान अग्रभागवाले बाण। ये बाण शत्रुके शरीरमें शीघ्रतासे घुस सकते हैं।

३ विकरुतीमुखा - कपड़ेके समान काटेदार मुखवाले अथवा कपकपीके मुखके समान मुखवाले। इससे विशेष मारकता सूचित होती है।

‘घातारहसः’ और ‘क्रव्यदाः’ ये शब्द बाणोंका वेग और उनकी मारकता सूचित करते हैं। इस प्रकारके बाण शत्रुपर फेंके जाते हैं और साथ साथ त्रिसंधि वज्रका भी प्रयोग होता है। (म ६)

त्रिसंधि वज्रका प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी वह शत्रुको जीतनेमें निःसंदेह सफल होगी, क्योंकि इस सेनाके भीरु अपने जीवनका बलिदान करनेके लिये तैयार रहते हैं और युद्धसाधन भी इनके पास सर्वोत्तम रहते हैं। अतः इस सेनाके द्वारा समरभूमिमें शत्रुके बहुतेरे मूर्ख गिराना संभव ही सकता है। (म ४)

सेनापति अपनी ऐसी सेनाके साथ उठे और चढाई करे। युद्धमें अपने जीवनके आहुति देनेवाले सैनिक आहुति, अन्यथा त्रिसंधि वज्रको समाधान नहीं होता। (त्रिपथेः आहुतिः प्रिया) त्रिसंधि वज्रको इस तरहकी आहुति प्रिय होती है। (म ५)

इससे पता लगता है कि त्रिसंधि नामक वज्रका चलाना सुलभ नहीं है शत्रुसैन्यमें घुसकर उसका उपयोग किया जाता होगा और इसलिये अपने जीवनकी आहुति देनेवाले भीरु ही त्रिसंधि वज्रके लिये प्रिय समझे जाते हैं।

२५ [अथर्व भा ५ मेधाजिन हिन्दी]

पूर्वोक्त तीसरे मन्त्रमें बाणोंके ३ प्रकार बताये हैं। अब यहाँ दो प्रकार और बताते हैं—

४ शिशिपुद्गी— तीखे पदवाले बाण, जो बाणका भाग फीलावका होता है वह अत्यंत तीव्र होता है। यह विशेषण हर एक बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता है।

५ चतुष्पद्गी— चार पदवाले बाण। इसमें घाटनेवाली चारों ओर चार हुआ करती है। पूर्वोक्त बाणोंके वर्णनके साथ इन दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करे।

ये सब बाण शत्रुसेनाकी पर्याप्त प्रमाणमें काटें। इस मन्त्रमें ‘हृत्वा’ नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख है। ‘हृत्वा’ का अर्थ काटनेवाली। इस क्रियाका वर्णन अथर्व वेदमें अनेक स्थानोंपर आया है। इस प्रयोग का ठीक पता नहीं लगता कि यह क्या है यहाँ त्रिसंधि वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ इस क्रियाका प्रयोग होकर शत्रुसेनाका नाश होता है। अतः यह एक शस्त्रविशेष ही होगा। परन्तु हृत्वा प्रयोगकी विशेष खोज करनी चाहिये। (म ६)

धुवेंका प्रयोग

धुवेंके प्रयोगसे शत्रुसेनाकी पौडित करनेका वर्णन ‘धूमाश्री’ शब्दद्वारा सातवें मन्त्रमें किया है। यह धुवें किस तरह किया जाता है इसका पता नहीं चलता। परन्तु शत्रुसेनाके खुले मैदानमें होनेपर इस धुवेंसे वह पौडित की जाती है, इसमें संदेह नहीं। धूम्रास्त्र प्रयोग ही यह है। धुवेंका कुछ अस्त्र शत्रुपर फेंका जाता है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। शत्रुकी सेनामें वह जाता है निरता है फटता है और उसका धुआं वहाँके सैनिकोंमें फैलता है और वे घबरा जाते हैं। इस धुवेंसे (सतपतु) शत्रुका सैन्य नष्ट जाता है, संभवतः ऊपर भी चढ़ता हो, केवल मानसिक सताप ही यहाँ अपेक्षित नहीं है। अपितु शारीरिक ऊपर भी अपेक्षित है।

इस धुवेंसे जैसे ऊपर होता है वैसे ही वर्णमूल भी (क्रुधु-कर्णौ) होता होगा और वह मूल इतना भयानक होता होगा कि सैनिक (क्रोधातु) आक्रोश करने लगते होंगे। इतनी भयानक वेदना होती है। इतना प्रबल यह धूम्रप्रयोग है। इस धुवेंके प्रयोगसे आँख, फेफड़े आदिकी कष्ट, शरीरकी ऊपर, कानमें वेदना और सबका परिणाम शत्रुसेनाका आक्रोश है। इतने प्रबल शस्त्रास्त्र जिसके पास होंगे वह विजयी होगा उसमें कोई संदेह ही नहीं है। इस प्रकार त्रिजय प्राप्त होनेपर सैनिक अपने साल रणवाले शत्रुके सड़े कर देते हैं और विजयानन्द प्रकट करते हैं। (म ७)

उक्त रीतिसे शत्रुसेना काटी जानेपर उस सेनाके मुर्दोंकी हित पशुपक्षी खाये। उनके मुर्दोंकी व्यवस्था करनेके लिये शत्रुके पास कोई न बचे। यह आशय यहाँ है। इसका आशय यहाँ है कि शत्रुका इतना पराभव हो। (मं. ८)

तब किये हुए मित्र राजाओंके सैनिक इकट्ठे हो जाय और निश्चित किये मार्गसे शत्रुपर आक्रमण करके शत्रुको परास्त करें। शत्रुसेनाका नाश करनेके लिए त्रिसंधि वधका प्रयोग किया करें। (मं ९-१०)

त्रिसंधि वधसे सैनिकोंमें विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता है। वेव भी इसी उद्यमका आशय करते हैं फिर मनुष्य उसका आशय क्यों न करें ? (मं. ११) शत्रुनाशक इस वधसे देवोंने सब लोगोंकी जीत लिखा था, अतः उस वधका प्रयोग मनुष्य करें और विजय प्राप्त करें। (मं. १२-१५) इन मंत्रोंमें इतना ही कहा है कि इस त्रिसंधि नामक वधका उपयोग देव भी करते हैं। इससे सूचित होता है कि मानव भी इसका प्रयोग किया करें।

शत्रुकी सेनाके बाणोंकी धारा छराव करना, उनके शस्त्रास्त्र निकालने बनाना, उनके बाहुओंकी काटना अथवा ऐसा अशक्त बनाना कि वे बाण न चला सके। उनके अस्त्रोंकी निष्कर्षा बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना। इस तरह शत्रुका कार्य असफल करना चाहिये। (मं. १६)

शत्रुके (तन्त्रुपाने) कवच तोड़ने या फाड़ने, उनके (परिपारण) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन सामर्थ्यहीन बनाने और उनकी सब योजनाएँ असफल करके उनको जीतना चाहिये (मं. १७)

शत्रुसेनाके सामने मृत्यु ही लड़ी रहे, हिसक शस्त्रास्त्रोंका आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला शत्रुपर करना चाहिये और शत्रुकी परास्त करना चाहिए। (मं. १८)

तमसास्त्रका प्रयोग

उत्तमसे मंत्रमें भी शत्रुपर (तमसा परिवारय) अंधकारका प्रयोग करनेकी सूचना है। यह भी पूर्वका ही प्रयोग होगा, जिससे अंधेरेमें गिरनेके समान शत्रुको कुछ भी चीखता

नहीं होगा। यह चढ़ाई ऐसी भयानक है कि इससे शत्रुका कोई धीर बचता ही नहीं। (मं. १९)

संमोहनास्त्रका प्रयोग

आगे बीसवें मंत्रमें (मुह्यतु) संमोहन करनेका उल्लेख है। शत्रुसेना सबकी सब मोहित हो जाय। उसको कुछ भी न सूझे। यहाँ कुछ शक्ति शत्रुपर फँकनी है, जिसके शत्रुसेना में गिरनेसे शत्रुसेनाकी मति मोहित हो जाती है। सब सैनिकोंके चित्त भ्रष्ट हो जाय तब उनके पास जाकर उनको कोई काटे। (मं. २०) शत्रु (मूढाः) मोहित होकर मूढ़ बन जाय। उनको कर्तव्य करनेकी बुद्धि न रहे। इस तरह मोहित होनेपर (धर्ं धर्ं जहि) उनके धीरोंको काटा जावे। परंतु यह सब शीघ्रताके साथ करना चाहिए, क्योंकि मोहनास्त्रका परिणाम कुछ समय तक ही रहता है, अतः उसी ही देरीमें अपना कार्य समाप्त करना चाहिये। (मं. २१)

शत्रु कवचधारी हो अथवा बिना कवच धारण करके आया हो, उसको पाशोंसे बांधकर नष्ट करना चाहिये। इस तरह नष्ट हुई शत्रुकी सेना भूमिमें गिर जाय और उन मूर्दोंको कुत्ते खा जाय। (मं. २२-२३) रघी, पशाली तथा अन्य प्रकारकी शत्रुसेना भी इसी तरह नष्ट हो जाय। (मं. २४-२५) मुझ ऐसा करना चाहिये कि जिससे एक भी शत्रु न बचे। शत्रुको निःशेष पराजित करना अथवा काट डालना चाहिये। क्योंकि शत्रु धोखा भी अवशिष्ट रहा तो वह फिर उठता और कष्ट देता रहेगा। अतः मुझमें उसका पूरा नाश करना चाहिये।

शत्रुकी पूर्ण पराजय होवे, बाणोंसे शत्रुके धर्म काटें जाय, वह भ्रंतचित्त होवे और रोनेके सिवा उसे दूसरा कुछ भी न सूझे। (मं. २६) त्रिसंधि वध ही वध भारी प्रभाव-शाली शत्रुनाशक द्रव्य है। उसके प्रयोगसे शत्रुको पूर्णतया नष्ट किया जावे। (मं. २७)

इस तरह इस काण्डके इन सूक्तोंमें युद्धविद्याका उपदेश किया है।

शुद्धकी तैयारी

कांड ११, सूक्त ९

(ऋषिः - काश्यायनः । देवता - अर्बुदिः ।)

ये बाहवो या इपयो धन्वंनां वीर्याणि च । असीन्परशूनायुधं चित्ताकृतं च यदुदि ।	॥ १ ॥
सर्वं तदर्थुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्र दर्शय	॥ २ ॥
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देवजना युयम् । संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुदे	॥ ३ ॥
उत्तिष्ठतुमा रमेथामादानसंदानाभ्याम् । अमित्राणां सेनां अभि धंचमर्बुदे	॥ ४ ॥
अर्बुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्यर्बुदिः । याभ्यामन्तरिक्षमावृतमियं च पृथिवी मही ।	॥ ५ ॥
ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वेमि सेनया	॥ ६ ॥
उत्तिष्ठ त्वं देवजनायुदे मेनया सह । मञ्जन्मित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय	॥ ७ ॥
सप्त जातान्यर्बुदे उदाराणां समीक्षयन् । तेभिष्टमाज्यं हुते सर्वैरुत्तिष्ठ सेनया	॥ ८ ॥
प्रतिघ्नानाश्रुमुखी कृधुकूर्णी च क्रोशतु । विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे त्वं	॥ ९ ॥

अर्थ— हे (अर्बुदे) शत्रुका नाश करनेवाले । (ये बाहवः) जो बाहुएँ हैं, (याः इपयः) जो वाण हैं, जो (धन्वनां वीर्याणि) वास्त्रधारियोंके पराक्रम हैं, तथा (असीन् परशूनायुधं) तलवारों, करतों और आमुषोंकी तथा (यत् हृदि चित्ताकृतं च) जो हृदयमें संरक्ष है, (तत् सर्वं) उस सबकी (त्वं अभिन्नेभ्यः दृशे कुद) तू शत्रुओंकी भीति दिखानेके लिये तैयार कर और (उदारांश्च प्र दर्शय) बड़े बड़े स्फोटक अस्त्र शत्रुओंकी दिशा ॥ १ ॥

हे (मित्राः देवजनाः, मित्रो) और हे देवजनों ! (यूयं उत्तिष्ठत) तुम उठो, (सं नह्यध्वं) तैयार हो जाओ । हे (अर्बुदे) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, उनको तुम ध्यानमें रखो और (यः संदृष्टाः गुप्ताः सन्तु) पुन्हारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित हों ॥ २ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुविनाशक ! (उत्तिष्ठत आरमेयां) उठो, युद्धको प्रारंभ करो, (आदान-संदानाभ्यां) परस्पर करके (अभिघ्नं) शत्रुओंकी सेनाओंको घेर लो ॥ ३ ॥

(या अर्बुदिः नाम देवः) जो अर्बुदि नामक सेनाध्यक्ष है, और (यः न्यर्बुदिः ईशानः) जो न्यर्बुदि नामक सेनाका मुखिया है । (याभ्यां अन्तरिक्षं आवृतं) जिन्होंने अन्तरिक्ष घेरा हुआ है, और जिनसे (इयं च मही पृथिवी) यह बड़ी पृथिवी भी व्याप्त हुई है । (ताभ्यां इन्द्रमेदिभ्यां सेनया जितं इति अहं अन्वेमि) उन इन्द्र और मेदिके द्वारा सेनासे शत्रुको जीत लिया, अतः उनके पश्चात् मैं जाता हूँ ॥ ४ ॥

हे (देवजन अर्बुदे) देवजन-शत्रुविषयक ! (त्वं सेनया सह उत्तिष्ठ) तू सेनाके साथ उठ । (अभिघ्नानां सेनां) शत्रुओंकी सेनाको (भोगेभिः मञ्जन् परिवारय) अपनी एकदोसि घेर करके नष्ट कर ॥ ५ ॥

हे (न्यर्बुदे) शत्रुविषयक ! (उदाराणां सप्त जातान् समीक्षयन्) स्फोटक अस्त्रोंके सात प्रकारोंकी देखकर (आज्ये हुते) घृतकी आहुति देते ही (तेभिः सर्वैः सेनया त्वं उत्तिष्ठ) उन सबको साथ लेकर अपनी सेनाके साथ तू उठ ॥ ६ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक घोर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमणसे (पुरुषे हते) शत्रुके घोरके मरनेपर, उसकी स्त्री (विकेशी कृधुकूर्णी) बालोंको लोलकर आभूषणरहित काँतेसे (अश्रुमुखी प्रतिघ्नाना) आश्रुओंसे भरे हुए मुखसे धाती पीटती हुई (क्रोशतु) विलाप करे ॥ ७ ॥

संकर्षन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पतिं भ्रातरं मात्स्वान्नदिते अर्बुदे तव	॥ ८ ॥
अलिक्लंता जाष्कमदा गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः ।	
श्वाङ्क्षाः शकुनयस्तृष्णन्त्वमित्रेषु समीक्षयन्त्रदिते अर्बुदे तव	॥ ९ ॥
अथो सर्पं श्वापदं मक्षिकां लृप्यतु क्रिमिः । पौरुषेयेऽधि कुणपे रदिते अर्बुदे तव	॥ १० ॥
आ गृह्णीतुं श्वं बृहत्तं प्राणापानान्यर्बुदे ।	
निवाशा घोषाः सं यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन्त्रदिते अर्बुदे तव	॥ ११ ॥
उद्वेपय पं विजन्तां भियामित्रान्सं सृज । उरग्राहिर्बाह्वङ्कैर्विष्यामित्राङ्गर्बुदे	॥ १२ ॥
मृह्यन्त्वेषां वाहव्यश्चित्ताकृतं च यद्बुद्धि । मैपामुच्छेपि किं च न रदिते अर्बुदे तव	॥ १३ ॥
प्रतिघ्नानाः सं धावन्तः पटुरावाघ्नानाः ।	
अघारिणीर्विकेशयो रुदत्यः पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव	॥ १४ ॥
श्वन्वतीरप्सरसो रूपका उतार्बुदे । अन्तःपात्रे रेहिर्हतां रिशां दुर्णिहितैर्पिणीम् ।	
सर्गास्ता अर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्र दर्शय	॥ १५ ॥

अथ — हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (करूकरं संकर्षन्ती) हाथ पर धिसती हुई, (मनसा पुत्रं इच्छन्ती) मनसे पुत्रको कामना करनेवाली, (पतिं भ्रातरं मात्स्वान्) पति, भाई और अपने बापबोका हित चाहनेवाली शत्रुकी पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (समीक्षयन्) तेरे देखते देखते (अलिक्लंता जाष्कमदाः) भयानक बड़े बड़े मांस खानेवाले पक्षी (गृध्रा श्येनाः पतत्रिणः) गीघ, श्येन आदि पक्षी (श्वाङ्क्षाः शकुनयः) कौचे और शकुनि पक्षी (अमित्रेषु लृप्यन्तु) शत्रुकी मृत सेनाका मांस खाकर मृत हों ॥ ९ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (पौरुषेयेऽधि कुणपे अधि) शत्रुके पुरुषोंके मुखोंते (अथो सर्पं श्वापदं) सर्प जानवर (मक्षिकाः क्रिमिः लृप्यन्तु) मक्खियां और कौड़े सब मृत हो जाय ॥ १० ॥

हे (अर्बुदे, न्यर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे शत्रुपर आक्रमण होनेपर (समीक्षयन्) तेरे देखते देखते (प्राणापानान् बृहत्तं स आगृह्णीतु) शत्रुके प्राण तेरे बशमें आ जाय । उससे (अमित्रेषु निवाशा घोषाः सं यन्तु) शत्रुओंमें बड़ा कोलाहल भव जावे ॥ ११ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (अमित्रान् उद्वेपय) शत्रुओंको भयभीत कर । (सं विजन्तां) शत्रु भयसे भागने लग जायें । (भिया संसृज) शत्रु भयभीत हों । (उरग्राहैः बाह्वङ्कैः अमित्रान् विष्य) बड़े पकड़वाले बाहुओंसे फँकने योग्य शस्त्रोंसे शत्रुओंको मार ॥ १२ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (सर्पा वाहवः मुह्यन्तु) इनकी बाहुए निमिल हो जाय, यत् दृष्टि चित्ताकृतं च जो हृदयके सकल्प हों वे निस्तब्ध बनें, (एषा किंचन मा उच्छेपि) इन शत्रुओंमेंसे कोई भी न बचे ॥ १३ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (पुरुषे हते) शत्रुके वीर पुरुषके मरनेपर उसकी स्त्री (उरः प्रतिघ्नाना) छाती पीटती हुई, (पटुरौ आघ्नानाः) ज्याओंकी पीटती हुई (अघारिणीं विनेश्य रुदत्यः) तैल न लगाकर बालोंको त समेटती हुई रोती रहे ॥ १४ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (श्वन्वतीं रूपकाः अप्सरसः) कुत्तोंको साथ लेकर चलनेवाली स्त्रियां, (उत) और (अन्तःपात्रे रेहिर्हतां रिशां) अंतर्नके अन्दर घाटनेवाली हस्तक स्वभाववाली (दुर्णिहितैर्पिणां) बुद्धिवाली कुत्तियां (सर्वाः ताः त्वं अमित्रेभ्यः दृशे कुरु) ये सब तू शत्रुओंको दिलानेके लिये तैयार कर और (उदारान् च प्रदर्शय) स्कोटक अस्त्र भी दिखा ॥ १५ ॥

सुदूरें अधिचङ्क्रमां सर्विकां सर्ववासिनीम् । य उदारा अन्तर्हिता गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

सर्पा इतरजना रक्षांसि

॥ १६ ॥

चतुर्दंष्ट्रान्छयावदतः कुम्भमुष्कां असृङ्मुखान् । स्मभ्यसा ये चोद्भयसाः

॥ १७ ॥

उद्वेपय त्वमर्षुद्वेऽमित्राणाममूः सिचः । जयाश्च जिष्णुश्चामित्रौ जयन्तामिन्द्रमेदिनौ

॥ १८ ॥

प्रह्लीनो मृदितः शर्पां हृत्तोऽमित्रौ न्यनुदे । अग्निजिह्वा धूमशिखा जयन्तीर्यन्तु सेनया ॥ १९ ॥

तयोर्बुधे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वरवरम । अमित्राणां शचीपतिर्माभीषा मोचि कश्चन ॥ २० ॥

उत्कमन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीपतु । शौष्कास्यमर्षु वर्तताममित्रान्मोत मित्रिणः ॥ २१ ॥

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो यधिराश्च ये । तमसा ये च तूपरा अथो वस्ताभिवासिनः ।

सर्वास्तौ अर्जुने त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदाराश्च प्रदर्शय ॥ २२ ॥

अर्भुदिश्च त्रिपथिश्चामिश्राञ्चो त्रि विंध्यताम् ।

॥ २३ ॥

यथैषामिन्द्र वृत्रहन्तनाम शचीपतेऽमित्राणां सहस्रशः

॥ २३ ॥

अर्थ — (रु- डूरे अधि चक्रमा) आकाशमें घूमनेवाली (सर्विका सर्ववासिनीं) छोटी और छाटे प्यान्वर रहनेवाली हिल पक्षिकाको दिला । (ये अन्तर्हिता उदारा) जो छिपाकर रखे हुए स्फोटक अस्त्र ह उनका प्रयोग कर । (ये गन्धर्वाप्सरस च सर्पा इतरजना रक्षांसि) गवर्ष, अम्बरा, सप, राक्षस और इतर लोग हैं, तथा जो (चतुर्दंष्ट्रान् छयावदत) चार दाढ़ोंवाले, काले दाढ़ोंवाले, (कुम्भमुष्कान् असृङ्मुखान्) घड़ेके समान अण्डवाले और मुहसे रबन गिरानेवाले, (ये स्मभ्यसा ये च उद्भयसा) जो भयभीत होनेवाले और डरानेवाले हैं, उन सबको शत्रुओंको दिला ॥ १६-१७ ॥

हे अर्जुने ! (त्व अमित्राणा चमू सिचः उद्वेपय) तू इन शत्रुओंके सेनासमूहोंको कपायमान कर । (जिष्णु अमित्रान् जयान्) जयशील वीर शत्रुओंको जीते और (इन्द्रमेदिनौ जयता) राजा और मित्र दोनों विजयी हों ॥ १८ ॥

हे अर्जुने ! (अमित्र प्रह्लीनः मृदित हत शया) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपनी (सेनया अग्नि जिह्वाः धूमशिखा जयन्ती यन्तु) सेनाके साथ अग्निकी ज्वालाएँ और धूमकी गिलाएँ धिजय करती हुई चलें ॥ १९ ॥

हे अर्जुने ! (तया प्रणुत्ताना) उस सेनासे भगाएँ जब शत्रुओंके (वर वर शचीपति इन्द्र हन्तु) मुख्य वीरोंको समर्प वीर मार डालें (अमीषा क चन मा मोचि) उनमेंसे कोई भी ॥ बचे ॥ २० ॥

(हृदयानि उत्कमन्तु) शत्रुओंके हृदय उखड़ जाय (प्राण ऊर्ध्व उदीपतु) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला जाय, (अमित्रान् शौष्कास्य अनुवर्तता) शत्रुओंके मुख घूम जाय । परन्तु (मित्रिणः मा उत्त) हमारे मित्रोंको यह बट न हो ॥ २१ ॥

हे अर्जुने ! (ये च धीरा ये च अधीरा) जो धैर्यवाले वीर जो भीरु हैं, (ये पराञ्च ये च यधिरा) जो दूर भागनेवाले और जो बधिर हैं (तमसा ये च तूपरा) अन्धकारसे जो घेरे हुए ह (अथो यस्ताभिवासिनः) और जो यक्षोंके समान गुजारा करनेवाले हैं (सर्वास्तान् त्व अमित्रेभ्य दृशे कुरु) उन सबको तू शत्रुओंको दिखानेके लिये आग कर और (उदाराश्च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्रोंको शत्रुओंके प्रति दिला ॥ २२ ॥

(अर्भुदिः च त्रिपथिश्च) अर्भुदि और त्रिपथि ये हमारे वीरनायक, (न अमित्रान् विधिष्यतां) हमारे शत्रुओंको मार दें । (वृत्रहन् शचीपते इन्द्र) हे वृत्रनाशक शचीपते इन्द्र प्रभो ! (यथा यथा अमित्राणा सहस्रशः हनान) इन शत्रुओंको सहस्रोंकी सख्यामें हम मार दें ॥ २३ ॥

वनस्पतीन्वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुधः । गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्देवान्पुण्यजनान्पितॄन् ।

सर्वास्ता अर्बुदे त्रामित्रेभ्यो द्वेष्टे कुरुदारांश्च प्र देश्य

॥ २४ ॥

ईशा वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः । ईशा व इन्द्रश्चामित्रं घाता मित्रः प्रजापतिः ।

ईशा व ऋषयश्चक्रमित्रेषु समीक्षयन्नदिते अर्बुदे तव

॥ २५ ॥

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत् सं नक्षत्रं मित्रा देवजना यूयम् ।

इमं संग्रामं संजित्य यथाहोके वि तिष्ठष्वम्

॥ २६ ॥

अर्थ— हे अर्बुदे ! (वनस्पतिन्, वानस्पत्यान् ओपधी- उत वीरुध-) वनस्पतिवों और वनस्पतिसे बने पदार्थों, ओषधियों, लताओं, (गन्धर्वा अप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् सर्पान् तान्) गणध, अप्सरा, सर्प, देव, पुण्यजन और पितरों इन सबको तू (अमित्रेभ्य इतो कुरु) शत्रुओंको दिला और (उदारांश्च प्र देश्य) स्फोटक अस्त्रोंको प्रदर्शित कर, जितसे शत्रु डर जाय ॥ २४ ॥

हे अर्बुदे (तव ददिते) तेरा आक्रमण होनेपर (अमित्रेषु समीक्षयन्) शत्रुओंका निरीक्षण करनेके पश्चात् हमारे शत्रुओंके ऊपर (मरुत देवः आदित्य ब्रह्मणस्पति) आदित्य देव, बृहस्पति और मरुत (ईशां चक्रुः) अधिकार करें। इन्द्र, अग्नि, घाता, मित्र, प्रजापति ये (यः ईशां चक्रुः) तेरे शत्रुओंपर शासन करें। (ऋषयः) ऋषिलोग (ईशां चक्रुः) शासन करें ॥ २५ ॥

हे (मित्राः) मित्रो, हे (देवजना) देवजनो। (यूयं तेषां सर्वेषां ईशानाः) तुम उन सब शत्रुओंके अधिपति हो। (उत्तिष्ठत् सं नक्षत्रं) उठो, तैयार हो जाओ। इमं (संग्रामं संजित्य) इस युद्धमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके (यथाहोके वितिष्ठ-) अपने अपने देश जाकर मुलते रहो ॥ २६ ॥

युद्धकी तैयारी

युद्धकी नीति

क्षेत्रमें युद्ध-विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सूक्तोंमें युद्धविषयक निर्देश हैं। इसी प्रकारका यह सूक्त है। इसका शेषार्थ ' अर्बुद ' है। ' अर्बुद ' शब्द सख्यावाचक है, चंता ही न्यर्बुद भी है।

अर्बुद १०,०० ००,०००

न्यर्बुद १,००,००,००,०००

इस तरह यह सख्या मानी गयी है। अर्बुदसे दस गुना न्यर्बुद है। दस कोटी सख्या अर्बुदमें और सौ कोटी न्यर्बुदमें होती है। कईयोंके मतसे दोनों सख्याका समान अर्थ दस कोटी ही होता है। कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं, इसमें संदेह नहीं है।

इतनी सेना किसी सेनापतिने आधीन रहेगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता है, ऐसे उदाहरण इतिहासमें हैं। अतः बहातक इस संख्याको भयान्त्रित समझना चाहिए ऐसा कई कहते हैं। इनके मतसे ' अर्बुद ' शब्दसे ' एक लाख सेना ' समझी जाय और ' न्यर्बुद ' शब्दसे ' दस लाख सेना ' मानी जाय। परतु यह एक मत है, इसके लिए कोई विशेष प्रमाण नहीं है।

जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेना होती है, उसको चंता नाम मिलता है। अर्बान् जिसके पास अर्बुद सेना हो उसका नाम ' अर्बुदी ' और जिसके पास न्यर्बुद सेना हो उसका नाम ' न्यर्बुदी ' होना स्वाभाविक है। अतः ये नाम सेनापतिके वाचक हैं। श्री सायणाचार्य कहते हैं, कि ये नाम सर्पके वाचक हैं—

अर्बुदः काद्रधेयः सर्पः अपिर्मन्त्रकृत् । (ऐ बा ६।१)

इस वचनके अनुसार अर्बुद कट्टका पुत्र सर्पजातिका श्रुति है, उसके दो पुत्र थे, एक अर्बुदि और दूसरा न्यर्बुदि । ऐसा माननेपर भी ये सेनापति थे, ऐसा ही मानना पड़ता है ।

अर्पात् अर्बुदि और न्यर्बुदि ये नामस्वपक्षके सेनापतियोंके हैं, इसमें सदेह नहीं है । हमारे विचारसे इन शब्दोंके निश्चित अर्थोंके विषयमें अभी बहुत खोजकी आवश्यकता है । तब तक सूत्रके पूर्वपर सर्वपक्षे इनकी विशेष अधिकारके शूर सेनापति ही समझते हैं । इस सूत्रका अर्थ जाननेके लिए ऐसा समझ लीजिये, कि एक राजा है, उसके पास इस तरह के सैनिक और सेनापति हैं और शत्रुसे युद्ध छिड़ गया है । इस अवसरामें क्या करना चाहिये यह उपदेश यहां है ।

‘ अपने सैनिकोंका जो बाहुबल है, उसके पास जो धनुष, बाण, प्ररशु, तलवार आदि आयुधसमूह है उन सबकी ऐसे व्यव से रचना करो कि उनकी बेलकर ही शत्रु भयभीत हो जाय । ’ (मं १) अपने सैन्यकी और अपने शास्त्रास्त्रोंकी सुसज्जता ऐसी करनी चाहिए और उसका प्रभाव शत्रुपर ऐसा पड़ना चाहिए कि शत्रु युद्ध करनेके लिए णडासक न रहे । जो अपने मनके सकल है, जिस कारण युद्धके क्षेत्रमें उतरना पड़ता है, वह जब ऐसी योजनासे जनतामें उद्योपित करना चाहिए, कि जिससे जनताकी पता लगे कि शत्रुके पक्षमें ही बड़ा भारी दोष है और अपना पक्ष निर्दोषी है, परंतु धर्म-रक्षाके लिए ही हमें युद्ध करना आवश्यक है । इस दृष्टिसे जनताके मनमें शत्रुका पक्ष अत्यंत निर्बल होता है और अपने पक्षकी जनताकी अनुकूल समिति मिलती है । युद्धमें जब मिलनेके लिए इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है ।

पाण्डवोंका सैन्यबल कम था और कौरवोंका अधिक था । शास्त्रास्त्रबल भी पाण्डवोंकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था । तथापि कौरवोंकी निम्न जनतामें इतनी हो चुकी थी कि ये जनताकी दृष्टिमें मर चुके थे । इसका लाभ पाण्डवों को मिल गया । यही युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की है । जिसको परास्त करना है, उसपर अपने शास्त्रास्त्रसाध-नोंका प्रभाव जमाना चाहिए और मनके सकलपक्षे भी उसे जीतना चाहिए । इस प्रकारकी जीत होनेके पश्चात् युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपर जीत होनेकी संभावना हो सकती है ।

शत्रुको अपने ‘ उदारों ’ का प्रदर्शन करना चाहिए । उदार नामक ये शस्त्र है कि जो शत्रुपर दूरसे फेंके जाते हैं और वे वहां गिरकर शत्रुका भयंकर नाश करते हैं । जैसे

बाण्डके पात्र होते हैं, उनमें आग लगावेसे बाण्ड जलती है और अंधेरमें उस बाण्डके बलनका बड़ा धूसरा बाहर आता है । इसका नाम है उदार (उत्-आर), अंदरसे ऊपर फेंकना, अन्दरसे एकदम बाहर आना और चारों ओर फेंका जाना । जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका जाता है, उसका नाम ‘ उत्-आर ’ है । इस शस्त्रकी शत्रुके ऊपर फेंकनेपर वह वहां फटता है और उसके अन्दरके विनाशक पदार्थ वेगसे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका नाश हो जाता है । इस तरहके उदार मनेक प्रकारके अपने पास हैं और युद्ध होनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश सरल है, इससे शत्रु डरेगा और युद्धके लिए खड़ा ही नहीं होगा । इस विज्ञापने भी बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ।

जितना दिखावा करना हो, उतना ही करना चाहिए पर अपने गुप्त शास्त्रास्त्र शत्रुको नहीं दिखाने चाहिए । क्योंकि अपने सब शास्त्रास्त्रोंका पूर्ण पता शत्रुको लगाना नहीं चाहिए । अपने पास अद्भुत शास्त्रास्त्र हैं, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र हो सकता है, इतना ही प्रभाव शत्रुके मनपर स्थिर करना चाहिये । युद्धके विना शत्रुको मर्द करनेकी यह योजना है । इन अपने उदार नामक शास्त्रास्त्रोंका प्रदर्शन करनेका उप-देश मन्त्र १, १५, २२, २४ में किया है । इसका ठीक अर्थ समझना चाहिए । नहीं तो अर्थात् अन्य होयेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा । यहाँ केवल प्रदर्शन अर्थात् ‘ दिखावा ’ करना है, यह दिखावा केवल शत्रुपर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिए ही है । जो अपना असली सामर्थ्य है, यह इस दिखावेमें प्रदर्शित नहीं होना चाहिए । अर्थात् दिखावा ऐसा हो कि शत्रु इस दिखावेसे ही डब जावे ।

पश्चात् सब सेनाकी सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें । किस समय लड़ना पड़े इसका पता नहीं होता है, अतः सर्वदा समझ रहना चाहिए । अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी शक्तिका भी विचार करना चाहिए । सुरक्षितताके साथ वे अपनेको यथासमय मिलें इस विषयमें सदा बख होकर कार्य करना चाहिए । (मं २) अपने विजयकी निश्चितता होनेके लिए यह सब इसी तरह करना योग्य है ।

बाहर अपनी शक्तिका प्रभाव फैलाना, उसी तरह अपनी तैयारी करना, सदा अपनी सेनाकी सज्ज रखना और अपने मित्रबलोंकी सुरक्षित और स्थिर रखना, ये सभी कार्य युद्धके पूर्व करनेके हैं ।

जब युद्ध छिड़ना अपरिहार्य हो जाये, तब अपनी तैयारी

करके उठना और युद्धका प्रारम्भ करना चाहिए। इसमें शत्रु को सोचनेकी भी फुरसत नहीं देनी चाहिए, यह विशेष सूचना मनन करने योग्य है। शत्रुके साथ जो युद्ध करना है, उसमें 'आदान और सदान' ये दो प्रकारकी युद्धविधियाँ हैं। एकसे शत्रुको एकदम चारों ओरसे घेरकर पकड़ना होता है और दूसरेमें मिलकर शत्रुपर एकदम हमला करना होता है। इस तरहके युद्धमें शत्रुकी सेना मिशाल हो तो भी युद्धमें विजय संपादन किया जा सकता है। जब इस तरह विजयकी समाप्ति हो तभी शत्रुके सामने जाकर (अभिधस्त) उसपर चढ़ाई करनी चाहिए। (म ३) इस मन्त्रके द्वाराका मनन करनेसे युद्धकी नीतिज्ञा पता लग सकती है।

एक घडा सेनापति है और दूसरा उसके नीचे कार्य करने वाला है। दोनों मिलकर पृथ्वी और आकाशमें ऐसा पराक्रम करें कि वहाँके शत्रु पूर्णतासे उसड जाय। पृथ्वीके ऊपर पर्वत, युद्धक्षयार और रथियोंसे युद्ध होगा, आकाशमें बिमानसे युद्ध होगा और पहाड़ोंपर तथा पर्वतश्रेणियोंपर तोपोंसे युद्ध होगा। जहाँ जिसका युद्ध करना हो, वहाँ उसका युद्ध अत्यन्त कुशलताके साथ करके अपनी विजय और शत्रुकी पराजय करनी चाहिए। इस तरहने विजय प्राप्त करनेके पश्चात् राजा अपनी सेनाके साथ शत्रुसे प्राप्त किये प्रवेशमें प्रवेश करे। (सेनया अह अन्वेमि) सेनासे मैं राजा उस स्थानमें प्रवेश करता हूँ। राजा ऐसा ही करे। पूर्ण विजय होनेके पूर्व कभी भी शत्रुके प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो। (म ४) क्योंकि राजा पर ही राष्ट्रका सौभाग्य अवलम्बित होता है। यदि राजा असावधानीसे शत्रुके प्रदेशमें जाकर वहाँ अन्धधनमें फँस जाए तो सब सेनाका पराभव और राष्ट्रकी मानहानि सम्भव है। इसलिए अपनी पूर्ण जय होनेपर, वह शत्रुप्रदेश अपने अधिकारमें पूर्णतासे आ चुकनेपर और कोई डर न रहे तभी राजाको अपनी सुरक्षितताके लिए अपनी विजय रक्तने योग्य सेना अपने साथ लेकर उस विजित प्रदेशमें प्रवेश करना चाहिए। राजाकी सुरक्षितता पर ही सब कुछ अवलम्बित है। यहाँ राजाका अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिए।

योग्य सम्पद सेनाकी तैयारी (उत्थान) करना, चढ़ाई की तैयारी करके उठना और शत्रुकी सेनाको ऐसे घेरना चाहिए कि जैसे साँप या अजगर किसीसे लिपट जाता है। और इस तरह शत्रुको घेर घेरकर, घिपटकर, लिपटकर, मारना चाहिए। सेनाकी चारों ओरसे घेरना और अपनी सेना इतनी अधिक रक्तनी चाहिए कि जिससे शत्रु घिर

जाए। अपने सेनारूपी सापसे शत्रुको घेष्टन करना और उसकी हलचल बन्द करना, उसका अन्ध जगत्से सम्बन्ध तोड़ना और उसको हैराण करना चाहिए। (म ५)

जो उदार नामक स्फोटक बम है, वे सान प्रकारके होते हैं, एक भूमिमें (अन्तर्हिताः उद्गाराः) गाढ़कर रखे जानेवाले, दूसरे पानीके अन्दर रखे जानेवाले, तीसरे हाथसे फेंके जानेवाले, चौथे आकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पाँचवें वाणपर रखकर शत्रुपर फेंके जानेवाले, छठे नदी तालाब आदि छोटे जलाशयोंमें रखे जानेवाले और सातवें पहाड़ोंपर काम देनेवाले। ये सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक उदार होते हैं। जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ शत्रुकी घेरकर लाया जाता है और फिर विस्फोटक द्रव्य फँका जाता है, इनसे उद्गार निकलते हैं जो शत्रुकी एवाएक छिप्रभिन्न कर देते हैं, इन सानों प्रकारके उद्गारोंकी अपने पास लेकर अपनी सेनासे शत्रुपर चढ़ाई करनी चाहिए। हवनाग्निसंघुतकी आहुतियाँ देकर सब सैनिकोंको सिद्ध होना चाहिये और एकदम शत्रुपर हमला प्रारम्भ होना चाहिए। (म ६) यह प्रायः सबैरेका ही हवन है जो पढ़ाईका सूचक है।

इस तरह सिद्ध होकर शत्रुपर हमला करनेसे शत्रु मारा जायगा, परास्त होया अथवा जायगा अथवा ऐसा होगा कि उसके राज्यमें सित्रियोंकी रीने और आक्रोश करनेके सिवाय दूसरा कोई कार्य रहेगा ही नहीं। (म ७-९) शत्रुकी सेनाके पुत्र मर जाय और क्रूर जानवर उनके प्रेत खा जाय। (म १०) उनकी सित्रियाँ छाती पीट पीटकर आक्रोश करें। (म १४) शत्रु मारे जाय और उनमें रीने पीटनेका बड़ा कोलाहल मच जाय। (म ११) ऐसा हमला किया जाय कि शत्रु भयभीत होकर भाग जाय अथवा पकड़ा और मारा अथवा काटा जाय। (म १२) शत्रु मोहित हो जाय और उनका कोई भी शीर शेष न रहे। (म १३) शत्रुकी मुँह खानेवाले पशुपक्षी देखते रहें, कुत्ते उनके मुँहोंको खाते रहें, हिसक क्रूर दवापव उनके स्थानमें घूमते रहें। (म १५)

(ख-दूरे) आकाशमें क्रूर और सेना जाकर शत्रुपर हमला करे। (ख-चासना) जिन स्थानमें रहनेवाली शत्रु-सेनाको ऊपरसे मारा जाय (अन्तर्हिताः उद्गाराः) भूमिमें अथवा जलमें अवश्य करके जो उद्गारणशील अस्त्र हैं उनका स्फोट होकर शत्रु मारे जाय, पाँचवें, अस्तरा, सर्व, राक्षस व इतर लोगोंको सहायता लेकर शत्रुको उलासा जाय। इस तरह शत्रुका पूर्ण पराभव किया जाय। (म १६-१७)

अपनी रीतसे शत्रुका पूरा नाश किया जाय। अपनी सेनाकी सर्वत्र विजय हो। (म १८)

शत्रुको घेरकर मारा जायें। अपनी सेनाके साथ अग्निकी ज्वालाएं और धूमकी शिलाएं हों। अर्थात् ऐसे अस्त्र हों कि जिनसे अग्निकी ज्वालाएं निकले और धुंसेते शत्रु घेरा जाय इस तरह शत्रुका नाश हो। (सं. १९)

शत्रुसेनाके (चरं चरं हन्तु) बड़े बड़े घोड़ोंको चुनचुन कर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे। उनमें कोई नेता न बचे। (सं. २०) इस तरह पराजित होनेपर शत्रु के हृदय उलझ जाय, प्राण चले जायें, भुख सूख जायें। परंतु ध्यानमें रहे कि अपने पक्षके लोगोंको (मित्रिणः सा) इनमेंसे कोई नष्ट न हों। (सं. २१)

धैर्यवान् और भीव ओ भी हों, जहाँ कहीं रहनेवाले हों, इन सबको परास्त किया जाय। शत्रुसेनाके हजारों धीरे

बाटे जाय। वनस्पति औषधि स्फोटक पदार्थ आदि हटाकर प्रकारसे शत्रुको परास्त किया जाय। (सं. २२-२४)

हमारे अग्नि, सूर्य, चाता, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि और हमारे धीरे शत्रुभोंवर अधिकार करें, अर्थात् हमारी सभ्यताके अन्दर शत्रुकी सभ्यता आकर आश्रय लेवे। अर्थात् शत्रुपर हमारा केवल भौगोलिक साम्राज्य ही न हो अस्तित्व हमारी धार्मिक सभ्यताका भी राज्य उनपर हो और वे पूर्णतया हमारी सभ्यतामें आ जाय। (सं. २५)

तब हमारे सैनिक इतनी विजय संपादन करके पश्चात् अपने अपने स्वानामें जाकर विधाम करें। उनका शत्रुभोंवर स्वाभिमन्य बना रहे। (सं. २६)

यह आशय इस सूक्तका है।

विजयप्राप्ति

कांड १०, सूक्त ५

(ऋषि - शनैके । देवता - संश्रवना ।)

(१) इन्द्रस्यो ज स्वेन्द्रस्य सह स्वेन्द्रस्य बलं स्वेन्द्रस्य धीर्यं स्वेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनजिम

॥ १ ॥

इन्द्रस्यो ज स्वेन्द्रस्य सह स्वेन्द्रस्य बलं स्वेन्द्रस्य धीर्यं स्वेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनजिम

॥ २ ॥

इन्द्रस्यो ज स्वेन्द्रस्य सह स्वेन्द्रस्य बलं स्वेन्द्रस्य धीर्यं स्वेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।

जिष्णवे योगादिन्द्रयोगैर्वो युनजिम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य भोजः स्य) तुम इन्द्रके बल हो (इन्द्रस्य सहः स्य) तुम इन्द्रके शत्रुसामर्थका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य धीर्यं स्य) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्य) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कारणोंमें (ब्रह्मयोगैः यः युनजिम) मानसापनोंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ १ ॥

(इन्द्रस्य भोजः स्य) तुम इन्द्रके बल हो (इन्द्रस्य सहः स्य) तुम इन्द्रके शत्रुसामर्थका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य धीर्यं स्य) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्य) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कारणोंमें (क्षत्रयोगैः यः युनजिम) शत्रुहर्त्रके साथ, संयुक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(इन्द्रस्य भोजः स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्य) तुम इन्द्रके शत्रुसामर्थका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य धीर्यं स्य) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्य) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, आपको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कारणोंमें (इन्द्रयोगैः यः युनजिम) इन्द्रसामर्थके साथ, संयुक्त करता हूँ ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौजः स्येन्द्रस्य सह स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य वीर्यं स्येन्द्रस्य नृग्नं स्थ ।

जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वीं युनजिम

॥ ४ ॥

इन्द्रस्यौजः स्येन्द्रस्य सह स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य वीर्यं स्येन्द्रस्य नृग्नं स्थ ।

जिष्णवे योगायप्सुयोगैर्वीं युनजिम

॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौजः स्येन्द्रस्य सह स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य वीर्यं स्येन्द्रस्य नृग्नं स्थ ।

जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता मे आप स्थ

॥ ६ ॥

(२) अग्नेर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु घत्त ।

प्रजापतेर्वीं धाम्नास्मै लोकाय सादये

॥ ७ ॥

इन्द्रस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु घत्त ।

प्रजापतेर्वीं धाम्नास्मै लोकाय सादये

॥ ८ ॥

सोमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु घत्त ।

प्रजापतेर्वीं धाम्नास्मै लोकाय सादये

॥ ९ ॥

अर्थ—(इन्द्रस्य ओजः स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) तुम इन्द्रके शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृग्नं स्थ) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्यमें (सोमयोगैः वः युनजिम) सोमादि औषधियोंकी शक्तियोंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ ४ ॥

(इन्द्रस्य ओजः स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) तुम इन्द्रके शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृग्नं स्थ) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्यमें (अप्सुयोगैः वः युनजिम) जलादि पौष्टिनाओंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ ५ ॥

(इन्द्रस्य ओजः स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) तुम इन्द्रके शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृग्नं स्थ) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, आपकी (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत तुम्हारे पास आ जायें तथा (आपः मे युक्ता स्थ) जल मुझे समयपर प्राप्त होयें ॥ ६ ॥

[२] (अग्नेः भागः स्थ) तुम अग्निके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां नृग्नं) जलके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आये हुए (वः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थान देता हूँ ॥ ७ ॥

तुम (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आये हुए (वः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ८ ॥

(सोमस्य भागः स्थ) तुम सोमादि औषधियोंसे भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां नृग्नं) जलके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आये हुए (वः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ९ ॥

वरुणस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत्त ।

॥ १० ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

मित्रावरुणयोर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत्त ।

॥ ११ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत्त ।

॥ १२ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

पितृणां भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत्त ।

॥ १३ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

देवस्य सवितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत्त ।

॥ १४ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

(३) यो व आपोऽपां भागोऽस्त्वन्तर्यजुष्योदिव्यजनः । इदं तमर्ति सृजामि तं माभ्यर्चनिधि ।

तेन तमभ्यर्तिसृजामो योऽस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

॥ १५ ॥

तं वधेयं तं स्तुयीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

अर्थ— (वरुणस्य भागः स्थ) तुम वरुणके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्र) जलोंके वीर्य हो हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १० ॥

(मित्रावरुणयोः भागः स्थ) तुम सूर्य और वरुणके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्र) जलोंका वीर्य हो हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ११ ॥

(यमस्य भागः स्थ) तुम यमके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्र) जलोंका वीर्य हो हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १२ ॥

(पितृणां भागः स्थ) तुम पितरोंके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्र) जलोंका वीर्य हो हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १३ ॥

(देवस्य सवितुः भागः स्थ) तुम सवितदेवके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्त) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्र) जलोंका वीर्य हो हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १४ ॥

[३] हे (आपः) जलो ! (य यः अपा भागः) जो तुममें जलोंका भाग है, जो (यस्तु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनकर है, (इदं तं अर्ति सृजामि) पर मैं उसे सौच देता हूँ, (तं मा अभि अवनिधि) उसका निरन्तर न बर्न । (तेन स अभि अर्ति सृजामः) उसीके जनको पूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करने हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस जानने, इस कर्मोंके और इस दृष्टाते (तं वधेयं तं स्तुयीय) उसका वध करें और उसका भाग करें ॥ १५ ॥

यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्व१न्तर्धजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १६ ॥

यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्व१न्तर्धजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १७ ॥

यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्व१न्तर्धजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १८ ॥

यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्व१न्तर्धजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १९ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां ऊर्मिः) जो तुममें जलोंकी तरंगें हैं, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूँ, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस जानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १६ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां घृतसः) जो तुममें जलोंका घृच्छा है, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूँ, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस जानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १७ ॥

(हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां घृषमः) जो तुममें जलोंका घर्षण करनेवाला मेघ है, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूँ, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं, (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस जानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १८ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां हिरण्यगर्भः) जो तुममें जलोंका सुवर्णके समान तेजस्वी भाग है, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूँ, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस जानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १९ ॥

यो च आपोऽपामममृ पृथिङ्निष्पोऽप्यन्तर्धेयुष्पोऽदिव्यजनः । इदं तमर्तिं सृजामि तं माम्पर्यनिधि ।
तेन तमम्पर्यतिं सृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं तृतीयानेन प्रक्षणांनेन कर्मणानया मेन्या

॥ २० ॥

ये च आपोऽपाममृपोऽप्यन्तर्धेयुष्पोऽदिव्यजनः ।

इदं तानर्तिं सृजामि तान्माम्पर्यनिधि ।

तैस्तमम्पर्यतिं सृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं तृतीयानेन प्रक्षणांनेन कर्मणानया मेन्या

॥ २१ ॥

(४) यद्वर्धनीचिर्न त्रैहायणादनुत्तं किं चोद्विम । आपो मा तस्मात्सर्वस्मादुर्वितात्पान्स्वहंसः ॥ २२ ॥

समुद्रं यः हिणोमि स्वां योनिमपीतन । अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किं चनाममम् ॥ २३ ॥

अरिमा आपो अपे रिप्रममम् ।

मास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र हृष्यन्त्यं प्र मलं वहन्तु

॥ २४ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (य यः अपां अद्भ्यः पृथिङ् निष्पद्यः) जो तुमसे जलोंका पापक अंता घटाविका विषयभाव है, जो (अस्त्यु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्म्मसे लगनेवाला देवोंके लिये यज्ञाग्नय है, (इदं तं अर्तिं सृजामि) यह मैं उते तौव देता हूँ, (त मा अग्निं अयनिधिः) उसका निरन्धकार न करें । (तेन तं अग्निं अर्तिं सृजामः) उतते उनको दूर कर देते हैं । (य अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन प्रक्षणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस गानके, इस कर्मके और इस इच्छाके (तं वधेयं तं तृतीयं) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ २० ॥

हे (आपः) जलो ! (ये य अपां अद्भ्यः) जो तुमसे जलोंका अग्नि अंता उत्पन्नका भाग है, जो (अस्त्यु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्म्मसे लगनेवाला देवोंके लिये यज्ञाग्नय है (इदं तं अर्तिं सृजामि) यह मैं उते तौव देता हूँ, (त मा अग्निं अयनिधिः) उसका निरन्धकार न करें । (तेन तं अग्निं अर्तिं सृजामः) उतते उनको दूर कर देते हैं । (य अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन प्रक्षणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस गानके, इस कर्मके और इस इच्छाके (तं वधेयं तं तृतीयं) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ २१ ॥

(त्रैहायणात् अर्धोचिर्न यत् किं च) तौव वही अन्दर जो कुछ भी (अन्तः ऊर्ध्वमि) अग्नय भागक विषय है, (तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् अंहसः) उस सब पापके (आपः मा पातु) जन मृते बचाये ॥ २२ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः समुद्रं प्र हिणोमि) गुर्रों में समुद्रके प्रति धेक्का हूँ, तुम (स्वां योनिं पीतन) अपने उद्गमस्थानको प्राप्त होओ । (सर्वहायसः अरिष्टा) सपूर्ण आनुषङ्ग अनिष्ट होते हुए (नः विघ्नं मा प्रागमन्) हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३ ॥

(आपः अरिमाः) जल निर्वोह हूँ, इसलिये यह (अस्मत् रिप्रं अप) हम सबके दोष दूर करें । (सुप्रतीकाः अस्मत् दुरितं यन प्र) उत्तम कर्मका जल हम सबके पाप और मल दूर करे । (हृष्यन्त्यं मलं य प्र पदन्तु) दृष्ट स्वप्न और मल बहानकर दूर ले जावें ॥ २४ ॥

(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीमंशितोऽश्वितेजाः ।

पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः ।

अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात् तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २६ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः ।

दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २७ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः ।

दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २८ ॥

अर्थ—[५] तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा पृथिवीसंशितः अश्वितेजाः) दानुवा नाश करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अग्निके समान प्रतापी है, (अहं पृथिवीं अनु वि क्रमे) मैं पृथ्वीपर पराक्रम करता हूँ, (तं पृथिव्याः निर्भजामः) हम उसको पृथ्वीसे हटा देंगे हैं (यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छीन दें ॥ २५ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) दानुवा नाश करनेवाला, अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुसे तेजसे युक्त है, (अहं अन्तरिक्षं अनु वि क्रमे) मैं अन्तरिक्षमें पराक्रम करता हूँ, (तं अन्तरिक्षान् निर्भजामः) हम उसको अन्तरिक्षसे हटा देने हैं (यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छीन दें ॥ २६ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा द्यौः संशितः सूर्यतेजाः) दानुवा नाश करनेवाला, द्यौलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, (अहं दिवं अनु वि क्रमे) मैं द्यौलोकमें पराक्रम करता हूँ (तं दिव्यः निर्भजामः) हम उसको द्यौलोकसे हटा देने हैं (यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छीन दें ॥ २७ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा दिक्संशितः मनस्तेजाः) दानुवा नाश करनेवाला, दिशाओंमें तेजस्वी और मनसे तेजसे युक्त है, (अहं दिशः अनु वि क्रमे) मैं दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ (तं दिशः निर्भजामः) दिशाओंमें उसको हटा देने हैं (यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छीन दें ॥ २८ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशांसंशितो वारतेजाः ।

आशा अनु वि क्रमेऽहमाशम्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २९ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा श्रक्संसितः सामतेजाः ।

क्रचोऽनु वि क्रमेऽहमश्रम्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३० ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यत्तसंशितो ब्रह्मतेजाः ।

यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३१ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहोर्पधीसंशितः सोमतेजाः ।

ओर्पधीरनु वि क्रमेऽहमोर्पधीम्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३२ ॥

अर्थ— तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा आशासंशितः वात-
तेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू उपविशाभीमें तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, (अहं आशाः अनु वि क्रमे) तब
उपविशाभीमें मैं पराक्रम करता हूँ (तं आशाः निर्भजामः) उसको यहासे हटा देता हूँ (यः देष्टि यं वयं द्विष्मः)
ओ हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राण जहातु)
उसे प्राण छोड़ देवें ॥ २९ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा श्रक्संसितः सामतेजाः)
शत्रुका नाश करनेवाला, श्रद्धेयके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, (अहं श्रयः अनु वि क्रमे) मैं श्रद्धावित्तानमें
पराक्रम करता हूँ (तं श्रयः निर्भजामः) श्रद्धाओंसे उसको हटाते हैं (यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः) ओ हमसे
द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण
छोड़ देवें ॥ ३० ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा यत्तसंशितः ब्रह्मतेजाः)
शत्रुका नाश करनेवाला, यत्तके तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, तथा (अहं यज्ञः अनु वि क्रमे) मैं यत्त क्षेत्रमें पराक्रम
करता हूँ, (तं यज्ञात् निर्भजामः) हम उसको यत्तसे हटा देते हैं (यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः) ओ हमसे द्वेष
करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण
छोड़ देवें ॥ ३१ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा औपधिसंशितः
सोमतेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू औपधि द्वारा तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, (अहं औपधीः अनु वि क्रमे)
मैं औपधि विद्यामें पराक्रम करता हूँ, (तं औपधीभ्यः निर्भजामः) हम उसको औपधियोंसे हटाते हैं, (यः अस्मान् देष्टि
यं वयं द्विष्मः) ओ हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं
प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवें ॥ ३२ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाप्सुर्मंशितो वरुणतेजाः ।

अपोऽनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत् प्राणो जहातु

॥ ३३ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसंशितोऽर्भतेजाः ।

कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत् प्राणो जहातु

॥ ३४ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात् तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु

॥ ३५ ॥

(६) जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्यर्षिणां विद्याः पृतना अरातीः ।

दुदमहमाप्सुषाप्सुषाः पुत्रस्य वर्चस्तेजः ।

प्राणमायुर्नि चैष्टयाग्नीदभेनमघराञ्च पादयामि

॥ ३६ ॥

सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम् । सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्रह्मणवर्चसम्

॥ ३७ ॥

अर्थ— तू (विष्णोः क्रम असि) तू विष्णुके आक्रमण जैता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा अप्सुर्मंशितः घटण-तेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू जलोर्म तेजस्वी और बरुणके तेजसे युक्त है, (अहं अप अनु वि क्रमे) जलोर्म मैं पराक्रम करता हूँ, (तं अपः निर्भजाम्) हम जलोर्म उसको हटाते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (स मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ ३३ ॥

तू (विष्णोः क्रमः अस्मि) तू विष्णुके आक्रमण जैता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा कृषिसंशितः अर्भतेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू कृषिसे तेजस्वी और अन्नसे तेजसे युक्त है, (अहं कृषिं अनु वि क्रमे) मैं कृषिमें पराक्रम करता हूँ, (तं कृष्याः निर्भजामः) हम उसको कृषिसे हटाते हैं, (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (स मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ ३४ ॥

॥ (विष्णोः क्रम असि) तू विष्णुके आक्रमण जैता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुष-तेजाः) तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है, (अहं प्राणं अनु वि क्रमे) मैं प्राणक्षेत्रमें विक्रम करता हूँ, (तं प्राणात् निर्भजामः) प्राणसे उसको हटाता हूँ (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं (स मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ ३५ ॥

[६] (अस्माकं जितं) हमारी विजय है, (अस्माकं उद्भिन्नं) हमारा प्रभाव है । (विद्याः पृतना अरातीः अभ्यस्तं) सब शत्रुसेना और बंदी पराजित हुए हैं । (अहं हृदं) मैं यह (आयुष्यायणस्य अमुष्यः पुत्रस्य) अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्रके शत्रुके (वर्चः तेजः प्राणं आयुः निरेष्टयामि) बर्चस्, तेज, प्राण और आयुको पूर्ण रीतिसे बांधता हूँ और (हृदं पत्नं अघराञ्च पादयामि) इन तरह इनको मैं नीचे गिराता हूँ ॥ ३६ ॥

(सूर्यस्य आवृतं) सूर्यका आवरण अर्थात् (दक्षिणां अन्ववृत्तं) दक्षिण दिशामें घमन है, उतारे साथ (अनु आवर्ते) मैं घुमूँ होकर जाता हूँ । (सा मे द्रविणं यच्छतु) यह धुमे घन देवे । (सा मे ब्रह्मणवर्चसं) यह मुझे मानते देवे ॥ ३७ ॥

दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥
सप्तश्रीनभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९ ॥
ब्रह्माभ्यावर्ते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥
ब्राह्मणो अभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥
(७) यं धर्मं मृगयामहे तं वधे स्तृणवामहे । न्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणार्थपदाम् तम् ॥ ४२ ॥
वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समधादुभि । इयं तं प्सात्वादुतिः समिद्वी सहीयसी ॥ ४३ ॥
रक्षि वरुणस्य धृन्धोऽसि । सोऽमुष्माधुप्यायणमुष्पाः पुत्रमग्ने प्राणे वधान ॥ ४४ ॥
यत्ते अग्ने ध्रुवस्पत आक्षिपति पृथिवीमनु । तस्य नस्त्वं ध्रुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥
अपो द्विष्या अचायिषं रसेन समपृक्षमहि । पर्यस्वानम आर्गमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ ४६ ॥
सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समाधुषा ।
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विधातु सह श्रियिभिः ॥ ४७ ॥

अर्थ— (ज्योतिष्मतीः दिशाः अभ्यावर्ते) तेजोयुक्त दिशाओं में मैं गमन करता हूँ । (ताः मे द्रविणं यच्छन्तु) वे मुझे धन देवें । (ताः मे ब्राह्मणवर्चसं) वे मुझे ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥

(सप्तश्रीनि अभ्यावर्ते) सप्त श्रियोंके अनुकूल गमन करता हूँ । (ते मे द्रविणं यच्छन्तु) वे मुझे धन दें । (ते मे ब्राह्मणवर्चसं) वे मुझे ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥

(ब्रह्मा अभ्यावर्ते) ज्ञानके अनुकूल मैं चलता हूँ । (तत् मे द्रविणं यच्छतु) वह मुझे धन दे । (तत् मे ब्राह्मणवर्चसं) वह मुझे ज्ञानका तेज देवे ॥ ४० ॥

(ब्राह्मणान् अभ्यावर्ते) ब्राह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूँ । (ते मे द्रविणं यच्छन्तु) वे मुझे धन देवें । (ते मे ब्राह्मणवर्चसं) वे मुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ४१ ॥

(७) (यं धर्मं मृगयामहे) जिसे हम ढूँढते हैं, (तं वधे स्तृणवामहे) उसे वधो—हृषिकेशो नष्ट करो । और (परमेष्ठिनः न्यात्ते) परमेश्वरकी बिकराल बध्ना (तं ब्रह्मणा आर्पयामः) उसे हम ज्ञानके योगसे डाल देते हैं ॥ ४२ ॥

(वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां) ईश्वरकी दाँतों द्वारा जलनेवाला ओ (हेतिः) हृषिकेश है, उसने (तं अभि समधातु) उसका नाश करते हैं । (तं प्सात्वा) उसका नाश करके (इयं समिद्वी) वह ओ समिधा इन धतने वाली जाती है, वह (देवी सहीयसी) शत्रुको बुर करनेमें समर्थ है ॥ ४३ ॥

(वरुणस्य राक्षः धृन्धोऽसि) वरुणराजके वृषभनेम पक्षा हुआ है, (सः अमुं) वह मैं इस (अमुप्यायणं समुष्पाः पुत्रं) इस गोत्रके अमृक माताके पुत्रको (अग्ने प्राणे वधान) अन्न और प्राणमें बाँध देता हूँ ॥ ४४ ॥

हे (भुवः पते) पृथ्वीके स्वामी ! (यत् ते अर्धं) ओ तेरा अन्न (पृथिवीं अनु आक्षिपति) पृथ्वीपर है, हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (तस्य त्वं नः संप्रयच्छ) तू उसको हमें प्रदान कर ॥ ४५ ॥

हे द्विष्य (आप) जलो ! (अयायिषं) याचना करता हूँ, कि (रसेन समपृक्षमहि) हमें रसमें संयुक्त करो । हे (अग्ने) जने ! (पर्यस्वान् आगम) रसके साथ मैं आ रहा हूँ (तं मा वर्चसा सं सृज) उस मुझे तेजसे युक्त करो ॥ ४६ ॥

हे जने ! (मा वर्चसा सं सृज) मुझे तेजसे युक्त कर, (प्रजया आधुषा सं) प्रजा और आधुते युक्त कर (देवाः अस्य मे विद्युः) देवता मेरे इस भावको जानें । (इन्द्रः श्रियिभिः सह विधातु) इन्द्र श्रियोंके साथ इन विषयको जानें ॥ ४७ ॥

यदेभे अथ मिथुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेमाः ।

मन्योर्मनसः शरव्याऽं जायते या तया विष्य हृदये यातुधानान्

॥ ४८ ॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान् परां रक्षो हरसा शृणीहि ।

पराचिपा मूर्देवां छृणीहि परामुतपूः शोशुचतः शृणीहि

॥ ४९ ॥

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भुष्टि शीर्षमिधाय विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्वा तन्मे देवा अजु जानन्तु विसे

॥ ५० ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) आज जो मिलकर गाली ॥४८॥ है, (यत् रेमाः वाचः स्तुष्टं जनयन्त) जो वक्ता वाणीका दोष करते हैं । (या मन्योः मनसः शरव्या जायते) जो क्रोधसे मनकी हिंसा होती है । (तया यातुधानान् हृदये विष्य) उससे हृदयके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) दुष्टोंको अपने तापसे दूर भगा, हे अग्ने ! (रक्षः हरसा परा शृणीहि) राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । (अचिपा मूर्देवान् परा शृणीहि) अपनी उबालासे मूर्खोंको दूर फेंक और (अमुतपूः शोशुचतः परा शृणीहि) दूसरोंके प्राणोंपर तुल्य होनेवालोंको शोकयुक्त करते हुए दूर भगा ॥ ४९ ॥

(विद्वान्) मैं यह सब जानता हूँ, (अस्मै शीर्षमिधाय) इसका तिर तोड़नेके लिये (अपां चतुर्भुष्टि वज्रं प्र हरामि) जलके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रकी फेंकता हूँ । (सो अस्याङ्गानि अङ्गानि प्र शृणातु) वह इसके सब अंगोंको काटे, (तत् मे विष्येदेवाः अजु जानन्तु) वह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

विजयप्राप्ति

शत्रुके पराजयके लिये यत्न

शत्रुका पराभव करनेके लिये (ओजः) शारीरिक बल, (सहः) शत्रुके हमले सहन करनेका सामर्थ्य, (यलं) सैन्य तथा अत्याय प्रकारके बल, (धीर्यं) पराक्रम, बौद्धिक शक्ति, (नृभ्यो) प्रजाजनोंके समर्थनकी पानेका सामर्थ्य, इतने साधन आवश्यक हैं । पञ्चात् (जिष्णुयोग) विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजनाका उत्तम ज्ञान चाहिये, सब अल्प बलोंके होनेपर भी समयपर 'जिष्णु-योग' में न्यूनता आ जानेसे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसीके साथ 'ग्रहयोग' अर्थात् ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना अत्यन्त चाहिये । इसी तरह 'क्षत्रयोग' मात्र युद्धक्षेत्रमें कुशलतासे करनेयोग्य युद्धके प्युह आदि रचना विशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है । 'इन्द्रयोग' राजा और राज्यके इनके साथ योग होता चाहिये; इनके अभावमें दीप बाणोंका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । 'सोमयोग' का दूधरा

नाभ है औषधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिड़नेपर अपने लोग जलभी हो जायें तो उनकी दीप्त आरोग्यसंपन्न करनेके लिये इन बंधोंके औषधियोगका बड़ा उपयोग हो सकता है । इसी तरह स्वपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढ़ानेके लिये भी इस औषधियोगकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

'अप्सुयोग' का नाम है जलयोग । जलका तो मानवी-जीवनके साथ बड़ा उपयोग है । इसलिये विजयप्राप्तिके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । जलके अभावमें पराभव होनेमें कोई देरी न लगेगी ।

संज्ञोपे ६ मंत्रोंमें विजय प्राप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्रु नाशकी प्राप्ति हो और अपनी विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन

बाह्यकी निर्बोवता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनके मल दूर होते हैं। मनके मलोंसे रोग होते हैं। जलप्रयोगसे ये मल दूरे होकर दूर होते हैं और मनुष्य निर्बोव होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता।

पृथ्वी, अंतरिक्ष, धी, विज्ञा, उपविज्ञा, श्रद्धा, यज्ञ, यत्न, औषधि, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे शत्रुको हटाना चाहिये और इन स्थानोंको शत्रुरहित करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है।

इतना करनेपर विजय होगी और ऐसा पवित्र और ही शत्रुको बांधकर उसको पाँचके तले दबा सकता है, यह बात ३६ वें मंत्रमें कहा है।

भूपसे तेजस्विता, विशाभोंसे विरतुत कार्यक्षेत्र, श्रद्धिभोंसे शान, ब्रह्म अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम उपवेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुकी परमेश्वरसे अधीन अर्थात् उसके न्यायके अधीन करनेकी लिखा है। स्वयं अपने शत्रुका नाश न करते हुए उसे परमात्माके न्यायपर छोड़ देना चाहिए। परंतु ऐसा करनेके लिये अपना बल घटाना, शत्रुका बल घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड़ सकें।

शत्रुको अपना कंदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कंदी मानना चाहिये। उसका नाम करना है तो परमेश्वर करे।

अपने पास बल, अन्न, जल, लोभ, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे और शत्रुके पास वेही वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना करनी चाहिये। यहाँतक ४७ वें मंत्रभागसे दोष मिलता है।

अपने राज्यमें कोई किसीकी शान्ति न देवे। यह शान्तिका अवलम्बहार शत्रुके राज्यमें बाढ़ होता रहे। दुष्टोंका विध्वंस इस तरहसे करके सगजनोंकी रक्षा करनी चाहिये। यह बात सुश्रुतका सत्सेपसे आशय है।

दुष्टोंका नाश

क ड ७, सूक्त ११४

(श्रुति - भागव । देवता - अग्नीषोमी ।)

आ ते ददे वृक्षणाभ्य आ तेऽहं हृदयाहदे । आ ते मुखस्य संकाशास्त्वयि ते वर्य आ ददे ॥ १ ॥
मेतो येन्तु व्याधिष्यः प्रानुष्याः प्रो अशेस्तयः । अग्नी रंक्षस्विनीर्हन्तु सोमो हन्तु दुरस्पृशीः ॥ २ ॥

अर्थ— (ते वृक्षणाभ्य वर्य आददे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता हूँ। (अहं त हृदयाह् आददे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूँ। (ते मुखस्य संकाशात्) तेरे मुखसे पास्ते (ते सर्व वर्य आददे) तेरा सब तेज मैं प्राप्त करता हूँ ॥ १ ॥

(इत. व्याध्यः प्रयन्तु) यहाँसे व्याधियाँ दूर हो जायें। (अनुष्या प्र) कुछ दूर हों, (अनास्तय प्र उ) अगोचर भी दूर हों। (अग्नि रंक्षस्विनी हन्तु) अग्नि रक्षातिनिर्गोका बच करे। (सोम दुरस्पृशी हन्तु) और सोम दुराचारिणिर्गोका नाम करे ॥ २ ॥

अग्नी छान्ती, हृदय मुख आदि सब अवयवोंका बल घटाना चाहिये। और व्याधियाँ, अपस्तिषा, पोशाद और अगोचरिणी दूर करने चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये।

शत्रुका नाश

कांड ६, सूक्त ६

(ऋषिः - अथर्व । देवता - ब्रह्मणस्पति, सोमः ।)

योऽस्मान्ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥
 यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति । वज्रेणास्य मुखं जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥
 यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्वश्च निष्टयः । अप तस्य बलं तिर महीव द्यौर्वध्मना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (य. अदेवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे गिरानेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुको (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरससे मगन करनेवाले मेरे लिए नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम (यः दुःशंसः) जो बुराचारी (सुशंसिनः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको भला बता है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य मुखं यजेण जहि) इसके मुखपर ध्वजसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अपायति) वह चूर चूर होकर बूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यः सनाभिः) जो स्वजातीय (यः च निष्टयः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है अथवा हमारा पात करता है, (तस्य बलं धध्मना अप तिर) उसके बलको अपने धध्मनायनसे उसी प्रकार बूर कर, (महीव द्यौः) जित प्रकार महान् धूलोक अपने प्रकाशसे अथकारको बूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण

इस सूक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकारसे बताये हैं—

१ अदेवः — जो एक अद्वितीय ईश्वरको नहीं मानता, देव की भक्ति नहीं करता, जो नास्तिक और सत्य धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते — जो अभिमानसे भरा हुआ है, जो घमडी है ।

३ दुःशंस — जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सबका अहित करता है ।

४ आदिदेशति — जो दूसरोंपर हुकूमत करनेका अभिलाषी है, जो दूसरोंको आश्रय देना जानता है । जो दूसरों पर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता है ।

५ अभिदासति — जो दूसरोंकी दास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको मारता है ।

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे बोधित होनेवाले शत्रुको बूर करना चाहिये, फिरमते ही वह (सनाभिः) स्वजातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (नि-ष्टयः) निष्ठित जातिका अथवा किसी हीन कुलमें उत्पन्न अथवा अपावहीन हो, या कंठा भी हो, उसको बूर करना चाहिये ।

शरीरसे बाणको हटाना

कांड ६, सूक्त ९०

(ऋषि - अथर्व । देवता - रुद्र ।)

यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गैभ्यो हृदयाय च । इदं तामघ त्वद्वयं विपृचीं वि बृहामासि ॥ १ ॥
यास्तै शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्टिताः । तासां ते सर्वासां वयं निर्विपाणि हयामसि ॥ २ ॥
नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै । नमो विसृज्यमानायै नमो निषतितायै ॥ ३ ॥

अर्थ— (रुद्रः यां इषुं) रुद्र जिस बाणको (ते अङ्गैभ्यः हृदयाय च आस्यत्) तेरे संगों और हृदयको शक्तिहीन करनेके लिए फेंकता है, (अथ तां) आज उस बाणको (वयं त्वद् विपृचीं) हम तुमसे विरुद्ध विज्ञाते (इदं विषृहामसि) इस प्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे शरीरमें सैकड़ों धमनियां (अङ्गानि अनु विष्टिताः) अवयवोंमें रहती हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धमनियोंमें (विपाणि निः हयामसि) सब बाणोंको निरस्त करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुमसे नमस्कार हो । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए बाणको नमन हो । (विसृज्यमानायै नमः) छोड़े जानेवाले बाणको, नमन हो और (निषतितायै नमः) लक्ष्यपर लगे हुए बाणको नमस्कार है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शरीरमें लगे बाणको मुश्किलसे हटाना चाहिये और शरीरको विरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

पापसे छुटकारा

कांड ७, सूक्त ११२

(ऋषि - अरण्य । देवता - आप, वरुणदेव ।)

शुम्भनी घावापृथिवी अन्विषुम्ने महिषते । आपः सप्त सुसुबुर्दुर्वीस्ता नो मुञ्चन्तर्हमः ॥ १ ॥
मुञ्चन्त मा शपथ्याकुदयो वरुण्यादितु । अयो ययस्य पद्वींशादिसंस्मादेवकिल्बिषात् ॥ २ ॥

अर्थ— (घावा-पृथिवी शुम्भनी) धूलोक और पृथ्वीलोक में (अन्विषुम्ने अन्ति-सुम्ने) घटा नाश करने, वाले, और समीपसे सुप्त देनेवाले हैं । (सप्त देविः आपः) सात विषय नदियां यहां (सुसुबुः) बहती हैं । (ताः नः भंहसः मुञ्चन्तु) यह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) मुझे शापसे (अयो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके कोपसे (मुञ्चन्तु) बचावें । (अयो ययस्य पद्वींशात्) और यमके बंधनसे तथा (विम्बस्मात् देव किल्बिषात्) सब देवोंके प्रति विषे गए कोपसे मुक्त करें ॥ २ ॥

ये धूलोक और पृथ्वीलोक में सुखदायक हैं । यहां बहनेवाली सात नदियां हमें पापसे और सब प्रकारसे वायिक,

सार्वत्रिक दोषोंसे बचावे । आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि हैं । आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार बहती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सब पापोंसे बचावें और पाप मुक्त करें । निःसन्देह ये नदियां पापसे बधानेवाली हैं ।

पापनशक

कांड ४, सूक्त २४

(ऋषिः - मृगारः । देवता - इन्द्रः ।)

इन्द्रस्य मन्महे वृषभदिदस्य मन्महे वृषभ स्तोमा उप मेम आगुः

यो दाशुपः सुकृतो हवमेति न नो मुञ्चत्वंहसः

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं (अस्य वृषभः इत् शब्दत् मन्महे) इस दाशु-नाशक प्रभुका निश्चयसे हम सब ध्यान करते हैं, (इमे स्तोमाः मा उप मा अगुः) ये हमके स्तोम मेरे पाप जावे हैं । (यः दाशुपः सुकृतः हवमेति) जो बानी सत्कार्यसे कृति पुकारको मुनकर आता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

भावार्थ— सब जगत्के प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह दाशुभोंका नाश करने-वाला प्रभु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र ही हमारे मनके सम्मुख आने हैं । निःसन्देह वह सत्कर्म करनेवाले बानी महोदयरी प्राप्ति-सुखता है, वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

य उग्रीणामुग्रवाहुर्ययुषो दानवानां बलमारुहं ।

॥ २ ॥

येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहंसः

यश्चर्याणिप्रो वृषभः स्वर्धिद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृग्यम् ।

॥ ३ ॥

यस्याधुरः सप्तहोता मदिष्टः स नो मुञ्चत्वंहंसः

यस्य वशासं ऋषभासं उक्षणो यस्मै मीयन्ते स्वरवः स्वर्धिदे ।

॥ ४ ॥

यस्मै शुक्रः पयते ब्रह्मशुम्भितः ॥ नो मुञ्चत्वंहंसः

यस्य जुष्टं सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इधुमन्तं गविर्ष्टी ।

॥ ५ ॥

यस्मिन्नर्कः शिथिये यस्मिन्नोजः स नो मुञ्चत्वंहंसः

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्यं प्रथमस्यानुबुद्धम् ।

॥ ६ ॥

येनोद्यतो बज्रोऽभ्यायताहिं स नो मुञ्चत्वंहंसः

अर्थ— (यः उग्रयाहुः) जो बलवान् बीर (उग्राणां ययुः) प्रचण्ड बीरोंका भी बालक है बीर जो (दानवानां बलमारुहं) झुत्तोंके बलको तोड़ देता है (येन सिन्धवः गावः जिताः) जिसने नदियां और गोवं भीतकर में की है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

(यः चर्याणिप्रः वृषभः स्वर्धिद्) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान् बीर आत्मिक प्रजापति कात नेवाला है (ग्रावाणः यस्मै नृगं प्रवदन्ति) ये पापों भी जिसके पास बल की प्रशंसा करते हैं, (यस्य सप्त होता यरः मदिष्टः) जिसके सात होतागण जिसने कार्य करते हैं ऐसा अहिंसामय यत् अर्घ्यत आनन्द देनेवाला है (सः नः हंसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(यस्य वशासं ऋषभासः उक्षणः) जिसने कार्यके लिये गोवं, बल बीर साह होते हैं, (यस्मै स्वर्धिदे रयः मीयन्ते) जिस आत्मिक बलवाले के लिये सब यत् होते हैं (यस्मै ब्रह्मशुम्भितः शुक्रः पयते) जिसके लिये उषवाते पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

(सोमिनः यस्य जुष्टं कामयन्ते) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, (यं इधुमन्तं गविर्ष्टी यन्ते) जिस शस्त्रवालेकी इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं, (यस्मिन्नर्कः शिथिये) जिसमें सूर्य साधन होता है (यस्मिन्नोजः) जिसमें बल है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है, (यस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धं) जिस अतिशय देवका पचायम सर्वत्र जाना जाता है (येन उद्यतः बज्रोऽहिं अभ्यायत) जिसके द्वारा या उद्यमा यत् शत्रु का तत् प्रहारे हनन करता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

भाषार्थ— जो बलवान् प्रभु बीरोंको भी धीवें देनेवाला है, दुष्टों बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रत्न कारण करतो हुई नदियां और गोवं इस पुष्पीवर निचरतो है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

जो मनुष्योंको पूर्ण बनानेवाला बलवान् बीर आत्मजायिका जाता है । साधारण पापों भी जिसके बलकी प्रशंसा करते हैं और जिसके लिये सब यत् बलवाले जाते हैं, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

जिसके शस्त्रमर्मों गो, बल आदि पशु भी अपना बल लगाते हैं, जिसने आग्निपर बलके लिये ही अनेक यत् बलवाले हैं, जिसके यत्में मंत्रों पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

जिसकी संतुष्टिके लिये सोमयाजक यत् करते हैं जिसकी प्रार्थना करनेकी इच्छा पूर्णके लिये की जाती है, जिसके साधारण सूर्य जैसे गोस तिर्य हैं, इतना प्रचंड बल जिसमें है, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

जो अग्नयी कार्य करनेके लिये ही प्रहारे प्रकट हुआ है, इस कार्यके निरुद्ध बल जाना जाता है जिसके बलके सम्पूर्ण कोई शत्रु लक्ष नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

यः संग्रामाभ्यर्त्तति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्रुपानि ।

स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ ७ ॥

अर्थ— (यः यशी संग्रामान् युधे सं नयति) जो यशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंको युद्ध करनेके लिये भेजता है (यः द्रुपानि पुष्टानि संसृजति) जो दोनों पुष्टोंकी संगतिके लिये छोड़ता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाथितः स्तौमि) प्रभुकी उस भाषके यशमें रहता हुआ मैं स्तुति करता हूँ और (जोहवीमि) उसको बारबार पुकारता हूँ (सः न भृंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जो मयको यशमें रखता है, जो धर्मयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंकी मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है, उसकी आज्ञामें रहता हुआ मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

पापनाशन

पापसे बचाव

अग्निके जह्वयसे परमात्माकी प्रार्थना गत सूक्तमें की गई, अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है। इन्द्र बलका देवता है, सबमें जो बलका संचार होता है वह इन्द्रके प्रभावसे ही है। इन्द्रके बलसे ही सब बलवान् हुए हैं। बलके बिना कुमिकीट पतंग भी नहीं उड़कर सकते यह यशानिके लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

प्रावाणः यस्मै नृमर्णं प्रचदन्ति । (मं. ३)

‘ ये परस्पर जिसका वर्णन करते हैं । ’ अर्थात् बलके लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं। बल इसीके पाससे प्राप्त होता है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं। परस्पर कहते हैं कि अपने भंडार जो बल है, जो बुद्धि है, और जो शक्ति है, वह उसीकी है। जिस प्रभुके लिये ये सब दान होते हैं। यह साक्षी जैसे परस्पर होते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है क्योंकि हरएक पदार्थका बल उसीसे प्राप्त हुआ होता है।

यह ईश्वर (प्रधानः) आदि देव है और इसका प्रकट होना (कर्मटत्वाय) इस अग्नूपी कर्म करनेके लिये ही है अर्थात् यह प्रकट होकर अग्नूपी कार्य करता है बिना इस अग्नूपी सब कार्योंके चलनेसे ही उसके अस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रधानस्य धीर्यं अनुयुद्धं) इस आदिदेवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है। यह

प्रचक्ष सामर्थ्य इसी प्रभुका है इसलिये कोई शत्रु इसके सम्मुख खड़ा रह नहीं सकता। यह तो—

उभ्रीणां उग्रबाहुः । (मं. २)

‘ उग्रवीर्योंको भी वीर्य देनेवाला बाहुबलशाली वीर है ’ अर्थात् हमारे उपरसे उग्र जो वीर है वे उसके वीर्यसे धीरवान् हुए हैं उसके बलसे बलिष्ठ और उसके सामर्थ्यसे समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरंदर करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष प्रभावशाली होगी। जिस बलके कारण मनुष्यके मनमें धर्म उत्पन्न होता है वह बल तो उसी प्रभुका है, यदि वह अपना बल वापस ले ले तो फिर किस बलके कारण ये लोग धर्म उत्पन्न करेंगे ? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंको लाभ पहुंचानेवाला दान करना चाहिए न कि दूसरोंको बर्बरानेका। यही उपाय पापसे बचनेका है।

वीर लोग इसीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्मयुद्ध करनेवाले भी इसीके बलसे युक्त होते हैं, यही सबका सच्चा नाम है। जो लोग इसकी भाष मानकर अपने आपकी सनाप समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं।

सब यशस्वता अपने यश इसीकी प्रीतिके लिये करते हैं। सब यशमें इसीके लिये हवन किया जाता है, यशमें दिया हुआ दान इसीको पहुंचता है और वह बानाजी रामना पूर्ण करता है इस परमेश्वर की भजितसे मनुष्य पवित्र हैं और पापसे बचें।

मधु-विद्या

कांड १, सूक्त ३४

(ऋषिः - अपर्णा । देवता - मधुवनस्पतिः ।)

दुग्ं यीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि । मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १ ॥
जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधुलंकम् । ममेदह कृतास्तो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् । वाचा वंदामि मधुमद् भूयासं मधुसंदशः ॥ ३ ॥
मधोरस्मि मधुतरो मधुघान्मधुमत्तरः । मामितिकल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४ ॥
परि त्वा परितस्तुनेक्षुणागामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्त्रापंगा असः ॥ ५ ॥

अर्थ— (इयं यीरुत् मधुजाता) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई है, मे (त्वा मधुना खनामसि) तुम मधुसे खोदता हूँ । (मधोः अधि प्रजाता असि) गह्वरे के साथ तू उत्पन्न हुई है अतः (सा) यह तू (नः मधुमतः कृधि) हम सबको मधुर कर ॥ १ ॥

(मे जिह्वायाः अग्रे मधु) मेरी जिह्वाके अपरभागमें मधुरता रहे (जिह्वामूले मधुलंकम्) मेरी जिह्वाके मूलमें भी मिठास रहे । हे मधुरता ! तू (मम कृती इत् अह असः) मेरे कर्ममें निश्चयसे रह । (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तमें मधुरता बनी रहे ॥ २ ॥

(मे निक्रमणं मधुमत्) मेरा चालचलन मीठा हो । (मे परायणं मधुमत्) मेरा दूर होना भी मीठा हो । मे (वाचा मधुमत् वंदामि) वाणीसे मीठा बोलना है जिससे मैं (मधुसन्दशः भूयासं) मधुरताकी मूर्ति बनू ॥ ३ ॥

मे (मधोः मधुनरः अस्मि) गह्वरे भी अधिक मीठा हूँ । (मधुघात् मधुमत्तरः) मधुरपदार्थसे भी अधिक मधुर हूँ । (मां इत् किल त्वं वनाः) मूसपर ही तू बसे ही प्रेम कर (मधुमतीं शाखां इव) जैसे वृक्षकी मधुर रसवाली शाखासे प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥

(अ-विद्विषे) बंद बुर करनेके लिये (परितस्तुना इक्षुणा त्वा परि अगां) फँसे हुए ईशके साथ तुझे घेरता हूँ । (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् न अपंगाः असः) जिससे तू मुझसे दूर न होनेवाली होवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह ईश नामक वनस्पति स्वभावसे मधुर है और उसकी लगानेवाला और उखाड़नेवाला भी मधुरताकी भावनासे ही उसकी लगाता है और उखाड़ता है । इस प्रकार यह वनस्पति परमात्मासे मिठास अपने साथ लाती है, इसलिये हम चाहते हैं कि यह हम सबको मधुरतासे युक्त बनावे ॥ १ ॥

मेरी जिह्वाके अपरभागमें मधुरता रहे, जिह्वाके मूलमें और मध्यमें मधुरता रहे । मेरे कर्ममें मधुरता रहे और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका भवन करे ॥ २ ॥

मेरा चालचलन मीठा हो, मेरा जाना जाना मीठा हो, मेरे इतारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे हों । ऐसा होनेसे मैं अंदर गह्वरे मिठासकी मूर्ति हो बनू ॥ ३ ॥

मे गह्वरे भी मीठा बनता हूँ, मैं मिठाईसे भी मीठा बनता हूँ, इसलिये जिस प्रकार मधुर फलवाली शान्तापर पक्षी प्रेम करते हैं इस प्रकार तू मूसपर प्रेम कर ॥ ४ ॥

कोई किसीसे द्वेष न करे इस उद्देश्यसे व्यापक मधुरवर्तियोंका अर्थात् व्यापक मधुर विचारोंकी वाड चारों ओर बनाता हूँ ताकि इस बाधमें सब मधुरता ही बड़े और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और द्वेषमें कोई किसीसे विमुख न हो ॥ ५ ॥

मधु-विद्या

मधुविद्या

वेदमें कई विद्याएँ हैं अथ्वात्मविद्या, ऐवविद्या, जनविद्या, युद्धविद्या; इसी प्रकार मधुविद्या भी वेदमें है। मधुविद्या जगत्की ओर किस प्रकार देखना चाहिये यह दृष्टिकोण ही मनुष्यमें उत्पन्न करती है। उपनिषदोंमें भी यह मधुविद्या वेद मर्मोंसे ली है। यह मधुरूप है अर्थात् मोठा है ऐसा मानकर जगत्की ओर देखना इस बातका मधुविद्या उपदेश करती है। दूसरी विद्या जगत्को कट्टका आगार बताती है; इसको पाठक कट्टविद्या कह सकते हैं। परंतु यह कट्ट-विद्या वेदमें नहीं है। वेद जगत्की ओर बुलबुल्टिसे देखता नहीं, न ही बुलबुल्टिसे जगत्की देखनेका उपदेश करता है। वेदमें मधुविद्या इसीलिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत्की ओर मधुबुल्टिसे देखनेकी बात सीखें। इस विद्याके मंत्र अथर्ववेदमें भी बहुत हैं और अन्य वेदोंमें भी हैं, उनका यहाँ विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूत्रके मंत्र ही स्वयं उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते हैं।

जन्म स्वभाव

बुद्धिमें क्या और प्राणिदोंमें क्या, हरएकका व्यक्तिनिष्ठ जन्मस्वभाव रहता है जो बदलता नहीं। जैसे सूर्यका प्रकाशना, अग्निका उष्ण होना, ईलका मोठा होना, करेलेका कड़वा होना इत्यादि ये जन्मस्वभाव हैं। ये जन्मस्वभाव कहाँसे आते हैं यह विचारणीय प्रश्न है। ईल मिठास लाता है और करेला कड़वाहट लाता है। एक ही भूमिमें उगी ये दो वनस्पतियाँ परस्पर भिन्न दो रसोंकी अपने साथ लाती हैं। कभी करेलेमें मोठा रस नहीं होता और नाही ईलमें कड़वा रस। ऐसा क्यों होता है? कहाँसे ये रस आते हैं?

कई कहेंगे कि भूमिसे। क्योंकि भूमिका नाम 'रसा' है। इस भूमिमें विविध रस होते हैं। जो जो पौधा उसके पास जाता है, वह अपने स्वभावके अनुसार भूमिसे रस खींचता है और जनताको देता है। करेलेका स्वभाव-कड़वा है और ईलका मोठा है। ये पौधे भूमिके विविध रसोंमें अपने स्वभावके अनुकूल रस लेते हैं और उनको लेकर अमृतमें प्रकट होते हैं।

मनुष्यमें भी यही बात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य विभिन्न

गुणधर्म प्रकट कर रहे हैं, उनको एक ही खजानेसे एक ही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमें यही जीवन शान्ति बढ़ानेवाला और दूसरेमें अशान्ति फैलानेवाला होता है। ये स्वभाव धर्म हैं। एक ही जल मेघोंमें जाता है और मोठा बनकर बूझिसे परिशुद्ध स्थितिमें प्राप्त होता है, जिसको पीकर मनुष्य सुप्त हो सकता है, वही जल समुद्रमें जाता है और खारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं सकता, यह स्वभाव भेद है।

अन्य पदार्थ अपना अग्न्य मोनियाँ अपने स्वभाव बदल नहीं सकती। मरनेतक उनमें बदल नहीं होता। परंतु मनुष्य मोनि ही एक ऐसी मोनि है कि जिस मोनिके लोग सुनियमोंके आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते हैं। बुल्टके सज्जन बन सकते हैं, मूर्खके प्रबुद्ध बन सकते हैं, कुराचारियोंके सदाचारी हो सकते हैं, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाईके लिये इस मधुविद्याका उपदेश दे रहा है। मनुष्य अपनी कड़वाहट कम करे और अपनेमें मिठास बढ़ावे यही यहाँ इस विद्याका उद्देश्य है।

अब मधुविद्याका प्रथम मंत्र देखिये- 'यह ईल नामक वनस्पति मिठासके साथ जन्मी है, मनुष्य मोठी भावनाके साथ उसे खोदते हैं। यह मधुरता लेकर आई है, इसलिये हम सबको यह वनस्पति मिठाससे युक्त करे।' (मंत्र १)

यह प्रथम मंत्र बड़ा अर्थपूर्ण है। इसमें चार बातें हैं- (१) स्वयं मोठे स्वभाव का होना, (२) मोठे स्वभाव वालोंसे संबंध करना, (३) स्वयं मधुर जीवनको व्यतीत करना और (४) दूसरोंको मोठा बना देना। पाठक विचारिए- (१) ईल स्वयं स्वभावसे मोठी होती है, (२) मोठा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले किसानोंसे उसकी मित्रता होती है, (३) ईल स्वयं मोठा जीवनरस अपने साथ लाती है और (४) जिस चीजके साथ मिलती है, उसको मोठा बनाती है।

ये चार उपदेश हैं जो मनुष्यको विचार करने चाहिए। यह ईल अपने व्यवहारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा है और बता रहा है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मोठा बन सकता है। इसके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं-

(१) अपना स्वभाव मोठा बनाना। अपनेमें यदि कोई कट्टता, कठोरता या तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना तथा हर समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने अंदर मोठा स्वभाव बढ़ानेका यत्न करना।

संगठन-महा-सूक्त

कांड १, सूक्त १५

(ऋषि - अथर्वः । देवता - सिन्धवः, [वाता पतत्रिणः] ।)

सं सं स्रवन्तु सिन्धवः । सं वाताः । सं पतत्रिणः ।

इमं युद्धं प्रदिवो मे जुपन्तां सस्राव्येऽण हविषा जुहोमि ॥ १ ॥

इदं हवमा यात म इह संस्रावणा उवेमं वर्धयता गिरः ।

इदं तु सर्गो यः पशुरस्मिन् तिष्ठतु या रयिः ॥ २ ॥

ये नदीनां संस्रवन्त्युन्तांसः सद्रुमक्षिताः । तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥ ३ ॥

ये सर्पिषः सस्रान्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥ ४ ॥

अर्थ— (सिन्धवः) नदिया (सं सं स्रवन्तु) उत्तम रीतिसे मिलकर बहती रहें, (वाता सं) वायु उत्तम रीतिसे मिलकर बहती रहे, (पतत्रिणः सं) पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उड़ते रहें । इसी प्रकार (प्र दिवः) उत्तम दिव्य जन (मे इमं युद्धं) मेरे इस यज्ञको (जुपन्तां) सेवन करें, क्योंकि मे (संस्राव्येऽण हविषा) सगठनके अर्पणसे (जुहोमि) दान कर रहा हूँ ॥ १ ॥

(इह एव) यहाँ ही । मे दृघं मेरे यज्ञके प्रति (आयात) आओ (उत) और हे (संस्रावणाः) संगठन करनेवाले (गिरः) वक्ताओ ! (इमं वर्धयत) इस सगठनको बढ़ाओ । (यः पशुः) जो सब पशुभाव है वह (इह एतु) यहाँ आये और (अस्मिन्) इसमें (या रयि) जो संपत्ति है, वह (तिष्ठतु) रहे ॥ २ ॥

(नदीनां ये) नदियोंके जो (अक्षिताः उन्तांसः) अक्षय स्रोत इस (सद्रुं) सगठन स्थानमें (संस्रवन्ति) बह रहे हैं, (तेभिः मे सर्वैः संस्रावैः) उन मेरे सब स्रोतोंसे हम सब (धन) धन (सस्रावयामसि) इकट्ठा करते हैं ॥ ३ ॥

(ये) जो (सर्पिषः) घोंकी (क्षीरस्य) दूधकी (च उदकस्य) और जलकी धाराएँ (संस्रवन्ति) बह रही हैं, (तेभिः मे सर्वैः संस्रावैः) उन सब धाराओंसे हम (धन संस्रावयामसि) धन इकट्ठा करते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— नदिया मिलकर बहती हैं वायु मिलकर बहती है, पक्षी भी मिलकर उड़ते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे यज्ञमें मिल जुलकर समिलित हों, क्योंकि मे सगठनके बढ़ानेवाले अर्पणसे ही यह सगठनका महायज्ञ कर रहा हूँ ॥ १ ॥

सीधे मेरे इस सगठनके महायज्ञमें आ जाओ और हे सगठनके साथक वक्ता लोगो ! तुम अपने उत्तम सगठन बढ़ानेवाले वयस्त्वोंसे इस सगठन महायज्ञकी फँसो दो । जो हम सबमें पशुभाव हो, वह यहाँ इस यज्ञमें आये और हम सबमें पशुताका भाव विरकालतक निवास करे ॥ २ ॥

जो नदियोंके अक्षय स्रोत इस सगठन महायज्ञमें बह रहे हैं, उन सब स्रोतोंसे हम अपना धन सगठन द्वारा बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥

क्या घी, क्या दूध और क्या जलकी जो धाराएँ हमारे पास बह रही हैं, उन सब धाराओंसे हम अपना धन इस सगठन द्वारा बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥

पशुभावका यज्ञ

‘ जो सब पशुभाव हम सबमें हों वह इस यज्ञमें आ जावे, और यहाँ रहें अर्थात् फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहे । ’ पशुभावकी प्रधानता जिन मनुष्योंमें होती है, उनमें ही आपसके शपथ होते हे यदि पशुभाव संगठनके लिए दूर किया जाय और मनुष्यत्वका भाव बढ़ाया जाय, तो आपसके शपथ नहीं होंगे । इसलिए पशुभावकी यज्ञमें समाप्ति करनेकी सूचना इस द्वितीय मन्त्रके तृतीय चरणमें दी है और संगठन के लिए वह आवश्यक है । इसके बिना कोई संगठन ही ही नहीं सकता ।

पशुभाव छोड़नेका फल

पशुभाव छोड़ने और मनुष्यत्वका विकास करनेसे तथा संगठनसे अपनी शक्ति बढ़ानेसे जो फल होता है उसका वर्णन द्वितीय मन्त्रके चतुर्थ चरणमें किया है—

‘ जो धन है वह इस हमारे समाजमें स्थिर रहे । ’ संगठनका यही परिणाम होता है । जिससे मनुष्य धन्य होता है उसका नाम धन है । मनुष्यकी धन्य बनानेवाले सब धन

मनुष्यको अपने संगठन करनेके पश्चात् ही प्राप्त हो सकते हैं । इस द्वितीय मन्त्रमें संगठनके नियम बताये हैं, ये ये हैं—

- १ एक स्थानपर समिलित होना, सभा करना ।
- २ उत्तम वक्ता जनताको संगठनका महत्त्व समझा देंगे ।
- ३ अपने अन्तरका पशुभाव छोड़कर, पशुभावसे मुक्त होकर, लोग आपस जायें, सब लोग मनुष्य बनकर परस्पर बर्ताव करें ।

इन बातोंके करनेसे संगठन होना सम्भवनीय है । इस प्रकार जो लोग संगठन करेंगे, वे जगत्में धन्य हो जायेंगे ।

तृतीय और चतुर्थ मन्त्रमें फिर नदियोंके और जलोंके ओतिका वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीतिसे एकताका उप-देश पुन पुन कर रहा है । संगठन करनेवालोंकी धी, क्रोध, दही आदि पर्याप्त भरपूर मिल सकते हैं मानो उनमें इन पर्याप्तोंकी नदियाँ ही बहेंगी । इसलिए संगठन करना मनुष्योंकी उत्पत्तिका एकमात्र साधन है ।

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मन्त्रोंके उत्तरार्धमें कहा है, कि ‘ इन सघटित प्रयत्नोंसे हम अपना धन बढ़ाते हैं । ’ सघटित प्रयत्नोंसे ही यश, धन और नाम बढ़ता है

संगठनका उपदेश

कांड ६, सूक्त १४

(ऋषि — अथर्वगिरा । देवता — सरस्वती ।)

सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं गृष्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेवं ।

मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्तमानं एव ॥ २ ॥

अर्थ— (वः मनांसि सः) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त हों, (व्रता सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे युक्त हों, (आकूतिः सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंकी एक भावकी तरफ झुकाते हैं । (अमी ये विव्रता स्थन) यह जो तुम परस्पर विपक्ष कर्म करनेवाले हो, (तान्वः सः नमयामसि) उन सब तुमको हम एक विचारकी ओर झुकाते हैं ॥ १ ॥

(अहं मनसा मनांसि गृष्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको ग्रहण करता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंकी बनाकर आओ । (मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि) अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंकी मैं करता हूँ । (मम यात अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे आसचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥

ओतैं मे चाचापृथिवी ओतां देवी सरस्वती । ओतैं म इन्द्रश्चाग्निश्चर्यास्मिदं सरस्वति ॥ ३ ॥

अर्थ— (चाचापृथिवी मे ओते) पृथ्वी और भुलोक ये मुझसे मिले जुले हो हैं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी मुझसे मिली हुई है । (इन्द्रः च अग्निः च मे ओता) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हुए हैं । हे सरस्वति ! (इदं ऋष्यास्म) इससे हम समूह हैं ॥ ३ ॥

संघटनाका उपदेश

कांड ६, सूक्त ६४

(ऋषि. - अथर्व । देवता - सामनस्यम् ।)

सं जानीध्वं सं पृथ्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चिचर्मेभाम् ।

॥ २ ॥

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्

॥ ३ ॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति

अर्थ— (संजानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृथ्यध्वं) समानतासे एक दूसरेसे सबब जोड़ो, (वः मनांसि सं जानतां) अपने मन समान स्फकारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (व्रतं समानं) तुम सबका व्रत समान हो, (यथा चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका-तुम्हारा-चित्त समान-एक विचारवाला होवे । (समानं चेतः अभिः सं विशध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये

(वः समानेन हविषा जुहोमि) तब सबको समान हविके साथ युक्त करता हू ॥ २ ॥

(वः आकूतिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सह सु असति) जिसने तुम सब मिलजुल कर उत्तम रीतिसे रही ॥ ३ ॥

अपना संघटन करना चाहते हो तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ होनताका भाव धारण न करो सबके मन शुभ स्फकारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हुआ हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दितसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियां मिली हैं । तुम्हारे सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेके विरोधी न हों तुम्हारे मनके विचार भी समतयुक्त हों । इस प्रकार अपनी एकता और अपनी सघटना बरके हो तुम यहाँ उत्तम रीतिसे आनन्दपूर्वक रह सकते हो अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस सघटनासे ऐसा बल बढेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न डब सकोगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे ।

मातृभूमिका यज्ञ

कांड ७, सूक्त ६

(ऋषि - अथर्व। देवता - अदिति ।)

अदितिर्घोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ १ ॥

महीम् पु मातरं सुग्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमूर्ध्वी सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् । ॥ २ ॥

सुशर्माणं पृथिवीं चामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।

दैवीं नायं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रूहेमा स्तुस्तये ॥ ३ ॥

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वर्चसा करामहे ।

यस्या उपस्थे उर्व्वन्तरिक्षं सा नः शर्मं त्रिवरुथं नि यच्छात् ॥ ४ ॥

अर्थ— (अदितिः घोः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवा) मातृभूमि ही सब देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पाच प्रकारके लोग हैं । (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न पार्षणं है और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पार्षणं भी मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

(सुग्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (ऋतस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुविक्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्र तेज बिलानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उर्व्वीं) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम मुख देनेवाली, (सु-प्र-णीतिं) सुखते योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली वही मातृभूमिकी (अयसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

(सुशर्माणं) उत्तम रक्षा करनेवाली, (दैवीं, अनेहसं) प्रकाशयुक्त और अहंसा, (सुशर्माणं सुप्रणीतिं) उत्तम मुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली (सुशरित्रां अस्रवन्तीं दैवीं नायं) उत्तम बलितोवाली, चूनेवाली विष्णु भोका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (स्थस्तये आवहेम) कल्याणके लिये हम चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अदितिं मातरं महीं) अन्न देनेवाली विशाल मातृभूमिका (वर्चसा नाम करामहे) अपनी याणीसे यज्ञ गाते हैं । (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल रन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरुथं शर्मं नियच्छात्) वह मातृभूमि हम सबकी त्रिवर्णित सुख देवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रभोज है, वही हमारा देवता है और वही हमारी जनता है, बना हुआ और बननेवाला सब कुछ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुण्यार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यका रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकारके शास्त्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल मुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यज्ञ गाते हैं ॥ २ ॥

उत्तम बलितोवाली, न चूनेवाली भोकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम घालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिका यज्ञ हम गाते हैं । जिसके ऊपर यह यज्ञ अन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश

मातृभूमिका यश

इस सूक्तमें मातृभूमिका यश वर्णन किया है। मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये

१ अदितिः- (अदनात् अदिति) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिये अन्न देती है। हमारे मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (पौः) स्वर्गधाम वही है। हमारी माता पिता भी वही है क्योंकि माता पिताके समान मातृभूमि हमारा पालन करती है। पुत्रादि भी वही है, क्योंकि (पुनाति प्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा करनेवाली भी वही है। इसके अतिरिक्त बहुपुष्टि करती है और उस कारण हमें संतति प्राप्त होती है, इसलिये वह उत्तमी बपासे होती है। ऐसा मानना चाहिए। हमारे त्रिलोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। (मं. १)

२ धिष्णेदेवाः अदितिः- हमारे लिये हमारी मातृभूमि ही सब देवता है। अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवता-ओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है। (मंत्र १)

३ पञ्चजनाः अदितिः- हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हैं। शानी, दूर, व्यापारी, कारीगर और अक्षिप्त ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं। मातृभूमि इन्हें सब पूर्ण होती है, इसलिये कहा जाता है कि ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि हैं। (मं. १)

४ जातं जनितं अदितिः- पूर्वकालमें बने हुए और भविष्यमें बननेवाले सभी पदार्थ मातृभूमिमें ही रहते हैं। पूर्वकालमें हमने कैसा वर्तव किया यह भी मातृभूमिकी आज्ञाकी अवस्थासे पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्य कालमें कैसी होगी, यह भी आजके व्यवहार से समझमें आ सकता है। (मं. १)

५ सुव्रतानां माता-उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनुष्योंका यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है। (मं. २)

६ अतस्य पत्नी- सत्यव्रतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यपिण्ड रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है। (मं. २)

७ तुविश्वश्चा- जिसके कारण विविध शीघ्र करनेके लिये जराह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है। (मं. २)

८ अजरन्ती- जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती। (मं. २)

९ सुशर्मा- उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि है।

(मं. २-३)

१० सुप्रणीतिः- (सु-प्र-नीतिः) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्थाको पहुचानेवाली मातृभूमि है। (मं. २ ३) नीति शब्द यहां चलानेके अर्थमें है।

११ अनेहम्- (अहमर्नाया) जो घात करनेके लिए अयोग्य अथवा जो कभी घात नहीं करती है, ऐसी मातृभूमि है। (मं. ३)

१२ स्वस्नये आरुहेम- अपने कल्याणके लिये हम अपने मातृभूमिमें रहते हैं। यदि मातृभूमिमें न रहें तो हमारा कल्याण कभी संभव नहीं होगा। जो अपनी मातृभूमिमें रहते हैं उनका ही कल्याण होता है। (मं. ३)

१३ स्वरित्रा अक्षयस्ती दैवी नौः- जिस प्रकार उत्तम बलियोवाली, न चूनेवाली, दिव्य नौका समुद्रसे पार जानेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करनेके लिये दिव्य नौकाके समान है। (मं. ३)

१४ याजस्य प्रसवे मातरं महीं यच्च सा नाम करा- महे- अन्नकी विषेय उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृभूमिका यश वाणीसे पाते हैं। मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है।

(मं. ४)

१५ सा नः त्रिवरूधं शर्म नियच्छात्- वह मातृभूमि हमें तीन गुना सुख देती है। अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है। (मं. ४)

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है। यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है। मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है। इसलिये जन्मभूमिकी 'मातृ-भूमि' तथा 'पितृदेश' भी कहते हैं। इसी प्रकार पुत्र-भूमि जो यही है। उत्तम पुत्रपार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्ग-धाम होता है अर्थात् पुत्रपार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक ही जाता है। इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही

है। मातृभूमि ही मनुष्योंका सर्वस्व है। अतः सब लोग अपनी मातृभूमिकी उचित रीतसे भक्ति करें और उन्नतिकी प्राप्ति करें।

अदिति शब्द

‘अदिति’ शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। एक अदिति शब्द ‘अदृ-भक्षण करना’ इस पातुसे बनता है। इसका अर्थ ‘अन्न देनेवाली’ ऐसा होता है। यह शब्द इस सूक्तमें है। ‘गौ’ अदिति है क्योंकि

कि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न, घास, वनस्पति आदि देती है, सौ अदिति है क्योंकि सुलोकसे जल वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है। इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है। परन्तु इसका दूसरा भी अर्थ है। वह (अ+दिति) जो दिति अर्थात् खण्डित नहीं वह अदिति ‘स्वतन्त्रता’ है। ये दो शब्द परस्पर भिन्नार्थक हैं। इनमें पहिला शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

कांड ७, सूक्त ७

(अदिः - अन्नदाता - अदिति ।)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिणमर्षं देवानां बृहतामनुमर्णाम् ।

तेषां हि धामं गमिष्वसंमुद्रियं नैनाञ्जमसा परो अस्ति कश्चन

॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) पराधीनताके निर्माता (तेषां पुत्राणां) उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गमिष्व हि) निवास समुद्रके गभीर स्थानमें है। वह्राते उनकी (अदिते बृहतां अनुमर्णाम् देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके वड़े अहिंसाशील बंधी गुणोंसे युक्त सुपुत्रोंके लिए (अयं अकारिणं) हटाता हूँ। क्योंकि (एनाञ्ज नमसा परो) इनकी सज्जनतासे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भावार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राजस अपवा अतुर समुद्रके मध्यमें अति गभीर स्थानमें रहते हैं। वह्राते उनकी हटाता ॥ और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले अष्ट बंधी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान बनाता हूँ। क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १ ॥

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

दिति और अदिति

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतसे यहां देखने चाहिये। कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति— स्वतन्त्रता, स्वातन्त्र्य, स्वर्षावा न रहना,

अमर्याद, अखण्डित सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, वाणी, पुत्री, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं।

(२) दिति— खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, सुखी, अपवित्र, अपूर्णत्व, राजसमाता ये अर्थ दितिके हैं।

अदितिकी प्रजा ‘देवता’ है और दितिकी प्रजा ‘राक्षस’ है। यह सब महाभारतादि ग्रंथोंमें वर्णित है।

इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) बित्तिके पुत्रोंके स्थान अर्थात् राक्षसोंके स्थानको मध्य करके देवोंको सुख देनेकी बात परमेश्वर द्वारा कही गयी है। बित्तिके पुत्रोंका स्थान सम्बन्धमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेकी बात है। वस्तुतः राक्षस जैसे सम्बन्धमें रहते हैं, वैसे भूमि-पर भी रहते हैं। गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

दम्भो दयोऽभिमानश्च क्रोधः पातक्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।

(भ. गी. १६।४)

‘ दम्भ, दय, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसगुण हैं ’ अर्थात् राक्षस वे हैं कि जो दम्भ, घमण्ड, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धुमुक्त होनेका ज्ञान जिनकी नहीं है, ये ऐसे हैं इसीलिये इनके व्यवहारसे वारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी संगतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं। इसीलिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंकी मैं उल्लाह बैठा हूँ और वेकोंका स्थान सुदुष्ट करता हूँ।

अबित्तिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सहायता करता है। राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये है कि, वहाँ देव सुदुष्ट बनें। देवी गुण ये हैं—

‘ निमंत्रता, यतिव्रता, मध्यमवृत्त होनेका ज्ञान, ज्ञान, इन्द्रियबन्धन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अक्रोध, मुहुता, भूरा कर्म करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अक्रोध, धमक न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं। (भ. गी. १६। १-३) ये गुण जिनमें बड़ आते हैं वे देव हैं। ये देव ही स्वतन्त्रता स्थापन करनेका कार्य करते हैं।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका मन्त्रमें नाश करता है इसका कारण यही है, कि वे जगत्में पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं और वह देवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है, कि वे देव जगत्में स्वातन्त्र्यवृत्ति फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें वसधित रहते हैं। इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (यन्नात् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे भेद्य कोई नहीं है। इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनकी मिलती है।

राष्ट्रीय एकता

कां ३, सूक्त ८

(ऋषि - अथर्व। देवता - मित्रः, विरुदेवताः ।)

आ यातु मित्र क्रतुभिः कल्पमानः संवेद्यं पृथिवीभूस्त्रिधाभिः ।

अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्वृद्धाष्टं संवेद्यं दधातु

॥ १ ॥

धाता रातिः संवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हव्यन्तु मे वचः ।

दुवे देवीमर्दिति शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्टा यथासानि

॥ २ ॥

अर्थ— (उक्त्रियाभिः पृथिवीं संवेद्यन्) किरणोंके पृथ्वीको समुच्चन करता हुआ (क्रतुभिः कल्पमानः) ऋतु-योंके साथ समर्थ होता हुआ (मित्रः) मित्र (वायातु) आवे (अथ) और (यदप्यः वायुः आग्निः) वरुण, वायु और अग्नि (अस्मभ्यं संवेद्यं वृद्धत् राष्ट्रं) हम सबके लिए उत्तम प्रकारसे रहने योग्य बड़े राष्ट्रको (दधातु) पारण करे ॥ १ ॥

(धाता रातिः सधिता) पारणकर्ता बाता सधिता (मे हव्यं वचः) मेरा यह वचन (जुषन्तां) प्रीतिसे सुनें और (इन्द्रः त्वष्टा) इन्द्र और त्वष्टा कारीगर (मे हव्यं वचः प्रति हव्यन्तु) मेरा यह वचन स्वीकार करें। (शूर-पुत्रां देवीं मर्दिति दुवे) शूरपुत्रोंकाही अवीन देवी माताको मैं कुलाता हूँ (यथा सजातानां मध्यमेष्टा-स्थाः अस्तानि) जिससे मैं स्वजातिधर्मोंमें मध्य-प्रमुखस्थानपर रहनेवाला होऊँ ॥ २ ॥

हुवे सोमं सवितारं नमोभिर्विश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे ।

अयमभिर्दीदायहीर्धमेव सज्जतिरिद्वोऽप्रतिब्रुवाद्भिः ।

॥ ३ ॥

इहेदंसाथ न परो गमाथेपो गोपाः पुष्टपतिर्व आजत् ।

अस्मै कामायोषं कामिनीर्विश्वे वो देवा उपसंयन्तु ।

॥ ४ ॥

सं वो मनांसि सं व्रता समाकुर्वीरमामसि ।

अमी ये विव्रताः स्थन तान्वः सं नमयामसि ।

॥ ५ ॥

अहं गृष्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि चः कृणामि मम यातमनुवर्मान् एनं ।

॥ ६ ॥

अर्थ— (अहं सोमं सवितारं विश्वान् आदित्यान्) मैं सोम सविता और सब आदित्योंकी (उत्तरत्वे) अधिक श्रेष्ठताकी प्राप्तिके लिए (नमोभिः हुवे) अनेक सरकारोंके साथ बुलाता हूँ । (अ-प्रति-ब्रुवाद्भिः सज्जतिः इह) विषय भाषण न करनेवाले स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ (अथ अग्निः) यह अग्नि (दीर्घ एव दीदायत्) बहुत कालतक प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥

(इहे इत् असाथ) यहाँ रहो, (परः न गमाथ) दूर मत जाओ । (इयँ गोपाः) अग्रपुत्र गौका पालन करनेवाला (पुष्टपतिः य आजत्) पोषण करता हुआ तुमको यहाँ लावे । (विश्वे देवाः) सब देव (अस्मै कामाय) इस कामनाकी पूर्तिकी (कामिनीः यः, इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंकी (उप उप संयन्तु) एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

(यः मनांसि सं) अपने मनोको एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) अपने कर्मोंकी एक भावसे युक्त करो, (आकूनिः सं नमामसि) संकल्पोंकी एक भावसे झुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विषय कर्म करनेवाले हो (तान्व यः सं नमयामसि) उन सब तुमको एक विचारकी ओर झुकाते हैं ॥ ५ ॥

(अहं मनसा मनांसि गृष्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको प्रभावित करता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ इत्) मेरे चित्तसे अनुकूल अपने चित्तोंकी बढाकर आओ । (यः हृदयानि मम घरोषु कृणामि) तुम्हारे हृदयोंकी मैं अपने बगम करता हूँ । (मम यातं अनुवर्मानः आ-इत्) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥ ६ ॥

भाषार्थ— अपनी किरणोंसे धूम्रोंकी प्रकाशित करनेवाला और श्रुतोंके साथ सामग्य बढानेवाला सूर्य, वरुण, वायु और अग्नि ये सब देव हमें ऐसा बड़ा विशाल राष्ट्र देवें कि जो हमारे रहने योग्य हो ॥ १ ॥

सबका धारणकर्ता, बाबा सविता और इन्द्र तथा स्वध्या ये मेरा स्थान सुनें और मानें तथा मैं दूर पुत्रोंकी माता देवी अद्वितीकी भी कहता हूँ कि इन सबका ऐसा सहाय्य मुझे प्राप्त हो कि जिससे मैं स्वजातियोंमें विरोध प्रमत्त स्वामय विराजमान होनेकी योग्यता प्राप्त कर सकूँ ॥ २ ॥

मैं नमनपूर्वक सोम, सविता तथा सब आदित्योंकी बुलाता हूँ कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि मैं अधिक श्रेष्ठ योग्यता पाके योग्य होऊँ । परस्पर विरोध न करनेवाले स्वजातीय लोगोंके द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयताकी अग्नि प्रदीप्त की गयी है वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलती रहे ॥ ३ ॥

तुम सब यहाँ एकविचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न जाओ । अतः अपने पास रखनेवाला हृषक और गोर्जोका पालन करनेवाला तथा तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वंश तुमको इकट्ठा करके यहाँ लावे । एक इच्छा की पूर्तिके लिए पाल करनेवाली सब प्रजाओंकी सब देव एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

तुम्हारे मन एक हों, तुम्हारे कर्म एकताके लिए हों, तुम्हारे संकल्प एक हों जिससे तुम संयोजितसे युक्त हो जाओ । जो ये आपसमें विरोध करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचारसे एकत्र झुका देंगे ॥ ५ ॥

सबसे प्रथम मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको आकर्षित करता हूँ । मेरे चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंकी बढा कर यहाँ आओ । मैं अपने बगम तुम्हारे हृदयोंकी करता हूँ । मैं जिस मार्गसे जाता हूँ उस मार्गपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ ॥ ६ ॥

अधिक उच्चता

मनुष्यके अन्दर उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा स्वभावतः रहती है। कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति न हो। हर एक मनुष्य जन्मतः उन्नति ही चाहता है। इस विषयमें तृतीय मन्त्रका कथन विचारणीय है—

हुये सोमं सचितारं नमोभिः

यिभ्वानादित्यौ अहमुत्तरस्थे । (म ३)

‘सोम, सविता और सब आदित्योंको उच्च होनेकी स्पर्धा में अपनी सहायताके लिए बुलाता हूँ।’ अर्थात् मैं देवताओंसे ऐसी सहायता चाहता हूँ कि जिससे मैं दिव्य मार्गसे उन्नति को प्राप्त कर सकूँ।

‘उत्, उत्तर’ ये शब्द एकसे एक बड़ी अवस्थाके चोतक हैं। साधारण अवस्थासे ‘उत्’ अवस्था बढ़कर है और उससे ‘उत्तर’ अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है। मनुष्य सदा ‘उत्तराय’ की प्राप्ति का प्रयत्न करे यह तृतीय मन्त्रकी सूचना है अर्थात् मनुष्य अपनेसे उच्च अवस्थायें चढ़नेका यत्न तो अवश्य ही करे परन्तु उससे भी एक सोझी ऊपर होनेका ध्येय अपने सामुल रखे। ‘उत्-तर-स्थ’ शब्दमें यह सब अर्थ है जो पाठकोंको अवश्य बेलना चाहिए।

यह अधिक उच्च अवस्था देवमार्गसे ही प्राप्त करनी चाहिए। ‘श्रेय और प्रेय’ अथवा ‘दैव और आसुर’ ऐसे दो मार्ग मनुष्यके सामुल आते हैं, उनमेंसे ध्येय अर्थात् दैव मार्गका अवलम्बन करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है और दूसरे मार्गपरसे चलनेसे हानि हो जाती है। आसुर मार्गकी बुर करनेके लिए और श्रेय मार्गपर जानेकी प्रेरणा के लिए ही इस मन्त्रमें ‘देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना’ करनेकी सूचना दी है। देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेवाला मनुष्य सहसा निकृष्ट मार्गपर पांव नहीं रख सकता। देवताओंकी सहायताकी प्रार्थना करना इस प्रकार मनुष्यायके विकासका हेतु है। एकबार इस वैबी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसुरी सलसलमें फँस जाते हैं। इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके हेतु चतुर्थ मंत्र कहता है कि—

इह इत् असाध, न परो गमाथ । (म ४)

‘इसी वैबी मार्गपर रहो, इसको छोड़कर अन्य मार्गसे न जाओ।’ यह सावधानीकी सूचना विशेष ध्यान देने योग्य

है। कईबार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य आत्मोन्नतिसे पथ भ्रम उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम गिरता है। ऐसा न होवे इसलिए इस चतुर्थ मन्त्रने यह सूचना दी है।

उन्नतिकी मार्ग

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होनेके नाते अपनी उन्नतिके लिए उसको सांघिक जीवनमें रहना आवश्यक है। वह अलग अलग रह कर उन्नत हो नहीं सकता। संघवितक जीवनके लिये इतने स्वार्थवागी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामूदायिक जीवनके लिये आवश्यकता है। इस कारण सामूदायिक जीवन स्वीकृत करनेवाले मनुष्योंको चाहिए कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पैदा न हो, इस विषयमें पंचम मन्त्रा उपदेश देलिये—

घः मनासि स, चः प्रतानि स,

वः आकृती। सप्त । (म ५)

‘तुम्हारे मन, तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे संस्कार सम्पूर्ण रीतिसे एकताको बढ़ानेवाले हों।’ इस मन्त्रमें जो ‘सं’ उपसर्ग है वह ‘उत्तमता और एकता’ का चीनक है। मनुष्योंके सत्त्व, रजस्व, तमस्व विचार और तत्त्व प्रचारके बर्तन ऐसे हों कि जो एकताकी तथा उत्तमताकी वृद्धि करनेवाले हों। कई लोग बाहरसे तो कोई बुरा कार्य नहीं करते हैं परन्तु मनसे ऐसे बुरे विचार और बुरे सत्त्व करते हैं कि जिनका परिणाम आपसमें सगठका हेतु पने। ऐसा नहीं होना चाहिये। सत्त्व, विचार और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिये और कभी बुरका भाव उनमें नहीं आना चाहिये। यदि अपने समाजमें कोई इतके विषड बनाई करनेवाला हो तो उसको भी समझाकर समझानेपर लाना चाहिये, इस विषयमें षष्ठम मन्त्रा उत्तरार्ध देलने योग्य है—

अमी ये चिघ्नता स्थन ताव्यः सं नमयामि ।

(म ५)

‘ये जो विषड आचरण करनेवाले हैं उनको भी एकता के मार्ग पर हम झुका देते हैं।’ इस प्रकार विरोधी लोगोंको भी समझाकर एकताके मार्गपर लाना चाहिये। समाजके शासनका ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विषड मार्गपर चल न सकें। शासन तो सदा शुभ मार्ग परसे चलेंगे ही, परन्तु दुर्जन भी विरोधके मार्गपर

जाना छोड़ दें और शुभ मार्गपर चलनेमें ही अपना लाभ समझें इस प्रकार सब जनताको एकताके मार्गपर सानेसे और समाजसे सुवर्तन करनेवाले मनुष्योंको दूर कर देनेसे अथवा उनकी सुधारनेसे जनताकी उन्नतिका मार्ग सीधा हो सकता है।

सुधारका प्रारम्भ

हमेगा यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि सुधारका प्रारम्भ अपने अन्तःकरणके सुधारसे हो। जो लोग अपने अन्तःकरणके सुधारके विना ही दूसरोंके सुधार करनेके कार्यमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यको निभा सकते हैं और न स्वयं उन्नत हो सकते हैं। इसलिये वेदने इस सूत्रके छठे मन्त्रमें अपने सुधारसे जगतके सुधारका उपदेश किया है, वह अथर्व वेदमें—

अहं मनसा मनसि शुभामि ।

मम यदोषु य हृदयानि हृणोमि । (म ६)

‘ मैं अपने मनसे अथर्व लोगोंके मन आकर्षित करता हूँ । इस प्रकार मैं अपने यज्ञमें अथर्वोंके हृदयोंको करता हूँ । ’

इस मन्त्रमें ‘ अपने शुभाचरणसे अथर्वोंके दिलोंको आकर्षित करनेका उपदेश ’ हर एकको ध्यानमें रखने योग्य है। क्या कभी कोई बुराचारी अशुभ सत्सङ्गवाला मनुष्य जनताके मनोंको आकर्षित कर सकता है ? ऐसी बात कभी नहीं होती। साधुद्वय और शुभ सत्सङ्गवाले पुण्यात्माही जनताके मनोंको आकर्षित कर सकते हैं। जीवित अवस्थामें ही नहीं प्रसूत घरमेंके पदचात् भी उनके सद्भावप्रेरित शब्द जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं। उनमें यह सामर्थ्य उनके शुभ और सत्य सत्सङ्गिक कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वंता ही जनता करती है, वह उनकी तपस्याका फल है। हर एक मनुष्यको यह सामर्थ्य प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये। अपने सत्सङ्गिको पवित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है। जो अपनी पवित्रता जितनी करेगा उतनी ही सिद्धि उसको प्राप्त होगी। इसके पदचात् वह पुण्यात्मा कह सकेगा कि—

मम चित्त चित्तेभि अनु एत ।

मम यात अनु यत्स्मिन् एत । (म ६)

‘ मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाओ, मेरे अनुकूल चलते हुए मेरे मार्गसे चलो । ’

यस्तुत ओ पुण्यात्मा सत्य मार्गपर चलते अपने शुभ मंगल सङ्गोसे जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं उनके

लिये यह सिद्धि अनायासही प्राप्त होती है। अर्थात् उनके कहनेके बिना ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चित्तोंको करते हैं और उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते हैं। यह स्वयं होता रहता है। परन्तु जनताको ‘ अपने मार्गसे चलो ’ ऐसा कहनेका यदि किसीको अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यात्माओंकी ही होता है, यह बात यहाँ बही है। इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके मार्गदर्शक होते हैं। जगत्का सुधार करनेका सच्चा मार्ग इस प्रकार आत्म-सुधारमें ही है। इसलिये जो प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना प्रयत्न यदि वे आत्म सुधारके लिये करें तो अधिक भला हो सकता है। जो दाविन माती है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही माती है। आत्मसुधार करनेके मार्गके बिना सच्चे सुधारका कोई मार्ग नहीं है। जब इस मार्गसे शक्तिकी वृद्धि होती है और जब वह अपने मनसे दूसरोंके मनोंको आकर्षित कर सकता है, तभी उसको जनताको ‘ मेरे पीछे चलो ’ ऐसा कहनेका अधिकार मिलता है। वह कहता है कि—

‘ मेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बना कर चलो (म. ६) । ’ अर्थात् जिस मार्गसे मैं जाता हू उसी मार्गसे तुम आओ। इसी मार्गसे चलनेपर तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य जनताका मार्गदर्शक होना है। उसका आचरण और उसका जीवन अथर्व जनताके लिये मार्गदर्शक अर्थात् आदर्श होता है।

संवेदय राष्ट्र

उक्त प्रकारके मार्ग आदर्श जीवनवाले धर्मात्मा और पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमें अधिक होते हैं और जहाँके लोग अपने आचरण अनुकूल बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रको ‘ संवेदय राष्ट्र ’ कहते हैं, क्योंकि उसमें (सचेदान) प्रवेश करके वहाँ रहने योग्य वह राष्ट्र होता है। मनुष्य वहाँ जाय और रहें और आनन्द प्राप्त करें। इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मन्त्रमें प्रार्थना है, श्रेष्ठिये—

अस्मभ्यं यद्वा राष्ट्रं सचेदयं दधातु । (म १)

‘ हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य विद्या राष्ट्र देवें । ’ अर्थात् देवोंकी कृपासे हमें ऐसा उत्तम आदर्श राष्ट्र प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वंता ही बने। इस प्रकारके राष्ट्रमें ‘ मैं प्रभुत्व बन् ’ यह महर्वाङ्गला जनताके अन्तःकरणमें रहेगी, क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा इसका दृष्ट कर वाच्य द्वितीय मन्त्रमें है—

यथा सजातानां मध्यमेष्ठा असानि । (म २)

‘स्वजातियोंकी सभामें मुख्य स्थानमें बैठनेके योग्य में होऊ ।’ यह इच्छा ऐसे राष्ट्रके लोगोंके अंतःकरणमें रहेगी, इस विषयमें विरोध कहुनेकी आवश्यकता नहीं है । जो पूर्वोक्त आत्मसुधारके मार्गसे अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना कर्तव्य करेंगे । परन्तु किसीको भी उन्नतिके मार्गमें प्रतिवध नहीं होगा । सब लोग अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नति करेंगे और सब मिलकर अपने राष्ट्रकी उन्नतिके शिखरपर ॥ जायेंगे । इस विषयमें एक प्रकारकी सार्वत्रिक स्पर्धा ही होती है जिसको तृतीय मन्त्रने ‘उत्तराय की स्पर्धा’ कहा है । इस स्पर्धामें परस्परका घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती है । सब जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिकी अग्नि प्रदीप्त करते हैं और उसमें अपने कर्मोंकी आहुतियां डालते हैं, इस विषयमें तृतीय मन्त्रका उत्तरार्थ देखिये—

राष्ट्रीय अग्नि

अयमग्निर्दीदायदीर्घमेव सजातैरिन्द्रोऽप्रतिघुवद्भि ।
(म १)

‘(अ-प्रति-घुवद्भि) आपसमें विरोधका भाषण न करनेवाले (स-जातै) स्वजातियोंके द्वारा प्रवीण की हुई यह एकराष्ट्रीयताकी अग्नि बहुत दीर्घकालतक प्रवीण स्थितिमें रहे ।’ अर्थात् यह बीचमें अथवा अल्पकालमें ही न धुस जावे । क्योंकि इसी अग्निकी गर्मांसि सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं । इसलिये यह राष्ट्रीय अग्नि सदा प्रवीण रहनी चाहिये । यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रश्रयलित रह सकते हैं कि जो (अ-प्रति-घुवद्भि) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, आपसमें झगडा नहीं करते, आपसमें द्वेष नहीं बढ़ाते, प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करनेकी ही भाषा बोलते हैं । ऐसे संयुक्त ही राष्ट्रोन्नतिके महान् अग्निका ध्यान करते हैं ।

इस सूक्तमें ‘सजात’ शब्द आया है और यह शब्द वैदिक ग्रंथोंमें अनेक बार आया है । ‘सजातीय, समान जातीय स्वजातीय’ इत्यादि अर्थमें यह शब्द प्रयुक्त होता है । जिनमें जातिभेदकी भिन्नता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्रीयतावाले लोग, यह अर्थ इस शब्दका है । जातिभेदके कारण एकदूसरेसे सन्नेहवाले लोग ‘सजात’ नहीं कह-
सायेंगे । एक राष्ट्रके लोग परस्पर ‘सजात’ ही होते हैं,

परन्तु जन्में राष्ट्रीयताकी भावना प्रबल रहनी चाहिये और छोटी जातिपातकी भावना मीन होनी चाहिये । ऐसे लोग जब आपसमें एकताके प्रेमसे कोई कार्य करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वही अग्नि शब्द द्वारा तृतीय मन्त्रमें कही है । यही राष्ट्रभक्तिकी अग्नि है जो कि सपूर्ण राष्ट्रकी उन्नतिमें सहायक होती है ।

राष्ट्रका पोषक

इस प्रकारके राष्ट्रके सच्चे पोषक दो ही लोग होते हैं, उनका वर्णन क्षत्रिय मन्त्र द्वारा हुआ है—

इयं गोपा पुष्टपतिर्य आजात् । (म ४)

‘(इयं) अन्नका उत्पन्न करनेवाला और (गो-पा) गोमर्षोंकी रक्षा करनेवाला ये दो आप लोगोंकी पुष्टि करने वाले हैं ।’ यह मन्त्रभाग बहुत मनन करने योग्य है । अन्नकी उत्पत्ति करनेवाला किसान और गोमर्षोंकी रक्षा करनेवाला ग्वाला ये दो वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिए आवश्यक हैं । राष्ट्र की बुनियाद ठोक करनेका कार्य ये लोग करते हैं, इसलिए राष्ट्रशासनमें इनकी स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रयत्न होना अत्यन्त आवश्यक है । अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान और गोरक्षक ॥ दो वर्गोंके राष्ट्रमें अवनत रहनेपर राष्ट्र की कर्वाय पुष्टि नहीं हो सकती ।

शूरपुत्रोंवाली माता

राष्ट्रकी बुनियाद ‘सन्तान’ है । पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कर्ष या अवकर्ष करनेवाली होती हैं । इन की सच्ची शिक्षा माताके द्वारा होती है । माता अपने बाल बच्चोंको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मन्त्र में दी है । इस विषयके सूचक शब्द ये हैं—

शूरपुत्रा अर्दिति हुवे । (म २)

‘शूर पुत्रोंकी अवीन माताको मैं मूलाता हू ।’ अथवा उनकी मैं प्रशंसा करता हू । यहाँका ‘अ-दिति’ शब्द ‘अवीन, प्रतिबन्धपूर्ण न रहनेवाली, राष्ट्रके स्वाधीनताके विचार रखनेवाली’ इत्यादि भाव रखता है । ‘शूर-पुत्रा’ शब्दका भाव स्पष्ट है । राष्ट्रमें वेदियां ऐसी हों जिनको अवीन और शूरपुत्रा कहा जावे । ‘वीरसूर्यय’ अर्थात् वीर पुत्र उत्पन्न कर, यह वैदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है । वही बात अन्य रीतिले यहाँ बताई है ।

राष्ट्रीय शिक्षा

इस प्रकारकी वीरमाताएं जहाँ होंगी वहाँ राष्ट्रीयताके

भाव परम उत्कर्षतक पहुँच सकते हैं । देवियोंको, बहिनोंको और पुत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देने चाहिए इसका विचार भी यहाँ निहित हो जाता है । जिस शिक्षासे माताएँ बोर-पुत्र उत्पन्न करनेवाली हों ऐसी शिक्षा उनको देना चाहिए ।

देवी सहायता

उक्त राष्ट्रीयताके विचारोंकी पूर्णता होकर सपूर्ण जनता इस रीतिसे समर्थ राष्ट्र शक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमें धनुष्यं मन्त्र देखिए—

असौ कामायोप कामिनीर्विध्वे वो देवा उपसंयन्तु ।
(मं. ४)

' सब देव इस कामनाकी पूर्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब प्रजाओंकी एकताके विचारसे युक्त करें । ' अर्थात् तुम सब लोगोंमें एकताका विचार बढ जावे । यह एक प्रकारसे पूर्ण और उच्च आशीर्वाद है । जो परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्रीयताके लिए प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वादकी प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं ।

एकता

कां. ३, सू. ३०

(ऋषि — अथर्व । देवता — चंद्रमा., लामनस्वम् ।)

सहृदयं सांमनस्वमर्धिव्रेपं कृणोमि वः । अन्यो अन्यमभि हर्षत वत्सं जातमिवाध्व्या ॥ १ ॥
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ २ ॥
मा आता आतरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥

अर्थ— (स-हृदयं) सहृदयता अर्थात् प्रेमपूर्ण हृदय, (सां-मनस्व्यं) सामनस्व्य अर्थात् मनका शुभ विचारोंसे पूर्ण होना और (अ-विद्वेषं) परस्पर निर्वैरता (वः कृणोमि) तुम्हारे लिये मैं करता हूँ । तुम्हारेसे (अन्यः अन्यं अभि हर्षत) हरएक परस्परके ऊपर उसी प्रकार प्रीति करे (अध्व्या जातं वत्सं इत्यं) जैसे गौ उत्पन्न हुए बछड़ेको प्यार करती है ॥ १ ॥

(पुत्रः पितुः अनुव्रतः) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला और (मात्रा संमनाः भवतु) माताके साथ उत्तम मनसे रहनेवाला होवे । (जाया पत्ये) पत्नी पतिसे (मधुमतीं शन्तिवाम् वाचं वदतु) मधुर और शान्तिसे पुष्क मापण करे ॥ २ ॥

(आता आतरं मा द्विक्षत्) भाई भाईसे द्वेष न करे (उत स्वसा स्वसारं मा) और बहिन बहिनसे द्वेष न करे । तुम सब (सम्यञ्चः सव्रताः भूत्वा) एक मतवाले और एक कर्म करनेवाले होकर (भद्रया वाचं वदतु) उत्तम रीतिसे मापण करो ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके शुभ विचार और आपसकी निर्वैरता सबके घरोंमें स्थिर हों । हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण वर्त्ताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछड़ेसे उसकी गौ माता प्यार करती है ॥ १ ॥

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे और माताके साथ मनके शुभ भावसे व्यवहार करे । पत्नी पतिके साथ सदा मधुर मापण करती रहे ॥ २ ॥

भाई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनसे साथ न लड़े । एक मतसे एक कर्म करनेवाले होकर परस्पर निष्कपटतासे मापण करें ॥ ३ ॥

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । तत्कृणो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराधरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वस्तु वदन्त एतं सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥

सामानि प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

सम्पञ्चोऽग्निं संपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ ६ ॥

सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोभ्येकंश्रुटीन्संवनेन सर्वांन् ।

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सोमनसो वो अस्तु ॥ ७ ॥

अर्थ— (येन देवाः न वियन्ति) जिससे व्यवहार चलानेवालोंमें विरोध नहीं होता है, (च मो मिथः विद्विषते) और न कभी परस्पर द्वेष बढ़ता है, (तत् संज्ञानं ब्रह्म) वह एकता बढानेवाला परम उत्तम ज्ञान (वो गृहे पुरुषेभ्यः कृणुः) तुम्हारे घरके मनुष्योंके लिये हम करते हैं ॥ ४ ॥

(ज्यायस्वन्तः) बृद्धोंका सम्मान करनेवाले, (चित्तिनः) उत्तम चित्तवाले, (संराधयन्तः) उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करनेवाले, (स-धुराः चरन्तः) एक धुराके नीचे कार्य करनेवाले और भागे बढनेवाले होकर (मा वि यौष्ट) तुम भ्रम मत होमो, विरोध मत करो । (अन्यः अन्यस्मै वस्तु वदन्तः एत) एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक भाषण करते हुए भागे बढो । (वो सध्रीचीनान्) तुम सबको एक साथ पुरुषार्थ करनेवाला और (संमनसः कृणोमि) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाला बनावा है ॥ ५ ॥

(प्रपा सामानि) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो और (वो अन्नभागः सह) तुम्हारा भ्रमका भाग भी समान हो । (सामाने योक्त्रे वो सह युनज्मि) एक ही धुपमें तुमको एक साथ मैं जोड़ता हूँ । (सम्पञ्चः अग्निं संपर्यत) उसी प्रकार मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, (अभितः नाभि अराः इव) जिस प्रकार चारों ओरसे नाभिमें चक्के भारे जुड़े हुए होते हैं ॥ ६ ॥

(संवनेन यः सर्वांन्) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबको (सध्रीचीनान् संमनसः एकश्रुटीन् कृणोमि) साथ मिलकर पुरुषार्थ करनेवाला, उत्तम मनवाला और समान नेवाकी आज्ञामें कार्य करनेवाला बनावा है । (अमृतं रक्षमाणाः देवाः इव) अमृतकी रक्षा करनेवाले देवोंके समान (सायंप्रातः वो सोमनसः अस्तु) सायंकाल और प्रातःकाल तुम्हारे चित्त प्रसन्न रहें ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिससे कार्य व्यवहार चलानेवालोंमें कभी विरोध नहीं हो और कभी आपसमें लड़ाई झगडा नहीं हो, वैसा उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढाओ ॥ ४ ॥

बृद्धोंका संमान करो, चित्तमें ध्रुम सहकल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, भागे बढ कर अपने सिरपर कार्यका भार लो और आपसमें विद्वेष न बढाओ । परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो, मिलजुल कर पुररार्थ करनेवाले बनो । इसीलिये तुम्हें उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥ ५ ॥

तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, भ्रमका भाग भी सबके लिये एक हो, समान कार्यकी एक धुराके नीचे रहकर कार्य करनेवाले तुम बनो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करो, जैसे चक्के भारे नाभिमें जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाजमें एक दूसरेके साथ मिले रहो ॥ ६ ॥

परस्परकी सहायता करनेके लिये परस्परकी सेवा करो, उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक कार्यमें दृढ़ होमो, सबके लिये समान भद्रादि भोग मिलें । जिस प्रकार देव अमृतकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सायं प्रातः तुम अपने मनके शुभसंकल्पोंकी रक्षा करो ॥ ७ ॥

सकता

संज्ञानसे एकता

इस सूक्तमें 'संज्ञान' प्राप्त करने आपसकी एकता करानेका उपदेश है। मनुष्य प्राणी सघ बनाकर रहनेवाला होनेके कारण उसको आपसमें एकता रखना अत्यंत आवश्यक है। आतीत्य एकता न रही तो मनुष्यका नाश होगा। जो ज्ञाति अपने अदूर संप्रदायिक बढाती है वही इस जगत्में विजयी हो रही है, तथा जिस ज्ञातिमें आपसकी फूट अधिक होती है, वह पराजित होती रहती है। अतः आपसमें सघ शक्ति बढाकर अपनी उन्नति करना हर एक ज्ञातिके लिये अत्यंत आवश्यक है। सघशक्ति बढानेके जो उपाय इस सूक्तमें वर्णित हैं, वे इस प्रकार हैं—

अंदरका सुधार

सबसे प्रथम व्यक्ति के अंदरका सुधार होना चाहिये। वैदिकधर्ममें यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण बात कही होगी तो यही कही है कि सपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके हृदयके सुधारसे होना चाहिये। हृदय सुधार जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको लाभ पहुंचा सकते हैं। परंतु हृदयमें दोष हों तो बाह्य सुधारसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिये इस सूक्तमें हृदयको सुधारनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है—

१ सहृदय- (स-हृदय) - हृदयके भावकी समानता अर्थात् दूसरेके दुःखसे दुःखी और दूसरेके सुखसे सुखी होना। (म. १)

जिनके हृदय ऐसे होत हैं वे ही जनतामें एकता करने और एकता बढानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं। जो दूसरेको दुःखी देखकर खुशी नहीं होता, वह जनताको किसी प्रकार भी उठा नहीं सकता। हृदयका सुधार सबसे मुख्य है। इसके बाद वेद कहता है—

सामनस्य- (स-गन) - मनका उत्तम शुभ संस्कारोंसे पूर्ण होना। मन शुद्ध और पवित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना चाहिये। (म. १)

मनः आधीन सपूर्ण इन्द्रिया होती हैं। इसलिये जैसे मनके विचार होते हैं वैसी ही अन्य सब इंद्रियोंकी प्रवृत्ति होती है। इसलिये अन्य इंद्रियोंसे उत्तम प्रशस्ततम कार्य होनेके लिये मनके शुभ संस्कारोंसे होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार सहृदयता और सामनस्यताके सिद्ध होनेके

पश्चात् मनुष्यका बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिये, यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है—

बाह्यका सुधार

३ अ-विद्वेष= द्वेष न करना। एक दूसरेके साथ परस्पर द्वेष न करना। आपसमें झगडा न करना। (म. १)

यह शब्द बाह्य व्यवहारको सुधारनेकी सूचना देता है। मनुष्यका व्यवहार कैसा हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किसीसे द्वेष न करे।' यह मनुष्यके व्यवहारका आदर्श है। द्वेष न हो, झगडा न हो। दो मनुष्योंके हृदय होनेपर किसी न किसी की निन्दा शुरू हो जाती है, नीच मनुष्योंका वह स्वभाव ही है। परंतु समझाओ ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना आचरण निर्बिरताके भावसे परिपूर्ण रहें।

निर्बिरताका व्यवहार करनेसे क्या तात्पर्य है ? दो पक्ष या दो वृक्ष साथ रहते हैं और निर्बिरताक साथ रहते हैं। क्या इस प्रकारकी अब निर्बिरता यहा अस्वीय है ? नहीं नहीं, यहाका 'अ-विद्वेष' शब्द परस्परके प्रेमपूर्ण व्यवहारका सूचक है। सबसे प्रथम सहृदयता और सामनस्यता कही है, इनसे क्रमशः हृदय और मनकी शुद्धि होती है। ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्वेषका व्यवहार करेंगे, वह दो पक्षोंके आपसके व्यवहार कैसा नहा हो सकता। इस अविद्वेषके व्यवहारका उदाहरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्ध में दिया है—

अन्यो अन्यमाभि हर्षत यस्तु जातमिवाज्या।

(म. १)

'एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम करो कि जैसे गौ अपने नये जग्मे बछड़ेके साथ करती है।' निर्बिरताका यह उदाहरण है। अहिंसाके व्यवहारका इत्यरूप गौ माताका अपने पत्रजात बछड़ेके व्यवहार है। गौका प्रेम अपने बछड़ेसे वैसा होता है वैसा ही अन्योसे तुम्हें प्रेम करना चाहिये। 'अ-विद्वेष' का अर्थ केवल 'वैरका अभाव' नहीं है, केवल निषेध करनेसे किसीका बोध नहीं होता है। धैर्य न करना, हिंसा न करना यह तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप है 'प्रेम करना'। अर्थात् अविद्वेषका अर्थ है दूसरेपर प्रेम करना। पहिले मंत्रमें जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धर्मका उपदेश दिया, उसका ही उदाहरण उत्तर मंत्र भागमें गौने

उदाहरणसे दिया और दिखलाया कि दूसरोंके साथ प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध होगी । इस उपदेशका आचरण करनेका फल अगले मंत्रोंमें कहा है, सबसे प्रथम धर्ममें इस उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेकी रीति अगले तीन मंत्रोंमें कही है, वह गृहस्थियोंके लिए अवश्य मननीय है ।

‘(१) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे और माताके साथ उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । धर्मपत्नी पतिके साथ मीठा और शान्तिसे युक्त भाषण करे । (२) भाई भाईसे द्वेष न करे और बहिन बहिनके साथ झगडा न करे, सब मिलकर आपसमें मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्तचित्त हो जाए । (३) जिससे विरोध और विद्वेष नहीं होता है ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोंके लिये मैं देता हूँ । (४)

ये मंत्र आदर्श कुटुंबका वर्णन कर रहे हैं । जो कुटुंब ऐसा होगा वह निःसंदेह आदर्श रूप ही होगा ।

इन मंत्रोंके अर्थ करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैं वह बात भूलनी नहीं चाहिये । अर्थात् ‘पुत्र पिताके अनुकूल कार्य करे’ इस वाक्यका अर्थ ‘कन्या भी मातापिताके अनुकूल कर्म करे’ ऐसा है । तथा ‘भाई भाईसे द्वेष न करे’ इसका अर्थ ‘भाई बहिनसे और बहिन भाईसे द्वेष न करे’ ऐसा है । ‘पत्नी पतिके मीठा भाषण करे’ इसमें ‘पति भी पत्नीके मीठा भाषण करे’ यह अर्थ है और (घः) ‘गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं ब्रह्म कृणुमः । मं. ४) ‘तुम्हारे घरके पुरुषोंको यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं, इसका अर्थ ‘तुम्हारे घरके स्त्रियोंको भी यह संज्ञान देते हैं’ ऐसा है । इसको सामान्य निर्देश कहते हैं ।

संघमें कर्म

पञ्चम मंत्रमें जातिके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश है, इसका सारांश यह है—

१ ज्यायस्यन्तः— बड़ोंका सम्मान करनेवाले बनो । बूढ़ोंका सम्मान करो । (मं. ५)

२ मा चि यौष्ट— विभक्त मत बनो । अपनेमें विभेद न बढाओ । (मं. ५)

३ सधुराः चरन्तः— एक धुराके नीचे रहकर जागे बढो । यहाँ धुराका अर्थ पुरीण, नेता, समझना योग्य है ।

अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्नतिके मार्गपरसे कटिबद्ध होकर चलो । (मं. ५)

अपने नेताकी आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही अम्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं ।

४ सधौचीनाः— एक ही कर्मके लिये मिलकर पुरुषार्थ करनेवाले बनो । अर्थात् जो करना हो वह तुम सब मिलकर करते रहो । (मं. ५)

५ संराध्यन्तः— मिलकर सिद्धिके लिये पात करनेवाले बनो । (मं. ५)

६ अन्यो अन्यस्मै वस्तु धन्त पत— परस्पर प्रेम पूर्वक शुभ भाषण करते हुए जागे बढो । (मं. ६)

जब कभी दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रेमपूर्वक तोलकर मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें कलह न बढे और आपसकी घृट नढकर शक्ति क्षीण न हो ।

इस मंत्रके ‘चित्तिनः और संमनसः’ ये शब्द बड़ी भाव बताते हैं कि जो प्रथम मंत्रके ‘सामिनस्य’ शब्दने बताया है । उत्तम चित्तवाले और शुभ मनवाले बनो, यही इसका आशय है ।

बूढ़ोंका सम्मान करना और पुरुषार्थ साधक कर्ममें दत्तचित्त होना ये दो उपदेश यहाँ सुस्पष्ट हैं । मनुष्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है । इसलिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा है कि किसी एक कर्ममें अपने आपको समर्पित करो और वहाँ यदि अम्य मनुष्योंका सबध हो तो उनके साथ अविरोधसे कर्म करो । इस कर्मसे ही मनुष्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है ।

खानपानका प्रश्न

जब संघमें रहना और कर्म करना होता है तब ही खानपानका प्रश्न आता है । घरमें तो सबका एक ही खानपान होता है, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्चे प्रायः एक ही भोजन करते और एक ही पानी पीते हैं । जो खानपानका प्रश्न उत्पन्न होता है, वह जातीय संघटनाके समय ही उत्पन्न होता है, इस विषयमें यह मंत्रने उत्तम नियम बताया है—

‘तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो और नद्य भाग भी एक हो, तुम सबको मैं एक धुराके नीचे रखता हूँ । तुम मिलकर एक ईश्वरकी उपासना करो ।’ (मं. ६)

इस मंत्रमें सबका खानपान और उपासना एक हो इस विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोंसे कहा है । जातीय और

राष्ट्रीय कार्य करनेवाले इस उपदेशका अधिक मनन करे। मंत्र कहता है, कि 'जाति चक्र के समान है,' जिस प्रकार चक्र के आगे चारों ओरसे नाभिमें अच्छी प्रकार जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्रीय नाभिमें जुड़े हुए हैं। यदि वे अपने स्थानसे थोड़े भी अलग हो जायेंगे तो चक्रका नाश हो जायगा। जनतामें सब ओरोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये जिस प्रकार चक्रमें लकड़ियाँ एकत्र हुई होती हैं।

सेवाभावसे उन्नति

समस्त मंत्रमें 'सं-यनन' शब्द है। इसका अर्थ 'उत्तम प्रकारकी प्रेमपूर्वक सहायता करना' है। 'यन्' धातुका अर्थ 'प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना' है। 'सं-यन्' का भी यही अर्थ है। इससे संयननका अर्थ स्पष्ट होगा। प्रेमपूर्वक दूसरोंकी सहायता करना ही सेवा-समिक्तिका कार्य होता है। वही भाव इस शब्दमें है। अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना और यही परमेश्वरकी श्रेष्ठ मक्ति है, ऐसा भाव मनमें धारण करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है। इस गुणसे अन्य मनुष्योंपर बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत लोग अनुकूल होते हैं। इस विषयमें मंत्र कहता है—

संयननेन सर्वान् एकदन्तुर्हीन् कृणोमि। (मं. ७)

'प्रेमपूर्वक सेवासे सबकी सहायता करता हुआ मैं सब

को एक ध्येयके नीचे काम करनेवाले बनाता हूँ।' जनताका सबसे बड़ा नेता वही है कि जो जनताका सबसे बड़ा निःस्वार्थ सेवक है। सच्चा राष्ट्रकार्य, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बड़ा भारी यशस्कर्म है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है। निःस्वार्थसेवासे ही जनता के नेता होते हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा इसीलिये है क्योंकि वह सबसे अधिक गुप्त रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकसे अधिक सहायता करता है, वह उसका बड़ा भारी यश है, इसीलिये उसका अधिकसे अधिक सम्मान सब नास्तिक लोग करते हैं। यही आदर्श अपने सामने स्वरूप रखते हैं और जनताकी सेवा करते जाते हैं, इस कारण वे भी सम्मानके भागी होते हैं।

कर्मसे मनुष्यत्वका विकास

वेदका सिद्धान्त है कि 'क्रतुमयोऽयं पुरुषः।' अर्थात् 'यह मनुष्य कर्ममय है।' इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसी ही उसकी स्थिति होती है। मनुष्यकी उन्नति कर्मके वशमें है, इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करने मनुष्यके लिए आवश्यक हैं। ये कर्म ऐसे हों कि जिससे एकता बढ़े और परस्पर विषाद न हो यह उपदेश इस सूक्तके 'सम्यताः संराध्यन्तः सधुराध्यन्तः सध्रीचीनान् एकदन्तुर्हीन्' आदि शब्दों द्वारा मिश्रता है।

राष्ट्रका पोषण करनेका काल

कां. ७, सू. १०९

(ऋषि - बादरायणिः । देवता - अग्निः ।)

इदमुग्रार्थं वभ्रवे नमो यो अक्षेपु तनूवशी । धृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे ॥ १ ॥

अर्थ— (वभ्रवे उग्रार्थ इदं नमः) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है। (यः अक्षेपु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः ईदृशे मृडाति) वह हमें ऐसी अवस्थाओं में भी सुख देता है। अतः मैं (धृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेहसे कलहको-कलह करनेवालोंको-शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ— जो राष्ट्राका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं। वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं। हमारे अंदर जो आपसमें कलह हो उसको मैं स्नेहसे शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

घृतमप्सराभ्यो बहु त्वमग्रे पांसूनक्षेभ्यः सिकता अपश्च ।
यथाभागं हव्यदाति जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥
अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
ता मे हस्तौ सं सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥
आदिनुवं प्रतिदीप्तं घृतेनस्मां अभि क्षर । वृक्षमिवाश्रया जहि यो अस्मान्प्रतिदीवति ॥ ४ ॥
यो नो ध्रुवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च ।
स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वैभिः सधमादं मदेम ॥ ५ ॥
सर्वमव इति वो नामधेयमुग्रपश्या राष्ट्रमृतो ह्रीक्षाः ।
तेभ्यो च इन्द्रो हविषा विधेम यं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ६ ॥

अर्थ—हे भो ! (स्वं अप्सराभ्यः घृत यह) तू जलमे संचार करनेवालों के लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून सिकताः अपः च) भाँलों के लिये धूली और चालते छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदाति जुषाणां देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पशाय प्राप्त करके भाग्यवित्त होते हैं ॥ २ ॥

(सूर्यं च हविर्धानं अन्तरा) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमे जो (सधमादं) साथ बसनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सराएँ आनदित होती हैं । (ताः मे हस्तौ) वे मेरे हाथोंको (घृतेन सखजन्तु) घीसे युक्त करें और (मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुआड़ी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीप्ते आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयप्राप्ति लक्ष्यता हूँ । (घृतेन अस्मान् अभिक्षर) घीसे हमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रतिदीव्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्रया वृक्षे इय जाहि) विजलीसे जैसे वृक्ष नष्ट होता है, वैसे ही नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नः ध्रुवे इदं धनं चकार) जो हमें श्रीवादि व्यवहारके लिये यह धन देता है, (यः अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च) जो नक्षत्रोंका ग्रहण तथा विनोदीकरण करता है (सः देव इदं नः हवि जुषाणः) वह देव इस हमारे हविका सेवन करे और हम (गन्धर्वैभिः सधमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंदसे रहें ॥ ५ ॥

(सं-यसवः इति यः नामधेयं) 'सम्यक् रीतिसे बसनेवाले' इस अर्थका आपका नाम है । आप (उग्र-पश्याः) उग्र दृष्टिवाले (राष्ट्र-मृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले और (अक्षाः) राष्ट्रके मारो माल ही हैं । हे (इन्द्रवः) देवधर्मात्मा ! (तेभ्यः यः हविषा विधेम) अब तुमको इस हवि समर्पण करते हैं । और (य रयीणां पतयः स्याम) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । भाँलोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हवन समर्पण करो, जिससे सब भाग्यवित्त हों ॥ २ ॥

सूर्य और हविष्पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है । इस स्थानमें मुझे घी प्राप्त हो और जुआड़ीका नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ हम आनंदपूर्वक रहें ॥ ५ ॥
राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बड़े उग्र स्वरूपके हैं । उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे बसते हैं । उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

देवान्यन्नाश्रितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदपिम । अक्षान्यह्मभूनालमे ते नो मृदन्त्विष्टं

॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् नाश्रितः देवान् हुवे) जो आसीर्वाद प्राप्त करनेवाला मैं देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा (यत् ब्रह्मचर्यं अपिम) जो हमने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है । (यत् बभूव अक्षान् आलमे) जो भरण करनेवाले भक्षकोंको स्वीकार करता हूँ, (ते नः ईदृशे मृदन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थाओं सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ— मैं हवन करके देवोंका आसीर्वाद प्राप्त करता हूँ । उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रतका मैं पालन करता हूँ । जो राहका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

राष्ट्रका पोषण करनेवाले

यह सूक्त बड़ा दुर्बोध है और कई मंत्र भागोंका भाग कुछ भी ध्यानेमें नहीं आता है । अतः इसकी अधिक खोज अत्यंत आवश्यक है । बड़ा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं लग सकती । तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूत्र हैं, वे नीचे दिये हैं, जो खोज करनेवालोंके लिए कुछ सहायक बनेंगे—

राष्ट्रभूत

इसमें ' राष्ट्रभूत ' किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-भूत राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है । राष्ट्रका (भूत) भरण पोषण करनेवाले ' राष्ट्रभूत ' कहलाते हैं । इनका नाम ' संयसयः ' (सं-उसु) है । उत्तम रीतिसे दूसरोंके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है । ये (उग्रं पश्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् धीरतायुक्त होता है । इनको (अक्षः) अक्ष भी कहते हैं, अर्थात् ये राष्ट्रकी आँख होते हैं । इनकी आँखसे मानो राष्ट्र देखता है । ' अक्ष ' का दूसरा अर्थ गाड़ीके दोनों चक्कोंके मध्यमें रहनेवाली लंबी भी होता है । मानो ये राष्ट्रभूत राष्ट्र चक्रके मध्यवृत्त ही हैं, इन्हींके उपर राष्ट्रका चक्र घूमता है । ' अक्ष ' शब्दके अन्य अर्थ ' आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारस्थ ' है । (मं. ६)

इनकी लोग (तेभ्यः हविषा विधेम) अन्नादि दें, उनको राज्यस्ववस्थाके लिये करभार दें और उनके इष्टनाममें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रजाजन धन-धाम्यके स्वामी हों । प्रजा राष्ट्रप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम ईष्टनाम करें कि, जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रे लोग धनधाम्यसंपन्न हों । (मं. ६)

ये (उग्राय) उग्रवीर और राष्ट्रका (पशु) भरण-पोषण करनेवाले हैं । किंवा ये भूरे रंगवाले हैं । इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सः नः ईदृशे मृदति) ऐसी विप्लव अवस्थाओं भी मुक्त होता है । (यः अक्षेषु तनुवशी) जो इन राष्ट्रके लाघातभूत धीरोंमें अपने शरीरको लाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावकारी है और वही सबसे अधिक योग्य है । (मं. १)

आपसी झगड़े दूर करनेका उपाय

आपसके झगड़ोंका नाम ' कलि ' है यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है । आपसके कलहोंसे एकका दूसरेके साथ संघर्ष होता है, इस संघर्षसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है । इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्ष कम होता है । घृष्टमें दो चक्कोंका जहाँ संघर्ष होता है वहाँ ये दोनों तपते हैं, वहाँ तेल छोटते हैं तो उनका संघर्ष होता है और वे तपते नहीं । कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है । (घृष्टेन कलिं शिक्षामि) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है । घृष्टचक्रोंका संघर्ष जैसे घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके बर्तवसे कम हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्ष कम करनेवाला है । यह स्नेह बढ़ानेसे आपसका झगडा दूर होता है । (मं. १)

आपसका झगडा दूर करनेका यह नैतिक उपाय है । इससे जैसे वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय नास्तिका भी लाभ हो सकता है ।

द्वितीय मंत्रका समझना कठिन है (म २) । 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्सरः) जलमें संचार करनेवाले किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म' का है, कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' होत हैं । ये कर्मचारी (सध-माद मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो । ऐसे स्थानसे उनको आनंद हो सकता है । इन सबको धी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपान संबंध भी मिलने चाहिये । अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये । सबको कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले ।

(मे सपरम कितय रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्ष जुभाड़ी नाशको प्राप्त हो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जुभाड़ी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है, उसी प्रकार जुभा खेलना भी बहुत बुरा है । (म ३)

(प्रतिदीप्ते आदिनय) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई लडा हो, तो उससे साथ युद्ध करनेके लिए हरणक मनुष्य तैयार रहे । अर्थात् हरणक मनुष्य चलवान् बने जिससे उनको शत्रु बुरा न सके । (य प्रतिदीव्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आये उसका नाश कर । यह सर्वसामान्य आज्ञा है । शत्रुको बुर करनेकी तैयारी हर एकको करनी ही चाहिये । (म ४)

(य न सुये धन चकार) जो हम क्रीडादि व्यवहारक लिये धन देता है, उसको हम भी कुछ प्रशुपकारके रूपमें दे द । इस मंत्रभागमें जो 'सुये दीप्ते' आदि शब्द हैं उनमें 'दिय' धातु है इस धातुके अर्थ 'क्रीडा विनिगोया, व्यवहार, सुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, पानि, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं । प्रायः लाभ पहिला 'क्रीडा' अर्थ लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'उभा' करते हैं । ये लोग 'विनिगोया, व्यवहार' आदि अर्थ देयते नहीं । यदि इन अर्थों को इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो समग्री लगनेसे बड़ी सहायता होगी । इसमें जैसे क्रीडा अर्थ है, उसी प्रकार अन्य विषयच्छा व्यवहार आदि भी अर्थ हैं । ये अर्थ लगनेसे 'य न सुये धन चकार' इस मंत्रभागका अर्थ 'जो हमारे विषयके कार्यके लिये हम धन देता है, जो हमारे विविध व्यवहार करनेके लिये धन देता है' इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यवहारक लिये हम धन दे उसको प्रशुपकारके लिये हम भी लाभका कुछ भाग दें । (म ५)

हम (ब्रह्मचर्य ऊपिम) ब्रह्मचर्यका पालन कर, कीर्त्य का नाश न कर और बड़े लोगोंसे (नाथित) भारीवाई प्राप्त कर जिससे हमारा कल्याण हो । (म ६)

यह सूक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूक्ष्म विचार हैं कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी ।

बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध

कां. ६, सू. १०

(अग्नि - कृताति । देवता - मानादेवता, अग्नि, वायु, सूर्य ।)

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽधिपतये स्वाहा
प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा
दिव्ये चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

अर्थ— (पृथिव्यै, श्रोत्राय, वनस्पतिभ्यः, अग्नये, अधिपतये) पृथ्वी, कान, वनस्पति तथा अग्नि अग्नि अग्निके लिये (स्व-आह) प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥
(प्राणाय, अन्तरिक्षाय, वयोभ्यः, वायवे, अधिपतये) अन्तरिक्ष, प्राण, पक्षी तथा अग्नीक्षा अग्निपति वायुक लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥
(दिव्ये, चक्षुषे, नक्षत्रेभ्यः, सूर्याय, अधिपतये) ज्योतिष, जाल, नक्षत्र और ज्योतिष अग्निपति सूर्यकी प्रार्थना करता है ॥ ३ ॥

इस सूत्रमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिक अन्दरकी शक्तियोंका सबध बताया है—

बाह्यलोक	उसमें प्राप्त पदार्थ	लोकाधिपति	व्यक्तिके शरीरमें इन्द्रिय
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	कान (शब्दग्रहण)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
सुलोक	नक्षत्र	सूर्य	आँख

इस प्रकार व्यक्तिक इन्द्रियोंका बाह्य जगत्क लोको और देवोंक साथ सबध है। यह सबध जानकर सूर्य प्रकाशसे आँखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी और अग्निसे ध्वज शक्तिकी शक्ति बढ़ावे। यहा अग्निसे ध्वजशक्तिका संबंध खोजका विषय है।

रुद्रहस्तम्

कां. ११, सू. २

(अग्नि - अथर्व । देवता - भव-शर्व-रुद्र ।)

भवाश्रयो मृडतु मामि यातुं भूतपती पशुपती नमो वाम् ।	
प्रतिहितामयतां मा वि स्राष्ट मा नो हिंसिष्टे द्विपदो मा चतुष्पदः	॥ १ ॥
शुने क्रोष्टे मा शरीराणि कर्तुमलिङ्गभ्यो ये च कृष्णा अविप्यतः ।	
मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघ्नसे मा विदन्त	॥ २ ॥
क्रन्दाय ते प्राणाय यार्थं ते भव रोपयः नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षायामर्य	॥ ३ ॥
पुरस्तात्ति नमः कृष्ण उत्तरादधरादुत । अभीर्गार्हिवस्पर्शन्तरिक्षाय ते नमः	॥ ४ ॥

अर्थ— हे (भवाश्रयी) भव और शर्व ' हे उत्पादक और संहारक ' आप दोनों (मृडतु) हम सबको सुखी करें । (मा अभियात) हमपर हमला न करें। आप दोनों (भूतपती, पशुपती) भूतोंके पादक और पशुओंके पादक हैं । (यां नम) आप दोनोंको नमस्कार है । (प्रतिहितां आयता मा वि स्राष्ट) धनुषपर रखे और खींचे गये बाणको हमपर न छोड़ें, (नः द्विपदं चतुष्पदं मा हिंसिष्ट) हमारे द्विपाद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करें ॥ १ ॥

जो (कृष्ण. अविप्यतः) काले और हिंसक हम हैं, उन (शुने क्रोष्टे) कुत्ते और गीदहोंक लिये तथा (अलिङ्गभ्यः गृध्रेभ्यः) वृक्ष छन्द करनेवाले गीदहोंक लिये (शरीराणि मा कर्तुं) शरीरोंको मत काटो । हे (पशुपते) पशुओंके पादक ' (ते मक्षिकाः ते वयांसि) वेही मक्खियाँ और कौवे (विघ्नसे मा विदन्त) खानेके लिये उन कटे शरीरोंको न प्राप्त करें अर्थात् आप हमारे शरीरोंका इस तरह नाश न करें ।

हे (भव) सबक उत्पन्नकर्ता देव ' (ते क्रन्दाय प्राणाय) वेरे सम्पूर्ण प्राणक लिये नमस्कार हो । (ते या रोपयः) वेरे जो शक्तिप्रभाव हैं, हे (अमर्य रुद्र) अमर रुद्रदेव ' (सहस्राक्षाय ते नमः कृष्ण) सहस्र नेत्रवाले तुम देवके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥

(ते पुरस्तात् उत्तरात् उत अधरात् नमः कृष्णः) तुसे आगेसे, उपरसे और नीचेसे नमस्कार करते हैं । (अभीर्गार्हिवः परि अन्तरिक्षाय ते नमः) सब ओरसे सुलोक और अन्तरिक्ष लोकस्वी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषि ते भव । त्वचे रूपाय संहर्षे प्रतीचीनाय ते नमः	॥ ५ ॥
अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाय आस्यायि ते । दुह्यो गुन्धाय ते नमः	॥ ६ ॥
अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना । रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामहि	॥ ७ ॥
स नो भवः परि वृणक्तु विश्वतु आर्ष इमाभिः परि वृणक्तु नो भवः ।	॥ ८ ॥
मा नोऽभि मांस्तु नमो अस्त्वस्मै	
चतुर्नमो, अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते ।	
तवेमे पञ्च पशुवो विमक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः	॥ ९ ॥
तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुर्ध्वोऽन्तरिक्षम् ।	
तवेदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणत्पृथिवीमनु	॥ १० ॥
उरुः कोशो वसुधानुस्तवाय यस्मिन्निमा रिश्रा सुवनान्यन्तः ।	
स नो मृद पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः पुरो यन्तघरुदो विकेदयुः	॥ ११ ॥

अर्थ— हे पशुपते ! हे भव ! (ते मुखाय नमः) तेरे मुखके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षूषि) जो तेरी आँखें हैं, उनकी नमस्कार है । तेरे (त्वचे रूपाय सहस्रो प्रतीचीनाय नमः) त्वचारूप, पतन और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥

(ते अङ्गेभ्यः उदराय जिह्वाय आस्याय) तेरे अंगों, उदर, जिह्वा और मुखके लिये नमस्कार है, (ते दह्ययः गिधाय नमः) तेरे दाँतोंके लिये और गन्धके लिये नमस्कार है ॥ ६ ॥

(नीलशिखण्डेन वाजिना अस्त्रा) नील शिखावाले बलवान् अस्त्रते (सहस्राक्षेण अर्धकघातिना तेन रुद्रेण) हजारों आँखोंवाले सबके विनाशक उस रुद्रते (मा समरामहि) हम कभी विरुद्ध न रहे ॥ ७ ॥

(सः भवः विश्वतः नः परिवृणक्तु) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रहे । (आप इय अग्निः) गल जैसे अग्नि की धारता है, वैसे ही (भवः नः परिवृणक्तु) उत्पत्तिकर्ता हमें घेर रहे । वह (नः मा अभि मांस्तु) हमें नष्ट न करे, (अस्त्वस्मै नमः अस्तु) इसकी नमस्कार हो ॥ ८ ॥

हे पशुपते ! (भवाय चतुः अष्टकृत्वः नमः) उत्पत्ति करनेवाले देवको चार बार तथा आठ बार नमस्कार हो । (ते दशदह्ययः नमः) तेरे लिये दस बार नमस्कार हो । (इमे पञ्च पशवः तव विमक्ता) ये पाँच पशु तेरे लिये विमक्त हैं, (गावः) गौँ, (अश्वाः) घोड़े, (पुरुषाः) पुरुष, (अजावयः) बकरिया और भैंसे हैं ॥ ९ ॥

(तव चतस्रः प्रदिशः) तेरी ये चारों दिशाएँ हैं, (तव द्यौः, तव पृथिवी) तेरा पु और पृथ्वी हाँक है, (तव इदं उग्र उग्र अन्तरिक्षं) तेरा ही वह बड़ा तेजस्वी अन्तरिक्ष है । (इदं सर्वं आत्मन्वत् तव) तेरा ही यह सब आत्मा है, (यत् पृथिवी अनु प्राणत्) जो पृथिवीपर जीव घातन करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० ॥

(यस्मिन् इमा विभ्या भुवनानि अन्तः) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह (वसुधानः अयं उरुः कोशः) वसुधाओंका निवासस्थानरूप यह विश्वरूपी बड़ा कोश (तव) तेरा ही है । हे (पशुपते) पशुपति ! (माः नः मृद, ते नमः) यह मैं हमें सुख दे, तेरे लिये नमस्कार हो । (क्रोष्टारः अभिभाः श्वानः पुरः) शिवार, पीढ़, कुत्ते सब दूर हों । (अघरुदः विकेदयः) डरे स्वरासे रोनेवाली, बालोंको खोटाकर चिलानेवाली शियाँ भी दूर हों, अर्थात् ये शोकदं प्रसंग हमारे पास न आवें ॥ ११ ॥

धनुर्विभर्षिं हरितं हिरण्यं सहस्रमि शतवर्धं शिखण्डिनम् ।

रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशिः ।

॥ १२ ॥

योऽभियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति । पश्चादनुप्रयुङ्क्षे तं विद्वस्यं पदनीरिव ॥ १३ ॥

भवारुद्रौ सयुजौ संविदानाबुभावग्रौ चरतो वीर्याय । ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशिः ॥ १४ ॥

नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठतु आसीनायते ते नमः ॥ १५ ॥

नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ १६ ॥

सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद्गुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् । मोपाराम जिह्वेयमानम् ॥ १७ ॥

इयावाश्वं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् । पूर्वं प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ॥ १८ ॥

मा नोऽभि स्या मृत्युं देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते ।

अन्यत्रास्मद्विद्यां शाखां वि धूनु

॥ १९ ॥

अर्थ— हे (शिखण्डिन) कलगी धारण करनेवाले ! तू (सहस्रमि शतवर्धं हिरण्यं धनुः विभर्षि) हजारोंका नास करनेवाला, सैकड़ोंका वध करनेवाला, सुवर्णमय धातुका धनुष धारण करता है । (रुद्रस्य ह्युः देवहेतिः चरति) रुद्रका बाण देवोंका शस्त्र विचरता है, वह (इतः यतमस्यां दिशि) वहाँसे जिस दिशामें हो, (तस्यै नमः) उसको नमस्कार हो ॥ १२ ॥

हे रुद्र ! (यः अभियातः निलयते) जो हमला होनेपर छिप जाता है और (त्वां नि चिकीर्षति) तुझे नीचे करना चाहता है, (विद्वस्यं पदनीः इय) घायलके पदक्षेपके समान (तं पश्चात् अनु प्रयुङ्क्षे) उसके पीछेसे तू उससे बढ़ता होता है ॥ १३ ॥

(भवारुद्रौ सयुजौ संविदानौ) उत्पत्ति करनेवाले और सहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले ज्ञानी हैं । (उभौ उग्रौ वीर्याय चरतः) ये दोनों उग्रस्त्री पराक्रमके लिये विचरते हैं । (इतः यतमस्यां दिशि) वे वहाँसे जिस दिशामें हों वहाँ (ताभ्यां नमः) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥

हे रुद्र ! (आयते परायते तिष्ठते आसीनाय) जानेवाले, जानेवाले, ठहरनेवाले और बैठनेवाले (ते नमः) तुझे नमस्कार हो ॥ १५ ॥

(सायं प्रातः रात्र्या द्याय नमः) शामको, संधे, रात्रिके समय और दिनकेसमय नमस्कार हो (भवाय शर्वाय च उभाभ्यां नमः अकरं) भव और शर्व इन दोनोंको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

(सहस्राक्षं विपश्चितं बहुधा अस्यन्तं रुद्रं) सहस्रनेत्र, ज्ञानी और बहुत प्रकारसे शस्त्र फेंकनेवाले रुद्रको (पुरस्तात् अति पश्यं) जगि देखता हूँ । (इयमानं जिह्वया मा उपाराम) उस गतिमात्रको हम अपनी जिह्वासे घर्षित न करें ॥ १७ ॥

(इयावाश्वं कृष्णं असितं मृणन्तं) अश्वयुक्त, आकर्षक, चम्पनरहित, सुखदायी (केशिनः भीमं रथं पादयन्तं) किरणोंवालोंके बट्टे भारी रथको भी परास्त करनेवाले (पूर्वं प्रतीमः) पहिले प्राप्त करते हैं और (अस्मै नमः अस्तु) इसको नमस्कार हो ॥ १८ ॥

हे पशुपते ! (मृत्युं देवहेति नः मा अभिस्राः) जानबूझकर फेंका हुआ देवोंका शस्त्र हमारे पास न आवे । (नः मा क्रुधः, ते नमः) हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । (अस्मत् अन्यत्र दिव्यां शाखां विधूनु) हमसे दूर दिव्य शाखाको फेंक ॥ १९ ॥

मा नो हिंसीरधि नो ब्रूहि परिं णो वृद्धिं मा क्रुधः । मा त्वया समरामहि ॥ २० ॥
 मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृधो नो अजाविषु । अन्यत्रो वि वर्तय पियारूणां प्रजां जहि ॥ २१ ॥
 यस्य त्वमा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्दु एति । ॥ २२ ॥
 अभिपूषे निर्णयते नमो अस्त्वस्मै
 योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टमितोऽयज्यनः प्रमृणन्देवपीयून् । तस्मै नमो दुशमिः शकरीभिः ॥ २३ ॥
 तुम्पमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि । ॥ २४ ॥
 तव यक्षं पशुपते अप्सर्वान्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे
 शिशुमारा अजगराः पुरीकया जपा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्थसि ।
 न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्पारि पश्यसि भूमिं पूर्वसाद्विष्पुत्तरस्मिन्समुद्रे ॥ २५ ॥
 मा नो रुद्र त्वमना मा विपेण मा नः सं स्रां दिव्येनाग्निना । अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैताम् ॥ २६ ॥

अर्थ— (नः मा हिंसीः) हमारी हिंसा न कर, (नः अधि ब्रूहि) हमें उपदेश कर, (नः परिवृद्धि) हमारा रक्षा कर, (मा क्रुधः) क्रोध न कर, (त्वया मा समरामहि) तेरे साथ हम विशेष न करें ॥ २० ॥

. हे (उग्र) उग्रवीर ! (नः गोषु पुरुषेषु अजाविषु मा गृधः) हमारी गौयें, मनुष्य, भेड़, बकरियोंपर विषय लावण न कर । (अन्यत्र विवर्तय) दूसरे स्थानपर भयको देना । (पियारूणां प्रजां जहि) हिंसकोंकी प्रजाका नाश कर ॥ २१ ॥

(यस्य त्वमा कासिका हेतिः) तिमके हथियार, शस्त्र और लाँसी हैं, (वृषणः अभ्यस्य क्रन्दुः इय ए एति) बलवान् घोड़े के दिनदिनाने के समान निरन्तर एक पुरुषपर तिनका हथियार जाता है, (अभि पूषे निर्णयते) : पक्षि ही निश्चय करता है, (अस्मै नमः अस्तु) इसके लिये भक्तिकार है ॥ २२ ॥

(यः अन्तरिक्षे तिष्ठतिः तिष्ठति) जो अन्तरिक्षमें स्थिर रहता है और (अयज्यनः देवपीयून् प्रमृणन्) ॥ न करनेवाले देवोंके द्वेषकोंका नाश करता है, (तस्मै दुशमिः शकरीभिः नमः) उसको दुष्ट शक्तियोंमें हमारा भक्तिकार है ॥ २३ ॥

(आरण्याः यने हिताः पशवः मृगाः) भरणमें बलवत्, जंगलमें रहनेवाले सूग आदि पशु तथा (हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि तुभ्यं) हंस गरद बाजुयें और अन्य पक्षीगण ये सब तेरे ही हैं । हे पशुपते ! (तव यक्षं भव अन्तः) तेरी पूज्य आत्मा जहाँके अन्दर है, (तुभ्यं वृधे दिव्याः आपः क्षरन्ति) मुझे बताते हैं कि दिव्य गिरते हैं ॥ २४ ॥

(शिशुमाराः अजगराः पुरीकयाः) बड़ियाल, अजगर, कपुप, (जपाः मत्स्याः रजसा येभ्यः अस्थसि) मछलियों, जलजन्तु और मलिन प्राणी तिनपर तू अपना दाख बँकता है इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठाः) दूर कोई है, न कोई तेरेसे भिन्न स्थानपर है, तू तो (सर्वान् सद्यः परिपश्यसि) सबको एक ही बार देखता है और (पृथ्वा उत्तरस्मिन् समुद्रे भूमिं हंसि) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक ध्यानेवाली सब भूमिपर आवाज करता है ॥ २५ ॥

हे रुद्र ! (त्वमना नः मा संस्थाः) जरसे हमें पीडा न हो, (विपेण मा) विषबाध न हो, (दिव्येनाग्नि मा) दिव्य अग्निसे कष्ट न हो । (अस्मात् अन्यत्र यतां विद्युतं पातय) हमसे भिन्न दूसरे स्थानपर हम बिजली गिरा ॥ २६ ॥

भवो द्विवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पप्र उर्वान्तरिक्षम् । तस्मै नमो यतमस्यां दिशि श्रुतः ॥ २७ ॥

भव राजन्यजमानाय मृड पशूनां हि पशुपतिर्वभूय ।

यः श्रद्धाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ २८ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः ।

मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरियो नः ॥ २९ ॥

रुद्रस्यैल्यकारेभ्योऽसंस्तुतगिलेभ्यः । इदं महास्येभ्यः श्रम्यो अकरं नमः ॥ ३० ॥

नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । नमो नमस्कृताभ्यो नमः संमुखतीभ्यः ।

नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः ॥ ३१ ॥

अर्थ— (भवः दिवः ईशे) भव ध्रुवोक्ता ईश्वर है, (भवः पृथिव्याः) भव पृथ्वीका स्वामी है । (भवः उव अन्तरिक्षं आपमे) भव बड़े अन्तरिक्षमें व्यापक है । वह (इतः यतमस्यां दिशि तस्मै नमः) पहासे जिस दिशामें हो वहाँ हमारा नमस्कार उसक लिये है ॥ २७ ॥

हे (राजन् भव) उरपादक देवराज ! (यजमानाय मृड) यजमानको सुखी कर, (पशूनां पशुपतिः हि वभूय) व पशुओंका स्वामी है । (यः श्रद्धाति) जो श्रद्धा रखता है, (देवाः सन्ति इति) देवता है ऐसा मानता है (अस्य द्विपदे चतुष्पदे मृड) उसक द्विपाद और चतुष्पादोंको सुखी कर ॥ २८ ॥

(नः महान्तं मा हिंसाः) हमारे बड़ोंकी हिंसा न कर, (नः अर्भकं मा) हमारे बालकोंकी हिंसा न कर, (नः वहन्तं मा) हमारे समर्थ पुरुषकी हिंसा न कर, (नः वक्ष्यतः मा) हमारे बलवान् बननेवालोंकी हिंसा न कर (नः पितरं मातरं च मा हिंसीः) हमारे पिता माताकी हिंसा न कर, हे रुद्र (नः स्वां तन्वं मा रीरियोः) हमारे शरीरोंको दुःखी न कर ॥ २९ ॥

(रुद्रस्य ऐल्यकारेभ्यः असंस्तुतगिलेभ्यः) रुद्रके भयानक शब्द करनेवाले, अस्पष्ट शब्द करनेवाले (महास्येभ्यः श्रम्यः) बड़े मुखवाले वृत्तोंको (इदं नमः अकरं) यह नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥

हे देव ! (ते घोषिणीभ्यः केशिनीभ्यः) तेरी बड़ा शब्दघोष करनेवाली, केश रखनेवाली, (नमस्कृताभ्यः संमुखतीभ्यः) नमस्कृतोसे संस्कृत और उत्तम अन्न भोग करनेवाली (ते सेनाभ्यः नमः) तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, (नः स्वस्ति अभयं च) हमारा कल्याण हो और हमारे लिये निर्भयता हो ॥ ३१ ॥

रुद्र-देवता

भव और शर्वके सूक्तका आशय

यह सूक्त 'भव और शर्व' देवताका वर्णनपरक है। कोई यहाँ यह न समझे कि भव और शर्व ये देवता परस्पर भिन्न हैं। भवाशर्वाँ 'ऐसा द्विपत्नी प्रयोग है, तथापि एक ही देवताके ये दो गुण हैं। सर्व विश्वमें व्यापनेवाला एक ही देवता है, वह सृष्टिकी उत्पत्ति करता है इसलिये उसका नाम 'भव' है और वह सबका संहार करता है इसलिये उसी देवताका नाम 'शर्व' है।

पुराणोंमें भी भव और शर्व ये दो नाम एक ही रुद्रदेवके हैं, वही वायु वेदके इस सूक्तमें है और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ भव शर्व आदि नाम आये हैं वहाँ ऐसा ही कार्य समझना चाहिये। इस सूक्तमें रुद्र, भव, शर्व पशुपति आदि शब्द आये हैं, जो उस एक ही परमेश्वरके वाचक हैं।

प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है। यहाँ सूचना मिलती है कि यदि दो गुणोंके कारण एक ही देवताके दो देव माने जा सकते हैं तो अनेक गुणोंके कारण

एक ही ईश्वरने अनेक नाम भी समाय हैं। वैदिक धर्ममें अनेक देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एक ही परमात्मापर अभिहित है। एक ईश्वरके अनेक गुणोंके कारण अनेक देवता माने गये हैं।

ईश्वरके मारक गुणको नांव यहाँ कहा है, यह देवता अपना मारण, हिसन अथवा विनाशक कार्य जिन साधनोंसे करता है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक मंत्रोंमें दी है— कुरो, गीदृह, सियार, मखिसयो, कौये, अय, दाघ, धनुष्य, बाण, दिष्टुन्, अग्नि, ज्वर, क्षय ये मारणसाधन हैं। मखिसयोंको श्वके मारक साधनोंमें रखा है, यह बाण पाठक विशेष रीतसे सारण रहें। मखिसयोंके कारण अनेक रोग फैलने हैं और प्राणियोंका संहार होता है। अतः रोगोंसे बचनेके लिये चारों ओर स्पर्शता रखनी चाहिये जिससे मखिसयों न हों और मनुष्य रोगोंसे बचें। इसी तरह अम्याम्य मारणसाधनोंके विषयमें ज्ञानना चाहिये। (मं. २ देखो)

आगे मंत्र ७ तक मन्त्रके अंगप्रत्यंगोंकी समस्तका कहा है। यह एक मृत्यु देवताका उपासना प्रकार है। सातवें मंत्रमें छत्ते विशेष न हो ऐसी इच्छा प्रकट का है। यही भाव आगे के कई मंत्रोंमें है (मा समरामहि) यही शब्द आगे कई मंत्रोंमें बारबार आये हैं।

नवम मंत्रमें अनेकवार वदन् शिषे जमन किया है। इसम मंत्रमें कहा है कि इस वददेवताक आधीन ही संपूर्ण विश्व है।

हमी कथनमें विश्वविषामक देव ही मारकभावक मियसे वद नामसे यहाँ कहा है ऐसा स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सब विश्वका नियन्ता देव एक ही है।

आगे ११ वें मंत्रतक वददेवको नमन ही किया है। आगे तीन मंत्रोंमें मृत्यु बुर करनेकी प्रार्थना है।

तेह्रवें मंत्रमें वददेव इस अन्तरिक्षमें स्थापता है ऐसा कहकर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है। यह सर्वव्यापक देवका ही वर्णन नि सदेह है। आगेके दो मंत्रोंमें सब प्राणी उसी एक देवने आधारे रहते हैं, यह देव सबको समदृष्टिसे देखता है और विघातक दायुका नाश करता है इत्यादि वर्णन देखने योग्य है।

सत्ताईसवें मंत्रमें यह देव संपूर्ण स्थिररज जगत्का ईश है यह स्पष्ट शब्दोंसे कहा है। यह मन्त्र पढ़ते ही संपूर्ण विश्वका एक प्रभु है, इसमें संदेह ही नहीं रह सकता। आगेके मंत्रमें यह देव (भूय) विश्वका राजा है ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त (देवाः सन्ति) देवीशक्तियाँ इस जगत्में कार्य कर रही हैं ऐसा जो (य अश्नुष्याति) भ्रष्टापूर्वक मानता है वही सुखी होता है, यह कथन विशेष महत्त्वका है। इस जगत्का प्रभु एक है और उसकी अनंत शक्तियाँ इस विश्वमें कार्य कर रही हैं।

आगेके मंत्रोंमें सर्व साधारण निर्भयताकी प्रार्थना है। इस प्रकार इस सूक्तका आशय है।

संहिता

कां. ७, सू. १७

(कवि - अथर्वान् । देवता - इन्द्राग्नी ।)

यदुद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतथिक्वित्ववृणीमहोह ।

ध्रुवमयो ध्रुवमुता त्रिविष्ट प्रविद्वान्यज्ञमुप याहि भोमम्

॥ १ ॥

अर्थ— हे (चिकित्स्वन् होतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अद्य इह) जो आज यहा (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रयत्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अतृणीमहि) तुम्हको स्वीकार करते हैं। जत हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! तू (ध्रुव अयः) स्थिरतासे आ (उत ध्रुवं यज्ञं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञको जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमक पास जा ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होना वण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ तनस विधिपूर्वक करो। स्थिर पित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः मं सुरिभिर्हरिवृत्तं स्वस्त्या ।

मं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम्

॥ २ ॥

यानायेह उशतो देव देवांस्तान्प्रेरय स्वे अग्निं सधस्यै ।

जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै यच्च वसवो वध्नि

॥ ३ ॥

सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुपाणाः ।

वहमाना भरमाणाः स्वा वध्नि वसु धर्म दिवमा रोहतातु

॥ ४ ॥

यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहा

॥ ५ ॥

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहस्रंक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहा

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (हरियन् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (मः मनसा गोभिः सं) हमें मनपूर्वक गोभोंसे युक्त कर, (सुरिभिः स) विश्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेष) ॥ चल । (यत् देवहितं अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां सुमतौ सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मतिमें हमें के चल ॥ २ ॥

हे देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) त्रिग अभिलाषा करनेवाके देवोंको (आ अयहः) यहाँ के भाया या (तान् स्वै सधस्यै प्रेरय) उनको अपने संध स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसवः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और (मधूनि पपिवांसः) मधुररस पीते हुए हमारे लिये (वसुनि यच्च) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! हम (वः सु-गा सदना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सवने मा जुपाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए तुम आये, अब (स्या वसुनि वहमानाः यहुं भर-माणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाके तुम सब (धर्मं दिवं अनु आरोहता) प्रकाशमान् पुलोकके ऊपर चढो ॥ ४ ॥

हे यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति प्राप्त हो, (यज्ञपतिं गच्छ) यज्ञमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने माधयस्थानकी प्राप्त हो, (स्वा-हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यज्ञमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-स्रं-क्त-वाक) उत्तम सूक्त वचनोंसे युक्त होनेके कारण (सु-वीर्यः) वीर्यवान् हुआ है, (स्वा-हा) स्वकीय अर्थात् त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

आचार्य— हे देव ! हमें गीर्षे दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥

अग्नि इस यज्ञमें सब देवोंको खाता और वापस पहुँचाता है । सब देव यहाँ आँवें, अन्न खाँवें, सोमरस पीयें और हमें धन देंवें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घर ही है । इस सोमाभिययने आओ, साथ धन लेते आओ, वह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यज्ञमानके पास ही होता है । स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

सूक्त और मन्त्रकथनपूर्वक ओ यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

वषड्हुतेभ्यो वषड्हुतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं विस्वा गातुर्मित ॥ ७ ॥
भर्नसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥ ८ ॥

अर्थ—यद् (हुतेभ्यः वषद्) हवन करनेवालोंकी अर्पित है और (अहुतेभ्यः वषद्) हवन न करनेवालोंके लिये भी अर्पित है । हे (देवाः) देवो ! तुम लोग (गातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हो (गातु विस्वा गातुं इत) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

हे (मनसः-पते) मनके स्वामी ! (नः इम यज्ञ दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको तुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) स्थापित करो । (दिवि स्वा-हा) तुलोकमें हमारा समर्पण हो (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा वह समर्पण पहुँचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुँचे ॥ ८ ॥

भावार्थ—समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये, चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों । मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाया उत्तम है ॥ ७ ॥

हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे सबोंके लिये समर्पण करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और तुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है ।

यज्ञ

कां. ५, सू. २६

('नापि - प्रज्ञा । देवता - वास्तोष्पति', मन्त्रोक्ता ।)

यजूंषि यज्ञे समिधः स्वाहाग्निः प्रविद्वानिह वां युनक्तु ॥ १ ॥

युनक्तु देवः सविता प्रजानन्नस्मिन्यज्ञे महिषः स्वाहा ॥ २ ॥

इन्द्र उक्थामदान्स्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥ ३ ॥

प्रैषा यज्ञे निविदुः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिर्वहतेह युक्ताः ॥ ४ ॥

छन्दांसि यज्ञे भरतः स्वाहा मातेर्व पुत्रं पिपृतेह युक्ताः ॥ ५ ॥

अर्थ—(प्र विद्वान् अग्निः इह यज्ञे) विशेष शान्ति अग्नि इस यज्ञमें (यः यजूंषि समिधः) आगके लिये यज्ञवैद्य मंत्र और समिधाणं (युनक्तु स्वाहा) उपयोगमें लावे, मैं अपनी आहुतियों समर्पित करता हूँ ॥ १ ॥

(महिषः प्रजानन् सविता देवः) महान् ज्ञानी सर्व प्रेरक सविता देव (अस्मिन् यज्ञे युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें हवन सामग्रीका उपयोग करे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुयुजः इन्द्रः) शान्ति सुयोग्य इन्द्र, (अस्मिन् यज्ञे उक्थामदानि युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें आनन्दकारक स्तुतिस्तोत्रोंकी प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समर्पण हो ॥ ३ ॥

(प्रैषाः निविदुः इह यज्ञे युक्ताः शिष्टाः) आशुषं और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियाँ जाननेवाले इस यज्ञमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभिः इह वहत, स्वाहा) अपनी धर्मपत्नियोंके साथ यज्ञका भार उठावे, यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ४ ॥

(माता इव पुत्रं) माता जैसे पुत्रकी पूर्ण करी है, उसी प्रकार (इह यज्ञे युक्ताः भरतः) इस यज्ञमें लगे हुए भरत देव (छन्दांसि पिपृतः स्वाहा) छंदोंकी पूर्ण करे, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥

एयमंगन्यर्हिषा प्रोक्षणीभिर्यज्ञं तन्वानादितिः स्वाहा ॥ ६ ॥

विष्णुर्युनक्तु बहुधा तपांस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ ८ ॥

भगो युनक्तुवाशिषो न्वस्मा अस्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥ ९ ॥

सोमो युनक्तु बहुधा पयांस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ १० ॥

इन्द्रो युनक्तु बहुधा वीर्याण्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ ११ ॥

अग्निना ब्रह्मणा यातमर्वाञ्चौ घट्टकारेण यज्ञं वर्धयन्तौ ।

बृहस्पते ब्रह्मणा याद्वर्वाङ् यज्ञो अयं स्वर्दिदं यजमानाय स्वाहा ॥ १२ ॥

अर्थ— (इयं अदितिः यर्हिषा प्रोक्षणीभिः) यह अदिति देवी हवन सामग्री और शोधक साधनों के साथ (यह) तन्वाना आ अग्न्य स्वाहा) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है । इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ६ ॥

(सुयुजः विष्णु अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तपांसि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपनी तरन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ८ ॥

(सुयुजः त्वष्टा अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य त्वष्टा देव इस यज्ञमें (रूपाः नु बहुधा युनक्तु, स्वाहा) विविध रूपोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ८ ॥

(सुयुजः प्रविद्वान् भगः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मे नु आशिषः युनक्तु, स्वाहा) इसके लिये आशीर्वाद देवे । इस यज्ञमें मेरा आत्म समर्पण होवे ॥ ९ ॥

(सुयुजः सोमाः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य सोम देव इस यज्ञमें (पयांसि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) गलोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुजः इन्द्रः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (वीर्याणि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपने साम-ध्योंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अग्निना) अग्निदेवो ! (ब्रह्मणा घट्ट कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढ़ाते हुए (अर्वाञ्चौ आयातं) हमारे पास आओ । हे बृहस्पते ! (ब्रह्मणा अर्वाङ् आयाहि) ज्ञानके साथ पास आ । (अयं यज्ञः यजमानाय स्याः) यह यज्ञ यजमानके लिये तेज बढ़ानेवाला होवे । (स्वाहा) यज्ञमें आत्मसमर्पण होवे ॥ १२ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण

‘स्वाहा’ शब्दका अर्थ (स्व+आ+हा) ‘अपना करके कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सबका जगत्की भलाईके लिये समर्पण करना’ है । वास्तविक रीतिसे यज्ञमें यह आत्मशक्तिका समर्पण अत्यन्त मुख्य भाग है । मानो, इसके बिना कोई यज्ञ हो नहीं सकता । यज्ञमें आहुति देते समय ‘स्वाहा न मम’ (यह पदार्थ मैंने यज्ञमें दिया है अब यह मेरा नहीं है) यह मंत्र जो पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है । इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें स्वाहा शब्दका पाठ इसीलिये किया है ।

अग्नि, सविता, इन्द्र, मरुत्, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग सोम, अग्निनी, बृहस्पति आदि सब देवता जगत्के यज्ञमें अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अर्थात् अपनी अपनी शक्तियोंका समर्पण कर रहे हैं यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर हर एक मनुष्यको उचित है कि वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यज्ञमें समर्पित करे और अपने जीवनको सार्थकता यज्ञद्वारा करे । अग्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इन्द्र चमकता है, मरुत् जीवन देते हैं, अदिति आधार देती है, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोंके रूप बनाता है, भग सबको भाग्यवान् बनाता है, सोम शान्ति देता है, अग्निनी देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति सब को ज्ञान देता है किंवा एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तियों द्वारा जगत्का यज्ञ साग संपूर्ण करता है । ये सब देव ये कार्य अपने सुखके लिये नहीं करते बलितु सब जगत्की भलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन धनादि सब शक्तियोंका यज्ञजनताकी भलाईके लिये करे और इस आत्मसर्वस्व समर्पणके यज्ञद्वारा अपने जीवनकी सफलता करे । इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत करनेका उपदेश इस सूक्ते दिया है ।

छन्दः

कांड ५, सूक्त १२

(ऋषि - अगिराः । देवता - जातवेदाः ।)

ममिद्वो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ।

॥ १ ॥

आ च ग्रहे मित्रमहाश्रिकित्वान्त्वं दूतः कविरोसि प्रचेताः

तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्स्वदया सुजिह्व ।

॥ २ ॥

मन्मानि धीमिरुत यज्ञमून्धन्देवत्रा च कृणुष्वचरं नः

आजुह्वान ईड्यो घन्ध्या यास्यसे वसुभिः सजोपाः ।

॥ ३ ॥

त्वं देवानामसि यज्ञ होता स एनान्यक्षीपितो यजीयान्

प्राचीनं वह्निः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अहाम् ।

॥ ४ ॥

व्युप्रिथते वितरं वरीषो देवेभ्यो अदितये स्यान्नम्

अर्थ - हे (जातवेदः) ज्ञान प्रकाशक देव ! (अद्य मनुषः दुरोणे समिद्धः देवः) आज मनुष्यके घरमें प्रवीण हुआ तू देव (देवान् यजसि) देवोंका यजन करता है । हे (मित्रमहः) मित्रके समान पूज्य देव । तू (चिकित्वान् भाषह च) ज्ञानवान् उसको यहाँ लेआ । (त्वं कविः प्रचेता दूतः असि) तू कवि और विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥

हे (तनू-न-पात् सुजिह्व) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम जिह्वावाले देव ! (ऋतस्य यानान् पथः मध्वा समञ्जन् स्वदया) साथके चलने योग्य मार्गोंकी मधुरतासे युक्त करता हुआ स्वावयुक्त कर । (धीभिः मन्मानि) बुद्धिसे मननीय विचारोंकी (उत यज्ञं ऋन्धन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ (देवत्रा नः अध्वरं च कृणुहि) देवोंके मध्यमें हमारा अहिंसायुक्त कर्म पूर्ण कर ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (आजुह्वान ईड्य घन्ध्या च) हवन करनेवाला, स्तुति और वन्दन करनेके योग्य तू (सजोपाः वसुभिः आयाहि) प्रेमसे वसुओंके साथ आ । हे (यज्ञ) पूज्य ! (त्वं देवानां होता असि) तू देवोंका, आह्वान करनेवाला है । (सः इपितः यजीयान् एनान् यक्षि) वह इष्ट और याज्ञक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

(अह्नां अग्रे) दिनके प्रथम भागमें । अस्याः पृथिव्याः प्रदिशा इत पृथ्वीकी दिशासे (वस्तोः वह्निः प्राचीनं आवृज्यते) आच्छादनके लिये तुषावि पूर्व दिशाके सामने फैलाया जाता है यह (स्योतं) सुखदायक आसन (वितरं वरीषः) वितरुत और ओष्ठ (देवेभ्यः अदितये) देवोंके लिये तथा स्वतंत्रताके लिये (उ विप्रयते) फैलाया जाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ - आज मनुष्यके घरमें प्रवीण हुआ अग्निदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहाँ लाता है । यह मित्रके समान पूज्य, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है ॥ १ ॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भावी देव साथको पठुवानेवाले मार्गोंकी माधुर्ययुक्त करता है । उत्तम मननीय विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पट्टवता है ॥ २ ॥

उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारके योग्य तू देव वसुओंके साथ यहाँ इस यज्ञमें आ । तू देवोंके बुलानेवाला है । इसलिये तू याज्ञकोंमें उत्तम याज्ञक उन देवोंको यहाँ ले आ ॥ ३ ॥

प्रातः काल इस पृथिवीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे फैलाते हैं । यह वितरुत और उत्तम आसन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह स्वतंत्रताके लिये भी उत्तम है ॥ ४ ॥

३२ [अथर्व. भा ५ मेधाजवन हिग्वी]

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुभमानाः ।

देवीर्द्वारो बृहतीर्विंशमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५ ॥

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासनक्ता सदतां नि योनौ ।

दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥ ६ ॥

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यजन्मै ।

प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ ७ ॥

आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्यदिह चेतयन्ती ।

तिष्ठो देवीर्षाद्विरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम् ॥ ८ ॥

य इमे द्यावापृथिवी अनित्री रूपैरपिशुद्रुर्वनानि विश्वा ।

तमद्य होतरिपितो यजीयान्देवं स्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ९ ॥

अर्थ— (शुभमानाः जनयः पतिभ्यः न) शोभायमान स्त्रिया जिस प्रकार पतिव्रता आदर करती है उसी प्रकार (व्यचस्वतीः उर्विया) विस्तृत और महान् (बृहतीः विंशं इत्याः) विशाल और सबको प्राप्त करनेवाले (देवी-द्वारः) हे दिव्य द्वारो ! (देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत) देवोंके लिये सुखसे आने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥

(सुष्वयन्ती यजते उपाके) उत्तम चलनेवाली, यमनीय और समीपस्थित (दिव्ये योषणे) दिव्य और सेवनीय (बृहती सुरुक्मे) बड़ी सुन्दर (शुक्रपिशं श्रियं अधि दधाने) शुद्ध शोभाकी धारण करनेवाली (उपा-सानक्ता योनौ नि आसदन्ताम्) दिन और रात्री हमारे घरमें आवें ॥ ६ ॥

(प्रथमा सुवाचा दैव्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिव्य होता (मनुष्यः यज्ञं यजन्मै मिमाना) मनुष्यके यज्ञमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विदथेषु प्रचोदयन्ता कारू) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कर्मकर्ता (प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता) प्राचीन ज्योतिको उसकी विशालतासे ॥ ७ ॥

(भारती नः यज्ञं तूयं आ पतु) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे । (इडा मनुष्यत् यज्ञं चेतन्ती इह) मातृभाषा मनुष्यमें युक्त यज्ञकी चेतना देती हुई यहाँ आवे । (सरस्वतीः सु-अपसः आसदन्ता) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पास बँदे और ये (तिष्ठः देवीः इदं स्योनं यर्हिः) तीनों देवियाँ हम उत्तम आसन आकर बिराजें ॥ ८ ॥

(इमे अनित्री द्यावापृथिवी) इन उपपन्न करनेवाली हूँ और पृथिवीको और (विश्वा भुवनानि रूपैः यः अपिशत्) सब भुवनोंको विविध रूपसे रूपवात् जिसमें बनाया है । हे (होतः) यातक ! (यजियान् इपितः विद्वान्) यज्ञ करनेवाला इष्ट विद्वान् तू (अद्य इह तं देवं स्वष्टारं यक्षि) आज यहाँ उस स्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥

भावार्थ— स्त्रियाँ जिस प्रकार पतिको सुख देती हैं, उसी प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बड़े और सबको आने जानेके योग्य हैं, देवोंको सुखपूर्वक अन्तर लानेवाले हैं ॥ ५ ॥

उत्तम गमन करने योग्य, एक दूसरेके साथ सबधित, दिव्य और सुन्दर प्रातःकाल और रात्रीका समय सुलपूर्वक हमारे घरमें आते ॥ ६ ॥

ये सुन्दर भ्रमण करनेवाले दिव्य होतागण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्वविज्ञाकी ज्योतिका सदेश लेते हुए, सबको प्रेरणा करनेके लिये यहाँ आवे ॥ ७ ॥

उपावे सृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथ ऋतुया हवींषि ।
 वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन
 सद्यो जातो व्यमिभोत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः ।
 अस्य होतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः

॥ १० ॥

॥ ११ ॥

अर्थ— (त्मन्या समञ्जन्) स्वयं प्रकट होता हुआ तू (देवानां पाथः हवींषि ऋतुया उप अवरुज्) देवोंके लिये अन्न भीर हवन ऋतुके अनुसार दे । (वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः) वनस्पति, शान्तिकर्ता अग्निदेव (मधुना घृतेन हव्यं स्वदन्तु) मधुर घृतके साथ हव्यका स्वाद लेवें ॥ १० ॥

(सद्यः जातः अग्निः यज्ञं चि अभिमीत) शीघ्र प्रकट हुआ अग्नि यज्ञका निर्माण करता है । वह (देवानां पुरोगाः अभवत्) वह देवोंका अग्रगामी है । (अस्य ऋतस्य होतुः प्रशिषि वाचि) इस समय प्रवक्त होताकी प्रष्ट शासनवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हविः द्या- अदन्तु) स्वाहाकार द्वारा दिया हुआ हव्य देव खावें ॥ ११ ॥

भावार्थ— हमारे इस यज्ञमें सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि यज्ञकी प्रेरणा करनेवाली मातृभावा और उत्तम कामकी प्रेरणा करनेवाली प्रवाहसे प्राप्त मातृसम्पत्ता यहाँ आकर इस यज्ञमें बिराजें ॥ ८ ॥

जो सब भूतोंकी और दाय्यापुत्रियों को विविध रूप देता है, हमारा याज्ञक उस स्वष्टा देवका यहाँ यजन करे ॥ ९ ॥ स्वयं यहाँ प्रकट होकर सब देवोंकी ऋतुओंके अनुसार हवि और अन्न दे । वनस्पति, शमिता और अग्नि ये सब देव हमारी हवि और घृत मधुरता युक्त करें ॥ १० ॥

प्रज्वलित अग्नि यहाँ हमारे यज्ञकी निर्माण करती है । यह देवोंकी अग्रणी है । इस होता अग्निकी वाणीमें अर्पण यज्ञमें स्वाहाकारपूर्वक डाली हुई हवि सब देव खावें ॥ ११ ॥

यज्ञ

यजमानकी इच्छा

यजमान अपने घरमें यज्ञपात्र अथवा हीमहवन करता है, उस समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूक्तमें बड़े सुन्दर वर्णनके साथ दिये हैं । घरमें धर्मकृत्य, धर्मका संस्कार करनेके समयमें ये ही विचार यजमानकी मनमें धारण करने चाहिए—

(१) यह मेरे घरमें प्रवीण किया हुआ यज्ञीय अग्नि नि सदेह सद्य देवताओंका यजन करता है । वह नि सदेह सब देवोंकी यज्ञस्थानमें ले आता है, क्योंकि वह देवोंकी बुलानेवाला और हवि उनको पहुंचानेवाला प्रत्यक्ष देवभूत ही है ।

(२) यह उत्तम जिह्वावाला अग्निदेव सत्यता पहुंचानेवाले धर्ममार्गापर मीठे पायेय देनेवाला है । यह यहाँ आता है उत्तम स्तोत्रोंके यज्ञ करता है और अहिंसामय कर्मोंकी देवोंतक पहुंचा देता है ॥

(३) हे अग्ने ! वृषिष्यादि आठ ऋषि देवोंकी तू परां इस यज्ञमें ला । तू बबनीय और प्रशसनीय देव है । तू देवोंकी यहाँ बुलानेवाला है, इसलिये देवोंकी यहाँ बुलाकर उनसे लिये यजन कर ।

(४) हमने प्रातःकालसे ही देवताओंके सुखपूर्वक बंधने लिये पूर्वविज्ञाके सन्मुख आसन फेंकाकर रखे हैं । देव यहाँ आवें और सुखपूर्वक यहाँ बिराजें ।

(५) हमारे घरके द्वार पूर्णतया लोखर रखे हुए हैं, इनमेंसे देव सुखपूर्वक आवें और इस यज्ञमें मंगल करें ।

(६) सबरेसे सायंकासनका गोमन और तेजस्वी समय है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे घरमें बौते जर्मातु हमारे लिये यह समय सुख देनेवाला होवे ।

(७) विषय होतामग्न हमारे यज्ञमें आवें, मातृओंकी बुलावें, उत्तम प्रकार यज्ञ यज्ञ करें और इस यज्ञसे प्रजापति मार्ग सबकी बतावें ।

(८) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेवाली मातृ भूमिका सत्कार हो, यहाँ मातृभावा सबको उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करे। इस प्रकार ये तीनों देवियाँ इस यज्ञमें आकर कार्य करें।

(९) ये छायापुत्रिणी हैं, इनके कारण ही सब स्थिर-धर पदार्थ रूपसे संपन्न हुए हैं। इनके बीचमें यह यज्ञ चल रहा है, अतः इस यज्ञमें सबको आकार देनेवाले स्पष्टा देवके लिये हवन अवश्य होवे।

(१०) यज्ञकी समिधाएँ, अग्नि और हवन सामग्री घीसे युक्त होवे, हवन सामग्रीमें मोठा पदार्थ मिलाया जावे और ऋतुओंके अनुरूप देवोंके निमित्त हवन होता रहे।

(११) अग्नि प्रदीप्त होते ही यज्ञका आरंभ होता है और देव भी उस यज्ञस्थानमें आते हैं। इस अग्निये स्वाहाकार पूर्वक किया हुआ हवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं।

इस प्रकार यजमान अपनी हादिक इच्छा प्रकट करता है। जिस यजमानके मनमें विश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो सचमुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएँ भाग लेती हैं और मनुष्यका कल्याण करती हैं, वही यजमान वैदिक कर्मसे अध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। अविद्याकी

उद्धारका कोई मार्ग नहीं है।

इस सूक्तके कथनानुसार पाठक स्वयं जान सकते हैं कि कौसी सामग्री होनी चाहिए यज्ञकी विधि जाननेके लिये भी। इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता है।

अग्निका नाम इस सूक्तमें 'तनू न-पात्' आया है। इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको चलानेवाला। इस शरीरमें अग्नि शरीरको चलाता है, वह बात इस मंत्रमें स्पष्ट कही है। मृत मनुष्यका शरीर शीत हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है। इस प्रकार इस शरीरको चलानेवाला अग्नि है। आगे चलकर यही तनुनपात् शब्द आत्मका वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानने ही हैं।

जो यज्ञ अग्निये किया जाता है उसका नाम अश्वर है, यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है। अ-श्वरका अर्थ 'अ-हिता' है अथवा 'अ-कुटिलता' भी है। अर्थात् यज्ञका अर्थ अहिता घुस और कुटिलता रहित कर्म है। मनुष्यको इस प्रकारके ही कर्म करने चाहिये। परंतु कई मनुष्य यज्ञके नामसे हितामय कर्म करते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि वे उस हिताको ही अहिता मानते हैं। इससे क्या अर्थका अनर्थ और बया हो सकता है ?

यज्ञ

कांड ७, सूक्त ९८

(हवि. - अथर्व. - देवता - संज्ञोक्ता.)

सं यद्दिरुक्तं हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवैर्मरुक्तामिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा

॥ १ ॥

अर्थ— (घृतेन हविषा वह्निः सं अयतं) धी और हवनसामग्रीसे आहुति भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, मरुद्भिः सं अयतं) इन्द्र, वसु, मरुत इन देवोंके साथ (विश्वदेवैर्मरुक्तामिन्द्रः देवैः सं) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो। (हविः इन्द्र गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुकी पट्टवे। (स्वा-हा) यह आत्मसमर्पण हो है ॥ १ ॥

इस सूक्तका संक्षेप पूर्वसूक्तके साथ है। हवनसामग्री, धी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे पथाविधि यज्ञमें समर्पण किये जावे। यह सब यज्ञ परमेश्वरकी समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे। स्वार्पत्याग-अपनी वस्तुका समर्पण-करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है।

अङ्ग

कांड ७, सूक्त ९९

(ऋषि - अथर्व । देवता - वेदी ।)

परिं स्तृणीहि परिं भेहि वेदिं मा जामिं मौपीरमुया शयानाम् ।

होतृपदं हिरितं हिरण्ययं निष्कां एते यजमानस्य लोके

॥ १ ॥

अर्थ— (वेदिं परिस्तृणीहि) वेदिकों चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परिं भेहि) उसको धारण कर । (अमुया शयानां जामिं मा मोपीः) इस यज्ञभूमिमें सोनेवाली इस हमारी वहिन अर्थात् यजमानकी धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतृ-सदनं हिरितं हिरण्ययं) यह हवनकर्ताका घर हरियालीसे युक्त और उत्तम-वर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी मोहरे, या आभूषण हैं ॥ १ ॥

वेदिके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सवा बह स्पर्श रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या धुरा बर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियाली युक्त उद्यान बनाकर उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । ये ही गृहस्त्रीके भूषण हैं ।

अन्नका यंश्च

कांड ४, सूक्त ३४

(ऋषि - अथर्व । देवता - ब्रह्मोदनम् ।)

ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पुष्टं वामदेव्यमुदरमोदनस्य ।

छन्दांसि पशौ मुखंमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोऽग्निं यज्ञः

॥ १ ॥

अनुस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुचयः शुचिर्मायं यन्ति लोकम् ।

नैर्वां शिश्रं प्र दहति जातर्वेदाः स्वर्गे लोके बहु सौर्णमेवाम्

॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य ओदनस्य शीर्षं ब्रह्म) इस अन्नका तिर ब्रह्म है । (अस्य पुष्टं पृष्ठम्) इस अन्नकी पीठ ब्रह्म क्षेत्र है और (ओदनस्य उदरं वामदेव्यम्) इस अन्नका उदर-अव्यभाग-उत्तम देवसंज्ञी है । (अस्य पशौ छन्दांसि) इसके दोनों पाश्वर्भाग छन्द हैं और (अस्य मुखं मत्स्यं) इसका मुख सत्य है । इसकी (तपसः) उन्नताति (विष्टारी यज्ञं अधिजाताः) कलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥

(अन्न-अस्थाः) अस्थिरहित, (पर्वनेन शुद्धाः पूताः शुचयः) प्राणापामसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल बने हुए (शुचिं लोकं अपि यन्ति) शुद्ध लोकको प्राप्त होते हैं । (जातर्वेदाः पर्यां शिष्टं न प्रदहति) अग्नि इनके सुखसाधनरूप इन्द्रियको नहीं जला पाता और (स्वर्गे लोके पर्यां बहु सौर्णं) स्वर्गलोकमें इनको बहुत सुख मिलता है ॥ २ ॥

भावार्थ— इस अन्नका तिर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्य भाग वैश्य [और शेष भाग शूद्र] है । छत्र इसके बायें बायें भाग है, इसका मुख सत्य है । इस अग्निसे ब्रह्मत्वं प्राप्त होता है ॥ १ ॥

विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च लोकको प्राप्त करते हैं । सुख प्राप्त करनेके साधनभूत इसकी इन्द्रियें अग्निसे नहीं जलतीं अतः उच्च लोकमें भी वहाँ ये सुख प्राप्त कर सक्ता है ॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्वमः सचते कदा चन ।

आस्ते यम उप याति देवान्सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः ॥ ३ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्वमः परिं मुष्णाति रेतः ।

रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समैति ॥ ४ ॥

एष मुञ्जानां विततो वहिष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश ।

आण्डीकं कुम्भं सं तनोति वितं शालूकं शर्फकां मुलाली ।

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उप स्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ५ ॥

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना ।

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उप स्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ६ ॥

अर्थ— (ये विष्टारिणं ओदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हैं (एनान् कदाचन अर्थात् न सचते) इनको कभी भी बरिदता नहीं प्राप्त होती । जो (यमे आस्ते) नियममें रहता है वह (देवान् उपयाति) देवोंको प्राप्त होता है और वह (सोम्येभिः गन्धर्वैः संमदते) शान्त गन्धर्वोंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

(ये विष्टारिणं ओदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हैं (यमः एनान् रेतः न परिमुष्णाति) यम इनके घोवोंको कम नहीं करता । वह (रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते) रथी होकर रथ मार्गसे विहरता है और (पक्षी ह भूत्वाति दिवः सं यति) पक्षीके समान होकर हलोकको पार करके ऊपर जाता है ॥ ४ ॥

(एषः मुञ्जानां वहिष्ठः विततः) यह सब मतोंमें श्रेष्ठ और विस्तृत है । इस (विष्टारिणं पक्त्वा दिव्यं आ विवेश) वित्तुत यतका अन्न पकाकर यजमान हलोकमें प्रविष्ट होता है । (श-कफः मुलाली) शान्ताचित्त होकर मूलशक्तिकी बुद्धि करनेवाला (आण्डीकं कुम्भं यिसं शालूकं) अण्डके समान बड़नेवाले, आनन्ददायक कमल कवके समान बड़नेवालेको (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है । (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुमसे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसकी देनेवाली सब नदियां (स्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(घृतहृदाः मधुकूलाः) पीके प्रवाहवाली, मधुर रसके सटवाली, (सुरोदकाः) निर्मल जलसे घृत (उदकेन दध्ना क्षीरेण पूर्णाः) जल, दही और दूधसे परिपूर्ण (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुमसे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसकी देनेवाली सब नदियां (स्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६ ॥

भावार्थ— जो लोग इस अन्नवानरूप यज्ञको करते हैं, उनको कभी कष्ट नहीं प्राप्त होते । वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहाँका आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अन्नवानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्वाय नहीं होते । ये इस लोकमें रथोंमें बैठते हैं और रथी बहलाते हैं और अन्तमें हलोकके भी ऊपर पहुँचते हैं ॥ ४ ॥

यह अन्नयज्ञ सब मतोंमें श्रेष्ठ है, जो इसकी करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वहाँ शान्तिसे युक्त होते हुए अन्तःशक्तिसे संपन्न होकर आनन्द प्राप्त करते हैं । वहाँ सब मधुर रस अनायाससे उनकी प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

घी, दाहद, घृह जल, दूध, दही आदिके स्रोत मिलनेके समान पूर्ण वृद्धि उनकी प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णौ उदकेन दुग्धा ।
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना
उप स्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ७ ॥

इममोदुनं नि दधे ब्राह्मणेभ्यु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्
स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु

॥ ८ ॥

अर्थ— (क्षीरेण दध्ना उदकेन पूर्णान्) दूध, वही और उबकते भरे हुए (चतुरः कुम्भाश्चतुर्धा ददामि) चार घड़ोंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूँ (एता सर्वाः धाराः रजः उपयन्तु) ये सब धाराएँ तुम प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियाँ (रजः उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(इमं विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गं ओदुनं) इस विस्तृत लोकोंको जीतनेवाले और स्वर्ग देनेवाले अन्नको (ब्राह्मणेभ्यु निदधे) शानिवोके लिये प्रदान करता हूँ । (स्वधया पिन्वमानः) अपनी धारक शक्तिते तृप्त करनेवाला (सः मे मा क्षेष्ट) वह अन्नदान मेरी हानि न करे । (विश्वरूपाः कामदुधा धेनुः मे अस्तु) विश्वरूपी कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मेरे लिये होवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— दूध, वही, जल और ग्राहकसे पूर्ण भरे हुए चार घड़े विद्वानोंको दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अन्न शानिवोको देनेसे किसी प्रकारकी भी हानि नहीं होती । अपनी शक्तिते तृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, यानो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु ही प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

अन्नका यज्ञ

अन्नका विष्टारी यज्ञ

‘विष्टारी यज्ञ’ का वर्णन इस सूचनमें किया है । ‘विष्टारी’ शब्दका अर्थ है ‘विस्तार करनेवाला’ अर्थात् जितका परिणाम यज्ञ विस्तृत होता है । यह यज्ञ (ओदुनरूप) अन्नका किया जाता है । अन्न पका हो, या बचका हो अर्थात् पकाकर तैयार किया हुआ हो अथवा घाग्यके रूपमें हो अथवा जितसे घाग्य सरोबा जाता है ऐसे घनादिके रूपमें हो, इसका अर्थ एक ही है ।

इस सूचनमें ‘पचन्ति’ क्रिया है जो पकाये अन्नकी सूचना देती है, तथापि यह भाव गौण जानना भी अवगम्य नहीं होगा । तत्पक्ष मन्त्रमें (क्षीरं, दधि, उदक, मधु) दूध, वही, उदक और ग्राह्य ये चार पदार्थ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये कहे हैं । ये पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं ।

दूध तपाया जा सकता है, परन्तु ग्राह्य और वही पकानेकी वस्तु नहीं है । इसलिये इस विष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है । उसमें पक्ष तो पकाने अन्नका दान करना अर्थात् विद्वानोंको सिलाया ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको घाग्य समर्पण करना है और गौणपक्ष घाग्य सरोहनेके पक्ष आदि साधनको अर्पण करना है । जल, ग्राह्य, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके अन्याय्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है । जलदान करनेका अर्थ कुआँ खुदवाना अर्पण करना, दूध देनेका तात्पर्य देनेवाली भोंमें देना । ग्राह्य, घी आदि तैयार अन्नपदार्थ देना इत्यादि बातें स्पष्ट हैं ।

ब्राह्मणोंको दान

यह विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंको देना चाहिये इस विषयमें स्पष्ट मन्त्रमें कहा है—

इमं ओदनें निदधे ब्राह्मणेभ्यु । (म ८)

‘ यह अन्न ब्राह्मणोंको देता हूँ ’ अर्थात् यह अन्न ब्राह्मणों में विभक्त करता हूँ । किसी अन्यको नहीं देना है । ऐसा क्यों करना चाहिए इसका थोड़ासा विचार करना आवश्यक है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं, इनमें से क्षत्रिय राजप्रबंधका कार्य करता है और ऐश्वर्यसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इसलिये उनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । वैश्य कृषि और ऋषिक्रयादि व्यापार करता है तथा सूत्र भी प्राप्त करता है, इसलिये धनसंपन्न होनेके कारण उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । शूद्र सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक धंधा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास धन होता है, अन्न का धंधा करके धन कमानेकी शक्यता होनेके कारण इनकी भी दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । निषाद प्रायः जंगलमें रहते हैं, स्वाधी गृहादि बनाकर नहीं रहते, धनमें जहाँ वाय साधयेय प्राप्त होता है, वहीं जाकर निवास करते हैं । इसलिये ये किसीके पास दान नहीं माग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंधा नहीं कि जिससे ये धन कमायें, राज्य प्रबंधमें विद्योप अधिकार इनकी नहीं है, जिससे क्षत्रियके समान इनकी संपन्नता बढ़ सके, इसलिये इसकी जन्मसिद्ध निर्भरता रहती है । दूसरे धन धार्य प्राप्त होनेपर ही इसकी वृद्धि चलेगी, अन्यथा भूला ही रहना पड़ेगा, इसलिये ब्राह्मणकी दान देना चाहिये । ब्राह्मण ही दान लेनेका अधिकारी है इसका सामाजिक वृद्धिसे यह कारण है ।

ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्गके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका भी कारण इंडना चाहिये । इस सूक्तमें दानका जो फल लिखा है वह इस प्रसंगमें देखिये—

(१) शुद्ध, पवित्र, निर्मल और विदेही होकर पवित्र लोककी प्राप्त करता है । (मं. २)

(२) स्वर्गलोक प्राप्त करता है । (मं. ४)

(३) स्वर्ग लोकमें उसको भयुररसकी धाराएं प्राप्त होती हैं । (मं. ५-७)

ये फल अलौकिक हैं अर्थात् भूलोकमें यहाँ प्राप्त होनेवाले नहीं हैं । स्वर्गमें बना होता है और बना नहीं इस विषयमें साधारण मनुष्यको यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि

इस विषयमें थोड़ीसी कल्पना आनेके लिये स्वर्गका थोड़ासा स्वरूप कथन करते हैं—

मृत्युलोक

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें रहते हैं । स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इन्द्रियोंसे सुख दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं । मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण वहाँके अनुभव प्रत्यक्षानुभव करके कहे जाते हैं ।

स्वर्गलोक

(२) परलोक— दूसरा लोक । इसमें यह वेह छोड़नेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है । इस स्थूल देहसे इस जगत्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परन्तु इसमें थोड़ासा भेद है । स्थूल सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार प्रकारके वेह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस व्यवृज्य जगत्में है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगत्में होता है । स्थूल देहसे सूक्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता परन्तु सूक्ष्म देहोंसे स्थूल जगत्में अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहोंसे अर्थात् मरणके पश्चात् अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देह से इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर सकते । इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक कल्पना होनी चाहिये ।

वासनादेह

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह ‘ वासनादेह ’ है, भद्र और अमित्र वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है । जो मनुष्य धात पात और हिंसा आदिकी अमित्र वासनाओंसे अपने आपको अपवित्र करते हैं और इसी प्रकारके दुष्ट कार्योंमें अपनी आयु व्यतीत करते हैं, उनको यह वासनादेह बड़ी मलिन होती है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामनाओंका धारण करते हैं, उनकी वासनादेह शुद्ध और पवित्र बनती है ।

मृत्युसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हो जाए तो भी स्थूल देहके नाशसे यह ‘ वासनादेह ’ नष्ट नहीं होता, अर्थात् मृत्युके नंतर भी और स्थूल देहके नष्ट हो जानेपर भी यह

यं यं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव
समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥

(छा ८।१।७-१०)

‘अस्तपान, गानादयाना, स्त्रीमुख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब सुखोंकी प्राप्ति होती है ।’ यह छावोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव व्यक्त कर रहे हैं ।

स्वर्गमें शहव, दही, रूप, धो, शुद्धीवक आदिकी नहरें हैं, यह बात परमपुत्र नहीं है । परंतु शहवकी कल्पना उठनेसे जितना चाहे यथा शहवका तालाब या स्रोत उसको प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका आनंद उसको केवल संकल्पके प्रभावसे ही मिल सकता है ।

इस सूक्तमें ‘स्वर्गलोकमें बहुत (यद्वा स्त्रैण) स्त्रीमुख (मं २) ; भीठे रसकी धाराएं (मधुमत् पिण्वभानाः धारा मं. ५-७) ; (धृत-हृदाः) धोके तालाब, (मधु-कृलाः) शहवकी नदियां, (क्षीरेण कृन्ना पूर्णाः) दूध और दहीसे भरे होज (मं. ८)’ इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वांत रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें । ‘कारण’ शरीरकी यह अवस्था है जहां संकल्पकी सिद्धि होती है ।

कुराणमें बहिश्त

कुराण शरीरमें जो ‘बहिश्त’ की कल्पना है और उस बहिश्तमें पानीके स्रोत बहने और शहवकी नदियां होनेका जो वर्णन है वह इस सूक्तके वर्णनसे मिलता जुलता है इस सूक्तके पंचम मंत्रमें ‘बहिष्ठः’ शब्द है जो स्वर्गवायक यज्ञका वाचक है और साथ साथ स्वर्गका भी वृत्त वाचक है, उसीका रूपान्तर कुराणशरीरका ‘बहिश्त’ है । नदियां और स्रोत दोनों स्थानपर समान हैं । परन्तु वेवादि प्रथमों जो स्वर्गकी कल्पना विशदकी है और ऊपर बताये छादोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, इस प्रकार कुराणशरीरमें नहीं की है, इसलिये उस ग्रंथके माननेवालोंकी प्रतीति होता है, कि यहा सचमुच शहवकी नदियां हैं । परंतु वैदिकपरम्परे प्रथमों स्वर्गकी स्पष्ट कल्पना बता दी है, इसलिये हमें पता है कि यहां संकल्पके बलके कारण उन अनुभव आते हैं और वहाके अनुभव उस ‘कारण’ शरीरकी अवस्थामें नि सवेह सत्य हैं । अन्य धर्म ग्रंथोंके बचनोंका

वेदके बचनोंके साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया जायगा, तो उनके सविध बचनोंका ठीक अर्थ प्पानमें आ जायगा और धर्मबचनोंका ठीक ठीक अर्थ सबको बतित होगा ।

मनो-रथ

इस प्रकार स्वर्गकी पुष्करिणी और कामधेनु क्या है उसका तात्पर्य क्या और उसका अनुभव किस समय कंसा होता है इस बातका विचार हुआ । स्वर्गवासका अनुभव ‘कारण’ शरीरमें पूर्वोक्त प्रकार होता है । इसकी ‘मनोदेह’ अथवा ‘मनोरथ’ अर्थात् मनरूपी रथ भी कह सकते हैं । इसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें इस प्रकार है—

रथी ह भूत्वा रथयान ईयते । (मं. ४)

‘यह रथमें बैठता है और महारथी बनकर चलता है ।’ यह उसका ‘मनो-रथ’ ही है । मनके संकल्पके रथमें बैठता है और जिस मुखकी चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है । अशुभ संकल्प हों तो ये ही संकल्प राजस बनकर इस समय इसके पीछे पड़ते हैं और अनेक भयंकर दुर्गोका अनुभव यह उस समय करता है । उसे व्याकुल होता है ।

शुभसंकल्पोंको मनमें स्थिर करनेसे जो लाभ होते हैं उनका वर्णन इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है—

नैवां शिस्मं प्रदहति जातयेदाः । (मं. २)

नैनान् यमः परिमुष्णति रेतः । (मं. ४)

‘अति शुभसंकल्पधारी मनुष्यका शिल्प जलाता नहीं, और यम उसका धीर्य कम नहीं करता ।’ अर्थात् जो अशुभ विचारोंका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिल्प धगि जलाता है और यम उनको निर्धाय बना देता है । इन अशुभ विचारोंके कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शक्तियोंसे हीन होता है और लोणवीर्य भी बनता है । इस अणुत्वं भी यह अनुभव पाठकोंको मिल सकता है । जो कुरावारी होते हैं और दुष्ट विचारोंसे अपने मनको कलकित करते हैं, वे यहीं ही निर्धाय और निस्तेज होते हैं । मृत्युके पश्चात् वासना-देहमें जिस समय उसकी वासनाएं मडक उठती हैं उस समय उसके दग्ध हो जानेके कष्ट कल्पनसे ही पाठक जान सकते हैं । विषयवासनाओंकी क्वालाएं उठ उठ कर उसको प्रतिक्षण जला देती हैं और उस समय उसकी जलन धसलू हो जाती है । यह तो अनियमसे बर्ताव करनेवालोंकी अवस्था है । धर्मनियमोंसे चलनेवालोंकी अवस्था भी देखिये—

यमोंका पालन

(यः) यमे आस्ते (स) उपयाति देवान् । (मं. ३)

' यो यमने रहता है वह देवोंको प्राप्त होता है ' अर्थात् अहिता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच यमोंको जो अपने आचरणमें लाता है, वह स्वर्गनिवासी देव हो बन जाता है। शुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहनेके कारण मरनेके पश्चात् दुष्ट वातनाओंके कष्ट उसको होते ही नहीं, अतः वह सीधा स्वर्गयामने कल्पवृक्षोंके वनमें कामधेनुओंका दूध पीता हुआ और अमृत रसधारामोंका मधुर आरशभ लेता हुआ पूर्वोक्त प्रचार आनन्दमें रमना और विचरता है। वह शुभ संकल्पोंसे युद्ध पवित्र और मलहीन होकर परिशुद्ध अवस्थामें विचरता है (मं. २)। मनुष्योंको प्रयत्न करके ऐसी अपनी मनोभूमिका बनाना आवश्यक है। यह सब उन्नति यत्ने ही होती है। और इसी कारणसे लिये इस ' बिष्टारी यज्ञ ' की रचना है।

प्राक्षणाका घर

इस यत्नमें ब्राह्मणोंको अन्नदान दिया जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि यह अन्नदान ब्राह्मणोंको ही क्यों होता है और इसका बड़ा विस्तृत फल क्यों होता है। ब्राह्मणकी कल्पना केवल एक गृहरथ मात्रकी कल्पना नहीं है। हरएक ब्राह्मण अम्ययन, अम्यापन करनेवाला होनेके कारण हरएक सच्चे ब्राह्मणका घर विद्यालय अथवा विद्वविद्यालय होता है, इस लिये जो दान ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है वह विद्वविद्यालयकी ही दिया जाता है। जो देते विद्याविधियों पढ़ानेवाला ब्राह्मण अभ्यापक कहलाता है, संज्ञकों विद्याविधियों विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण आचार्य पदवीके लिये योग्य होता है और हजारों विद्याविधियोंकी विद्या देनेवाले ब्राह्मणकी कुलपति कहते हैं। अर्थात् इस एवके जोधे विद्याविधियोंकी लक्षणाके अनुसार संज्ञकों अभ्यापक होते हैं। अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ है गुरुकुल, विद्यालय और विद्वविद्यालयका आचार्य और गदाचार्य। इसकी दान देनेसे वह दान सब विद्याविधियों भला करता है अर्थात् परम्परासे वह दान राष्ट्रके हरएक घर तक पहुंचता है।

गुरु-कुल

राष्ट्रके विद्यार्थी-प्रायः त्रैविण्योरे विद्यार्थी अथवा समय समय पर पच-वर्णियोंके भी विद्यार्थी-ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर विद्याभ्यास करते थे। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि जो अभ्यासन न करता था। एक एक कुलपतिने आधममें सब हजारों छात्र साथ हजारों विद्यार्थी पढ़ने थे। और प्रायः ब्राह्मणोंके घर ' गुरु-कुल ' ही हुआ करते थे। पाठक यह अवस्था अपने आंगणें सामने लायेंगे तो उनको पता लग जायगा कि, ब्राह्मणकी दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जनतामें हिम रीतिमें बिम्बु होता है, फलस्वरूप हरएकके पास जिस रीतिमें जाकर पहुंचता है।

दानकी रीति

ऐसे ब्राह्मणोंके आधमोंकी भूमिमें बूँदे लुढ़काकर दान दान करना, बहुत दूध देनेवाली गीमें उनको देकर दूध देना, दाहक, मोटा, निचो, घी, मक्खन आदिवा दान करना, गेहूँ, जौआल आदि धान्य देना अथवा धान्यकी लट्ठी अथवा, उपज होती है ऐसी भूमि दान करना, अथवा आधममें अन्न ले आकर वहाँ पकाकर वहाँके आधमजातिवर्गोंको मिलाना, अथवा लट्ठू आदि पदार्थ बनाकर वहाँ भेंटना, दिया अथ रीतिसे अन्नदान करना यह बिष्टारी यज्ञकी रीति है। यह बड़ा उपकारी यत्न है और यह दानदान करनेसे पूर्वोक्त प्रचार स्वयं आदिवा मुक्त प्राप्त हो सकता है।

शुभमायनाकी स्थिरता

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है, तब उसके आगे शुभ मायना होती है। बारबार इन प्रकारका दान करनेसे वह शुभ आचारा यमने स्थिर हो जाती है। दान करनेसे मनकी प्रसन्नता भी बढ़ जाती है। स्वर्ध भोग भोगनेसे भी प्रसन्नता नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती है। और बारबार दान देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाती है। इस रीतिमें यह बिष्टारी यत्न मनपर शुभमायना स्थिर करता है। येही शुभ संस्कार उसके मनको अविचल अवस्थामें प्रसन्न रखनेके लिये लक्ष्यक होते हैं और मरमोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता देते हैं। इस रीतिमें दान मनुष्यकी उन्नति करता है।

यज्ञका सत्य फल

कां. ६, सू. ११४

(जपि: - ब्रह्मा । देवता - विश्वेदेवा ।)

यदेवा देवहेडनं देवांसश्चक्रुमा वयम् । आदित्यास्तस्मांश्चो यूयमृतस्यर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥

अतस्यर्तेनादित्या यजन्ना मुञ्चतेह नः । यज्ञं यद्यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥

मेदस्वता यजमानाः सुचाज्यानि जुह्वतः । अक्रामा विंशे वो देवाः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (ययं देवासः यत् देवहेडनं चक्रुम) हम स्वयं दैवीशक्ति से युक्त होते हुए भी जो देवोंका जनादर करते हैं, हे (आदित्याः) आदित्यो ! (यूयं तस्मात् नः अतस्य अर्तेन मुञ्चत) तुम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुड़ाओ ॥ १ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो ! हे (यजन्नाः) यज्ञको ! हे (यज्ञवाहसः) यज्ञ चलावेवाको ! (यत् यज्ञं शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें, तो (नः अतस्य अर्तेन हृद मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्य द्वारा यहाँ मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (यः शिक्षन्तः अक्रामाः न उपशेकिम) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्वता सुचा आज्यानि जुह्वतः) घृतयुक्त घमससे घीका इवन करते हुए हम (यजमानाः) यजमान तो हो जावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— देवोंके संबन्धमें जो विस्कार कभी कभी हमसे होता हो, वो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फलके द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे साग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो त्रुटि होती हो वो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफल द्वारा मुक्त हों ॥ २ ॥

उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उससे निवारणके लिए यज्ञमें जो भुक्तकी आहुतिया हम देते हैं, इस प्रकार और हम एक उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ ३ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष उससे होते हैं, सत्ययज्ञसे ही ये दोष दूर हो सकते हैं । यज्ञ करनेका भाव है कि जनताकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करना । यह यज्ञ सब दोषोंको दूर कर सकता है ।

यज्ञसे उत्पत्ति

कां. ६, सू. ५

(जपि: - अथर्वा । देवता - इन्द्राग्नी ।)

उदेनमुत्तुरं नयामि घृतेनाहुत । समेनं वर्चसा सृज प्रजया च बहूं कंधि ॥ १ ॥

अर्थ— हे (घृतेन आहुत अग्ने) घीसे आहुति पाये हुए अग्ने ! (एनं उत्तरं उत्पद्य) इस मनुष्यको अधिक ऊँचा उठा । (एनं वर्चसा संसृज) इसकी तेजसे सयुक्त कर । (च प्रजया बहूं कंधि) और प्रजासे समृद्ध कर ॥ १ ॥

इन्द्रेयं प्रतरं कृधि सज्जातानामसद्वशी । रायस्पोषेण मं सृञ्ज जीवातवे जरसे नय ॥ २ ॥
यस्य कृष्णो हविर्गृहे तममे वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि व्रजदुषं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (इमं प्रतरं कृधि) इस मनुष्यको ऊँचा कर । यह (सज्जातानां यशी अश्वत्) यह मनुष्य स्वभाविके पुरस्कारे वीच सबको वशमें करनेवाला होवे । (रायस्पोषेण संसृञ्ज) इसको धन और पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवातवे जरसे नय) दीर्घजीवनके लिये सुदोषरहित सुखपूर्वक लेना ॥ २ ॥

हे भगो ! (यस्य गृहे हविः कृष्णः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं, (त्व सं वर्धय) तू उसको बढ़ा, (सोमः अयं च ब्रह्मणस्पतिः) सोम और यह ब्रह्मणस्पति (तस्मै अधि व्रजत्) उसको आशीर्वाद देवे ॥ ३ ॥

हवनसे आरोग्य

जिसके घरमें हवन होता है उसकी वृद्धि होती है और सब प्रकारका उत्पत्ति होती है । इसका नियम है—
१ एवं उत्तरं— जिसके घरमें हवन होता है वह (उत्पत्तरः) अधिक उच्च बनता है, पूर्णकी अपेक्षा अधिक उत्तम होता है ।

२ वर्धया सं— जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है ।

३ व्रजया वहुः— जिसके घरमें हवन होता है उसकी उत्तम सवाँन होती है ।

४ इमं प्रतरं— जिसके घरमें हवन होता है, वह अधिक ऊँचा बनता है । हरएक प्रकारसे धेड़ होता जाता है ।

५ सज्जातानां यशी— जो प्रतिदिन हवन करता है, स्वातिर्विद्यो अपने आधीन करनेवाला होता है ।

६ रायस्पोषेण सं— उसका धन बढ़ता है और पुष्टि भी बढ़ती है । वह तृप्तपुत्र होता है ।

७ जीवातवे जरसे नय— उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

अर्थात् जिसके घरमें हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उत्पत्ति होती है । प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है । इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है । हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घायु प्राप्त होकर, धन, वन और अन्य सब प्रकारका अमृदुष्य और नि श्रेयस भी प्राप्त होता है ।

यज्ञमै अश्वत्समर्पण

कां. २, सू. ३५

(कथि — अश्वत्स । देवता — विश्वकर्मा ।)

ये भक्षयन्तो न वर्धन्यानुधुर्यानुग्रयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः ।

या तेषामवृषा दुरिष्टिः रिचिष्टि नृस्ता कृणवद्विषकर्म

॥ १ ॥

अर्थ— (ये भक्षयन्तः) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी (यान्ति न आनृषु) अपनी बाँटोंकी वृद्धि नहीं करते, तथा (यान् धिष्ण्या अग्रयः) जिनके संवत्समें बुद्धिकी क्षमियाँ (अन्वतप्यन्त) पश्चात्ताप करती हैं, (तेषां या भयया दुरिष्टिः) उनकी जो अवनतिकारक सन्तोष वृद्धिकी पद्धति है, (विषकर्म नान्नं नृभृष्टि एषावृषा) विश्वकर्मा रक्षयिता देव उसको हमारे लिये उत्तम वृद्धि बनावे ॥ १ ॥

भाषार्थ— जो अन्न खाते हुए भी धेड़ कर्तव्योंकी नहीं करने, शिष्ट कारण उनकी बुद्धिमें अन्तर रहनेवाली क्षमियाँ भी बढ़ा पश्चात्ताप करती हैं, उनमें जो दोष होते हैं वे सुख ज्ञान और विश्वकर्माकी कृपा से हमारे सत्कर्मों में क्षमि किये हों ॥ १ ॥

यज्ञपतिमृषय एनंसाहुर्निर्मक्तं प्रजा अनुतप्यमानम् ।
 मथव्यान्स्तोकानप यात्राराध सं नष्टेभिः सृजत विश्वकर्म ॥ २ ॥
 अदान्यान्तसोमपान्मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीरः ।
 यदेनश्चक्रवान्बद्ध एष तं विश्वकर्मन्प्र शुञ्चा स्वस्तये ॥ ३ ॥
 घोरा ऋषयो नमो अस्त्वैभ्यश्चसुर्यदेवां भनंसश्च सत्यम् ।
 बृहस्पतये महिष द्युमन्त्रो विश्वकर्मन्मनस्ते पाह्यस्मान् ॥ ४ ॥
 यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिमुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।
 इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ ५ ॥

अर्थ—(प्रजाः अनुतप्यमानं) प्रजाओंके संबंधमें अनुताप करनेवाले (यज्ञपति ऋषयः एनंसाहुर्निर्मक्तं आहुः) यज्ञके पतिओ ऋषि पापसे प्रयत्न कहते हैं । (यान् मथव्यान् स्तोकान् अप रराध) जिन मथने योग्य रसभागोंको वैश्वार किया गया है । (विश्वकर्मो तेभिः नः सं सृजतु) विश्वकी रचना करनेवाला उनके साथ हमें संयुक्त करे ॥ २ ॥

(सोमपान् अदान्यान् मन्यमानाः) सोमपान-यज्ञ-करनेवालोंको दानके अयोग्य समझनेवाला (न यज्ञस्य विद्वान्) न तो यज्ञका ज्ञाता होता है और (न समये धीरः) न समयपर धैर्य धरनेवाला होता है (एषः बद्ध यत् एनः चक्रवान्) यह बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे (विश्वकर्मन्) विश्वके रचयिता ! (तं स्वस्तये प्रमुञ्च) उसको कल्याणके लिये मुक्त कर दे ॥ ३ ॥

(ऋषयः घोराः) ऋषि लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, (एभ्यः नमः अस्तु) इनके लिये नमस्कार होवे । (यत् एषां चक्षुः मनः च सत्यं) क्योंकि इनकी आँख और मन सत्यभावसे पूर्ण होता है । हे (महिष विश्वकर्मन्) ब्रह्मवान् और विश्वके रचयिता ! (बृहस्पतये द्युमन्त्रः) ज्ञानपतिके लिये व्यक्त नमस्कार हो, (अस्मान् पाह्यः) हमारी रक्षा कर, (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार हो ॥ ४ ॥

(यज्ञस्य चक्षुः प्रभृति मुखं च) जो यज्ञकी आँख भरणकर्ता और मुखके समान है उसको (वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि) वाणी, कान और मनसे मैं अर्पित करता हूँ । (सुमनस्यमानाः देवाः) उत्तम मनवाले देव (विश्वकर्मणा विततं इमं यज्ञं आयन्तु) विश्वके कर्मा द्वारा फैलाये हुए इस यज्ञके प्रति आवें ॥ ५ ॥

भावार्थ— दुःखी प्रजाजनोंके संबंधके हृदयसे उपनेवाले यज्ञकर्ता पुरषको निष्पाप समझते हैं, जो सोमका मन्थन करके पान करता है उनके साथ विश्वकर्माकी कृपासे हमारा संबंध जुड़ जाये ॥ २ ॥

जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंको दानके लिये अयोग्य समझता है, न उसके द्वारा यज्ञका सत्य समझा हुआ होता है और न वह समयपर धैर्य दिखानेमें समर्थ होता है । यह मजानी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामें जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे छुड़ावे और उसका कल्याण करे ॥ ३ ॥

ऋषि बड़े तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आँखमें सत्य चमकता रहता है । उस ज्ञानीके लिये हम प्रणाम करते हैं, हे सर्वव्याप्तिमान् विश्वके कर्ता ! हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिये हम नमन करते हैं ॥ ४ ॥

मैं अपनी वाणी, कान और मनसे यज्ञके चक्षुः, पेट और मुखमें आत्मार्पण करता हूँ क्योंकि विश्वकृति यह यज्ञ फैलाया है, जिसमें सब देव भाकर कार्य करते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण

अयाजकोंकी निन्दा

प्रथम और तृतीय मंत्रमें अयाजकोंकी निन्दा की है कि—
 “ जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जैसे सत्कर्मोंको करनेकी रधि नहीं रखते, अन्य सत्कर्म भी नहीं करते, सद्भावना भी नहीं फैलाते ” (मं० १) उन्हे सत्कर्म कैसे प्राप्त होगी ? मनुष्यकी बुद्धिमें कई प्रकारकी भ्रमियाँ हैं, वे सत्कर्म, सद्भावना और सद्दिचारक अभावके कारण, पश्चात्ताप करती हैं। क्योंकि मार्गमें मनुष्यके सदा रत होनेके कारण उन बुद्धि शक्ति का विकास नहीं होता। “ धिपणा ” शब्द बुद्धिका वाचक है उसमें रहनेवाला “ धिपण्य अग्निः ” है। हरएक मनुष्यकी बुद्धिमें यह रहता ही है। ऐसा मनुष्य जो दुष्कर्म करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे और यह सुधारकर प्रशस्ततम यज्ञकर्ममें रत हो (मं० १)। यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता। परंतु “ जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भी दानके लिये पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञका तत्त्व समझा हुआ होता है और न उसको समयका महत्त्व ही। यह उसकी बड़ रिपति है, इस स्थितिमें वह जो कुछ कर्म करता है उससे पापमय होनेमें संदेह ही नहीं है, परमात्मा ही उसे इस पापसे बचावे और सम्मार्ग पर चलावे। ” (मंत्र० ३) ”

इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमें अयाजकोंकी निन्दा की है।

याजकोंकी प्रशंसा

द्वितीय मंत्रमें याजकोंकी प्रशंसा की है। “ जो धीम और हुंशी प्रसादी और अनुवापकी भावनासे देखता है और बनके कल्याणका चिंतन करता है वह याज्ञक निष्पाप है, ऐसे याज्ञकोंके साथ परमात्माकी कृपासे हमारा स्थिर संबंध होवे। ” (मं० २) यज्ञसे ही पाप दूर होता है और वृत्तों की मलाईके लिये आत्मसमर्पण करना यज्ञ है जो पार दूर करनेमें समर्थ है।

ऋषियोंकी प्रशंसा

चतुर्थ मंत्रमें ऋषियोंकी प्रशंसा इस प्रकार की है—

“ ऋषि बड़े तेजस्वी हैं और उनके मनमें तथा भावमें सत्य रहता है, वेमे इन ऋषियोंके लिये नमस्कार है। ” (मं० ४)

इस वर्णनमें (घारा ऋषयः) ऋषियोंके लिये ‘ घोर ’ यह विशेषण आया है। इसका अर्थ ‘ उच्च (Sublime) श्रेष्ठ, उन्नत ’ ऐसा होता है। ऋषियोंके उन्नत होनेका हेतु इस मंत्रमें यह कहा है कि “ उनके मनमें और भावमें सदा सत्य रहता है। ” वे असत्य विचार कभी मनमें नहीं छाते और उनकी रधि सत्यसे उन्नत हुई होती है। यह बात तो ऋषियोंके विषयमें हुई। परन्तु यही हमें बोध मिलता है कि “ जिसके मनमें और भावमें भोतप्रोत सत्य बसेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा, ” उच्च होनेका यह उपाय है। सत्यका पालन करनेसे मनुष्य उच्च होता है।

विश्वकर्त्ताकी पूजा

इस सूक्तका देवता ‘ विश्वकर्मा ’ है। विश्वका कर्त्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मनुष्यमात्रक दत्तव्य है। ‘ इसी प्रभुने यज्ञरूपी प्रशस्ततम सत्कर्मका प्रारंभ किया है। ’ (मं० ५) इस प्रभुने आत्मसमर्पण करके सापूर्ण जीवोंकी मलाईके लिये विश्वरूपी महान् यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्याय्य ब्राह्मणोंने भी विविध यज्ञ करना प्रारंभ किया। इसलिये ऐसे ‘ विश्वकर्त्ताको हम नमन करते हैं, वह हम सबकी रक्षा करे। ’ (मं० ४) इस रीतिसे उस प्रभुकी उपासना और पूजा करना मनुष्यमात्रके लिये योग्य है।

इस प्रकार यह सूक्त यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेका उपदेश दे रहा है। यह सूक्त प्रत्येक मनुष्यको कहता है कि—

याथा श्रोत्रेण मनसा च जुहोमि। (मं ५)

‘ वाणी, कान और मनसे जर्ज करवा हूँ। ’ यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेकी तैयारी हरएक मनुष्य करे, समर्पण करनेके समय पीछे न डरे। क्योंकि इस प्रकारके समर्पणने ही उच्च अवस्था प्राप्त होती है।

कार्लका यज्ञ

कांड ३, सूक्त १०

(ऋषि- अथर्वा । देवता- एकाष्टका ।)

प्रथमा ह व्युत्पास सा धेनुरभययमे । सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ १ ॥

या देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम् । संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ २ ॥

संवत्सरस्य प्रतिमां या त्वां राष्ट्रुपास्महे । सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पावेण सं सृज ॥ ३ ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छदस्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ४ ॥

यानस्पत्या प्रावाणो घोषमक्रतु हविष्कृण्वन्तः परिवत्सुरीणम् ।

एकाष्टके सुप्रजसः सुधीरा वयं स्याम पतये रयीणाम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (प्रथमा ह व्युत्पास) पहली उपाकी बेल उदयको प्राप्त हुई । (सा यमे धेनुः अभयत्) वह नियममे धेनु जैसी हुई । (सा पर्यस्वती) वह दूध देनेवाली धेनु (नः उत्तरां समां दुहां) हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात् जानेवाले वर्षोंमें दूध देती रहे ॥ १ ॥

(देवाः) देव (यां उपायती रात्रिं धेनु) जिस जानेवाली रात्रीरूपी धेनुको देखकर (प्रतिनन्दन्ति) आनन्दित होते हैं । (या संवत्सरस्य पत्नी) जो संवत्सरकी पत्नीरूप है (सा नः सुमङ्गली अस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मङ्गल करनेवाली होवे ॥ २ ॥

हे (रात्रि) रात्री ! (यां त्वां) जिस तुझको (संवत्सरस्य प्रतिमां) संवत्सरकी प्रतिमा मानकर (उपास्महे) हम सब भजते हैं, (सा नः आयुष्मती प्रजां) वह हमारी दीर्घ आयुवाली प्रजाको (रायः पोषेण संसृज) धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ३ ॥

(इयं एव सा) यही यह है कि (या प्रथमा व्योच्छत्) जो पहले प्रगट हुई और जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इन इतरोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसके अन्दर बड़ी महिमाएं हैं । (नय-गत् धूः जनित्री जगाय) यह नूतन कुलधू जननी होती हुई विजय करती है ॥ ४ ॥

(परिवत्सुरीणं हविः कृण्वन्तः) सावत्सरिक हवनका अन्न बनानेवाले (यानस्पत्याः प्रावाणः घोषं अक्रतं) वनस्पतिके साथ संवध रखनेवाले पत्थर शब्द कर रहे हैं । हे (एकाष्टके) एक अष्टका ! (वयं सुप्रजसः सुधीराः) हम सब उत्तम सन्तानवाले और उत्तम वीरोंवाले तथा (रयीणां पतयः स्याम) धनके स्वामी होवे ॥ ५ ॥

भाषार्थ— पहली उपा उदयको प्राप्त हुई है । जो सुविधायीका पात्रन करता है, उसके लिये यह बेल कामधेनु जैसी अमृत रस देनेवाली बनती है । इसलिये यह बेल अविष्यमे भी अमृत रस देनेवाली पड़े ॥ १ ॥

प्रास होनेवाली इस रात्रीरूपी कामधेनुको देखकर देव आनन्दित होते हैं । यह संवत्सरकी पत्नीरूपी बेल हमारे लिये उत्तम मङ्गल करनेवाली पड़े ॥ २ ॥

संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतानोंको दीर्घ आयु, धन और पुष्टि देवे ॥ ३ ॥

यही बेल यह है कि जो पहले प्रगट हुई थी और जो अन्य बेलोंके साथ संयुक्त होकर चलती है । इस बेलामें अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियां हैं । यह बेल उसी प्रकार विजय करती है, जिस प्रकार नवीन कुलधू प्रथम संतान उत्पन्न करती हुई युष्माका यश बढ़ाती है ॥ ४ ॥

यान सावत्सरिक हवनकी सामग्री बनानेवाले-सामरस निकालनेवाले पत्थर और काष्ठयंत्र आवाप्त कर रहे हैं । हे एकाष्टके ! हम सब उत्तम सन्तान युक्त और उत्तम वीरोंमें युक्त होकर बहुत धनके स्वामी बनें ॥ ५ ॥

इडायास्पदं घृतवत्सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय ।

ये ग्राम्याः पशवो विशरूपास्तेषां समानां मयि रन्तिरस्तु

॥ ६ ॥

आ भां पुष्टे च पोषे च देवानां सुमतौ स्याम ।

पूर्णां दधे परां पतु सुपूर्णां पुनरा पंत । सर्वान्युच्चान्तसंभुजतीयमूर्जे न आ भरे

॥ ७ ॥

आयमगन्तसंवत्सरः पतिरेकाष्टके तव । सा न आयुधमतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज

॥ ८ ॥

ऋतून्यज ऋतुपतीनार्तवानुत हापनान् । समाः संवत्सरान्मासान्भूतस्य पतये यजे

॥ ९ ॥

ऋतुर्धर्मद्वर्तवेभ्यो प्राज्यः संवत्सरेभ्यः । घ्रात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे

॥ १० ॥

अर्थ— हे (जातवेदः) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले भक्ति! (इडायास्पदं घृतवत् सरीसृपं पदं प्रति) गौके पीसे युक्त खननेवाले स्थानके प्रति (हव्या गृभाय) हव्यको ग्रहण कर । (ये ग्राम्याः विशरूपाः पशवः) जो ग्रामीण अनेक रूपवाले पशु हैं (तेषां सप्तानां रन्तिः मयि वस्तु) उन सप्तोंकी प्रीति मुझमें होवे ॥ ६ ॥

हे (रात्री) रात्री! (पुष्टे च पोषे च मा आभर) पुष्टि और पोषणके बीचमें मुझको भर दे । हम (देवानां सुमतौ स्याम) देवोंकी सुमतिमें रहें । हे (दधे) धमस 'तू (पूर्णा परा पत) पूर्ण भरी हुई तू जा और (सुपूर्णा पुनः आपत) उत्तम पूर्ण होकर पुनः पास आ । (सर्वान् संभुजन्ती) सब यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई (नः हृपे उज्जे आभर) हमारे लिये अन्न और बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥

हे (एकाष्टके) एकाष्टके! (अयं संवत्सरः) यह संवत्सर (ते पतिः) तेरा पति होकर (आ भगन्) आया है । (सा) वह तू (नः आयुधमतीं प्रजां) हमारी दीर्घायुवासी प्रजाको (रायः पोषेण सं संज) धनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥ ८ ॥

(मासान् ऋतून् आर्तवान् ऋतुपतीन्) मास, ऋतु, ऋतुसंबंधी ऋतुपरिचयोंकी तथा (उत हापनान् समाः संवत्सरान् यजे) अथनवर्ष समवर्ष और संवत्सरको अर्पण करना है और (भूतस्य पतये यजे) भूतके स्वामीके लिये यज्ञ करना है ॥ ९ ॥

(प्राज्यः ऋतुभ्यः आर्तवेभ्यः संवत्सरेभ्यः) मदिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखनेवाले तथा वर्ष इन सबों लिये और (घ्रात्रे, विधात्रे, समृधे) प्राजा, विधाना तथा समृद्धिके लिये (भूतस्य पतये यजे) भूतोंके पतिके लिये अर्पण करता है ॥ १० ॥

भागार्थ— हे जातवेद! तू गौके पीसे युक्त तथा जिसमेंसे गौका घी वृ रक्षा हे देसा पीने पूर्ण भोगा हुआ हव्य ग्रहण कर । जो अनेक रंगरूपवाले ग्राम्य सात पशु हैं वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥ ६ ॥

हे रात्री! हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे । देवोंकी अंगलमयी मति हमें सहारा देती रहे । हे धमस! तू पीने पूर्ण हो कर अग्निमें आहुति देनेके लिये आगे बढ़ और वहाँकी पृथिवीतलसे पूर्ण होकर हमारे पास फिर लौट आ और हमारे लिये अन्न और बल प्रियुक्त प्रमाणमें दे ॥ ७ ॥

हे एकाष्टके! यह संवत्सर तेरा पतिरूप है, उसकी परीक्षा तू हमारे बान् बच्चोंके लिये दीर्घ आयुध धन और पुष्टि दे ॥ ८ ॥

मैं अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अथन और संवत्सर आदि कालावधियोंको भूतपति परमेश्वरके यशमंत्र लिये समर्पित करता हूँ अर्थात् अपनी आयुको यज्ञके लिये अर्पित करता हूँ ॥ ९ ॥

मास, ऋतु (शीत, उष्ण, घृष्टिसंबंधी तीन) कांड, अथन, संवत्सर आदि मेरी आयुके काल विभागोंको प्राजा, विधाना, समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिये अर्थात् यज्ञके लिये समर्पित करता हूँ ॥ १० ॥

इडया जुह्वतो वयं देवान्घृतवता यजे । गृहानलुभ्यतो वयं सं विशोमोष गोमंतः ॥ ११ ॥

एकाष्टका तपसा तप्यमाना ज्ञान गर्भं महिमान्मिन्द्रम् ।

तेन देवा व्यसिहन्त अत्रून्हन्ता दस्यूनाममवच्छत्तीपतिः ॥ १२ ॥

इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः । कामान्साकं पूरय प्रति गृह्णाहि नो हविः ॥ १३ ॥

अर्थ— (इडया घृतवता जुह्वतः) गो द्वारा प्राप्त घीसे युक्त हवन करनेवाले (वयं देवान् यजे) हम सब देवोंका यजन करते हैं। (अलुभ्यतः गोमंतः गृहान्) जिसमें न्यूनता नहीं है, जो गोघांसे युक्त है, ऐसे घरोंमें (वयं उप सं विशोम) हम प्रवेश करें ॥ ११ ॥

(एकाष्टका तपसा तप्यमाना) इस एक अष्टकाने तपने तपते हुए (महिमान् इन्द्रं गर्भं ज्ञानम्) वही महिमावाले इन्द्ररूपी गर्भको प्रकट किया। (तेन देवाः शश्वरं वि-असहन्त) उससे देवोंने शशुमोंको जीत लिया। (दस्यूता हन्ता शचीपतिः अभवत्) क्योंकि शशुमोंका नाश करनेवाला शक्तिशाली इन्द्र प्रकट हुआ है ॥ १२ ॥

हे (इन्द्रपुत्रे) इन्द्र जैसे पुत्रवाली ! हे (सोमपुत्रे) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू (प्रजापतेः) दुहिता अस्ति। तू प्रजापतिकी दुहिता है, (तः हविः प्रति गृह्णीष्य) हमारी हवि तू स्वीकार कर (अस्माकं कामान् पूरय) और हमारी कामनाओंको पूर्ण कर ॥ १३ ॥

भाषार्थ— गौत्रे घीसे देवोंका यजन करता हूँ और ऐसे यज्ञ करता हुआ मैं अपने घरोंमें प्रवेश करता हूँ। हमारे घरोंमें बहुतसी दूध देनेवाली गौएँ सदा रहें और हमारे घरोंमें कभी किसी पदार्थकी न्यूनता न हो ॥ ११ ॥

यह एकाष्टका तप करती हुई बड़े प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती है और पश्चात् प्रकट करती है। इस इन्द्रके प्रभावसे शशु वृर भाग जाते हैं जबका पूर्ण पराजय होते हैं। यह शक्तिशाली इन्द्र शशुमोंका नाशक है ॥ १२ ॥

हे इन्द्रकी जन्म देनेवाली ! और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके ! तू प्रजापतिकी दुहिता है। इस यज्ञमें जो हवि हम अर्पण कर रहे हैं उसको स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएँ पूर्ण कर ॥ १३ ॥

कालिका यज्ञ

कामधेनु

काठ अर्थात् समय अथवा वेला, यह एक बड़ी शक्तिशाली कामधेनु है। यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती है और किसके लिये नहीं होती, इस विषयमें प्रथम मंत्रका कथन मनन करने योग्य है—

प्रथमा ह व्युत्पास, सा धेनुर्ममधधमे । (मं० १)

'पदवी उपा प्रकाशित हुई है, वही नियमोंका पालन करनेवालेके लिये दूध देनेवाली गौ उन्नी होती है।' उपा ही वेल्गकी सबसे प्रथम अवस्था है, इस उपासे काठके भागनका प्रारंभ होता है। यह वेला 'यम' के लिये ही दूध देनेवाली गोमाया बनती है। यह यम कौन है ? यम यह है—

यम

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्योपरिग्रहा यमाः ।

(योगवर्शन)

“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं।” ये मनुष्यके चारुचक्रनके नियम हैं, इन्हींके साथ 'शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति' ये पाँच नियम हैं। इनका पालन करनेवाला अर्थात् ज्ञान-नियमोपनियमोंके अनुसार अपना आचरण करनेवाला 'यम' कहलाता है। नियमसे चलनेवाला मनुष्य बड़ा प्रभावशाली महात्मा होता है, इसी मनुष्यके लिये यह 'समय' कामधेनु बनता है। परंतु अनियमसे व्यवहार करनेवालेके लिये यह काठ मयानक काठरूप बनता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुष्ठान चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे करे और अमृदुदय तथा मिश्रैयस प्राप्त करके यशका भागी बने। हरएक मनुष्य चाहता है कि—

सा नः पयस्वती दुहामुत्तपामुत्तरां समाम् ॥

(मं० १)

‘ वह काल हमारे लिये उत्तरोत्तरकी आयुमें अमृत रस देनेवाला होवे । ’ यह हरएककी इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हरएकको चाहिये । परंतु बहुत थोड़े लोग कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनियमोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोड़े होते हैं । इसलिये हरएककी इच्छा होती हुई भी बहुतसे मनुष्योंके लिये काल प्रतिकूल होता है और जो पूर्वोक्त प्रकार यम नियमोंसे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही यह अनुकूल होता है । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें धारण करें, क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है ।

सब यह जानते हैं कि उपासे दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये कई स्थानोंमें उपाको दिनकी माता कहा है । रात्री तो प्रायः निद्रामें जाती है इसलिये ‘ नियमोंको आचरणमें लाना, काठका योग्य उपयोग करना ’ इत्यादि बातें प्रायः दिनक साथ सज्ज रखती हैं । रात्रीको सात भाग घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, इसको छोड़ कर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता है, उसीका सदुपयोग अपना दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या अवतत होता है ।

एक पूर्ण दिनमें ‘ दिन और रात ’ ये दो विभाग हैं । इतने समय भाग प्रहर होते हैं । भाग प्रहरोंका नाम ‘ अष्टक भवता अष्टका ’ है, एक पूरे दिनकी यह ‘ एकाष्टका ’ है अर्थात् भाग प्रहरोंका समय है । दिनमें चार प्रहर और रात्रीमें चार प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम ‘ एकाष्टका ’ है, यही इस सूक्तका देवता है । दिनक भाग प्रहरोंका उत्तम उपयोग कैसे करना चाहिए यह बताना ही इस सूक्तका उद्देश्य है । प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहे तो सब आयुका उत्तम उपयोग ही सकता है सब आयुक यज्ञ करनेका यही साधन है ।

अंधकारमयी रात्री

दिनमें प्रकाश रहता है इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते हैं । रात्रीमें अंधकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं इसलिये प्रकाशमय दिनक सर्वप्रथम कुछ कथन करने की अपेक्षा अंधकारपूर्ण रात्रीक नियममें ही कुछ कहना आवश्यक होता है, यह कार्य द्वितीयसे चतुर्थतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन मंत्रोंका आशय यह है—

‘ देव भवदायिनी अंधकारमयी रात्रीका भानदसे स्वागत करते हैं, क्योंकि यह रात्रा संवत्सरकी पत्नी है, यह हम सबके लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने (म० २) । इस

रात्रीको संवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उसका स्वागत करना चाहिये, वह हमें दीर्घायु, प्रजा, धन और पुष्टि देवे (म० ३) । यही वह है कि जिससे पक्षी उपा उड़ित थी, यही इतर बेला विभागोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । इस रात्रीमें बड़ी महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलधूर्त्त समान यशस्विनी रात्री है (४) । ’

यह भावार्थ इन तीन मंत्रोंका है । इन मंत्रोंमें रात्रीकी भयावृत्ता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी है । जिस रात्री को साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसीको नेद ऐसी मंगलमयी, अनंत महिमाओंसे युक्त और कुलधुक् समान भावी यशका सूचक बताता है । सृष्टिकी घटनाओंकी ओर देखनेका यह वेदका पवित्र दृष्टिकोण है । पाठक इसी दृष्टिकोणसे जगत्की ओर देखें और उसमें परमात्माकी महिमा अनुभव करें । जैसे दिनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शीत स्वरूप प्रकट होता है, दिनमें विविधताका अनुभव होता है और रात्रीमें वह विविधता मिट जाती है । इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें परमात्माका भगल स्वरूप देखना चाहिये । यही वेदको अभीष्ट है ।

संवत्सरकी प्रतिमा

पृथिव्यमय रात्रीको संवत्सरकी प्रतिमा कहा है । संवत्सर वर्षका नाम है । वर्ष बड़े आकारवाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री है । प्रतिमाका अर्थ ‘ प्रतिमान ’ है अर्थात् मारनेका साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अक्षराय संवत्सरका माप करनेका साधन है, दिनसे ही वर्ष मापा जाता है । यही रात्री संवत्सरकी पत्नी है । संवत्सर पति है और रात्री उसकी पत्नी है । वार्षिक कालका विनाशपूर्ण संवत्सर है और छोटा रूप दिन या रात्री है । यह रात्री—

सा नो अस्तु सुमंगली । (म० २)
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्योपेण सवृज । (म० ३)
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः । (म० ४)

‘ यह रात्री हमें मंगलमयी होवे । यह रात्रा हमें धन और पुष्टि साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इस रात्रीकी यश महिमा है । ’ यह रात्रीका वजन नि सदेह सत्य है, रात्रा सत्य सुमंगली है । इसी रात्रीमें निद्रासे विभ्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त करने हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएकको है । ‘ ओ रात्रीमें रत्निकावा करते हैं वे महापुरुषका पालन करते हैं । (यथ उ. १।१३) ’

यह उपनिषद्बचन कहता है कि गृहस्थी लोग गृहस्थधर्मक नियमपालनपूर्वक राजीकाष्ठमें रति करते हुए और उस आश्रमक योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचर्य ही पालन करते हैं। इससे उत्तम सुसंगतान उत्पन्न होती है जो दीर्घायु और तेजस्वी भी होती है। इस प्रकार इस राजीमें अनेक महिमाएं हैं और इस कारण राजी बड़ी उपकारक है। कई कहेंगे कि राजीमें चोरादिकोंका तथा हिंसक प्राणियोंका उपद्रव होता है इसलिये राजीअभयदायक है, यह ठीक है पर उसी कारण तो आमरक्षाकी शक्ति मनुष्योंमें उत्पन्न होती है और उससे धैर्य, शौर्य, धीर्य, पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं। इस दृष्टिसे भी राजीक बड़े उपकार दी हैं।

हवन

आगे पंचम मंत्रमें पथरोंके द्वारा सोम औषधिका रस निकालना और यज्ञमें हवन करनेके लिये हवि तैयार करनेका वर्णन है। पष्ठ मंत्रमें हरएक प्रकारकी हवि घीसे पूर्णतया भिगो कर, घी जुआले हुए हवन सामग्रीकी आहुतियां डालनी चाहिये इत्यादि वर्णन है। यह सब याज्ञिकोंके लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है। घीके अंदर हवाके दोषको दूर करनेका सामर्थ्य है, इस कारण हवा छुड़िके लिये हवन इष्ट ही है। मनुष्य अपने व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष हवामें फैकता है, इसलिये उन रोगोत्पादक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हवनादि द्वारा वायुकी छद्मता करनेसे गृहस्थी लोग सुखी, बलवान्, मीरोग और सुप्रज्ञासे युक्त होंगे, यह सूचना पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें मिलती है, यह सूचना हरएक गृहस्थीको मनमें धारण करनी चाहिये। पष्ठ मंत्रके 'उत्तरार्धमें ग्रामीण सप्त पशु मनुष्योपर प्रेम करते हुए घरमें रहें' ऐसा कहा है। यह गृहस्थाश्रमका स्वरूप है। गृहस्थके घरमें गाय, बैट, घोड़े, घोड़िया, भैंस, बकरी आदि पशु और उनके बच्चे रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग भी है।

सप्तम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बड़े महत्त्वपूर्ण बातका उपदेश किया है। 'आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्निके पास चला जाये और वहांसे अग्निकी तेजस्विता लेकर वापस आये और वह हवन करनेवालोंकी तेजस्विता बढ़ावे।'

पूर्णा द्यौं परापत, सुपूर्णा पुनरापत । (म० ७)

'चमस पूर्णभर कर दान देनेके लिये जागे बड़े और वापस आनेके समय भी वहांसे तेज भरकर वापस आये।' इसमें चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है।

दान देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुति दे देवे, दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यह बोध यहां मिलता है। जिस देवताको दान दिया है उस देवताके प्रशंसित गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खाली होते ही मानो वह देव अपने गुण उस चमसमें भर देता है। उन गुणोंकी ग्रहण करके वह चमस वापस आते और दान-दाताको गुणी बनावे। यह आशय यही है। इस मंत्रके मननसे पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। 'यज्ञ' का 'दान और आदान' इस मंत्रके मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है। 'जो अपने पास है वह दूसरोंके हितार्थ दान देना और दूसरोंमें जो श्रेष्ठ गुण हों उनको अपनाना' यह यज्ञका तत्त्व इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है।

आगे अष्टम मंत्रका आशय द्वितीय और तृतीय मंत्रोंके आशयके समान ही है इस लिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

कालका यज्ञ

नवम और दशम मंत्रोंमें कालके अवयवोंका नामनिर्देश करके उन कालावयवोंके यज्ञ करनेके सवधमें बड़ा महत्त्व पूर्ण उपदेश है। (१) मास=महिना । (२) प्रतनु= दो मासका समय । (३) आर्तय काल= दो ऋतुओंसे बननेवाला काल, शीत काल, उष्ण काल, वर्षा काल । (४) अयन= तीन ऋतुओंका समय वर्षके अयन होते हैं दो अयनोंक मानसे गिने हुए वर्षका नाम 'हायन' होता है। (५) समा= तीस दिनोंका एक मास ऐसे बारह मासोंका अर्थात् ३६० दिनोंका एक वर्ष 'समा' नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोके दिन समसंख्यावाले होते हैं। (६) संवत्सर= सौर वर्ष, इस वर्षके ३६५ दिन होते हैं और मासोंके दिनोंमें न्यूनाधिकता होती है [इससे अतिरिक्त चांद्रवर्ष होता है इसका उल्लेख यहां नहीं किया है। उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके महिनोके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है।]

इस प्रकारका 'जो मेरी आयुका काल है वह सब मैं सब भूतोंके पालन करनेवाले परमात्माके लिये समर्पित करता हूं अर्थात् आयुका यज्ञ मैं करता हूं। अपनी आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कार्यों करनेका नाम ही आयुव्यका यज्ञ है। परमात्माका कार्य सज्जनोंका पालन और दुर्जनोंकी दण्डित करना है। यही जनताके हितका कार्य है, इस कार्यके लिये अपना सर्वस्व दान, मन, धन अर्पण करना 'आत्मयज्ञ' करना ही है। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनेका उप-

देश नवम और दशम मंत्रों में है, इसलिये ये मन्त्र अत्यन्त मनन करने योग्य हैं ।

यज्ञका कार्य

इन मन्त्रों में जो यज्ञ करना है वह (धात्रे, विधात्रे, समृद्धे, भूतस्य पतये । म. १-१०) धारक, निर्माता, और भूतों के पालनकर्ता के लिये करना है, अपनी आयु इन कार्यों के कर्तों के लिये समर्पित करना है । (१) जो प्रजाओं को धारण करता है, (२) जो जनता के लिये सुख साधनका निर्माण करता है, (३) जो जनता की समृद्धि की वृद्धि करता है और (४) जो इन सबका पालन करता है उसके कार्य के लिये अपनी आयुका समर्पण आरमयज्ञका तत्पर्य है । अर्थात् प्रजाहित के इतने कार्यों के लिये अपनी आयुका विलियोग करनेका नाम यज्ञ है । इस प्रकारका आरमयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं ।

ग्यारहवें मंत्र में यज्ञका ही वर्णन करते हुए कहा है, कि—

अनुभ्यत यय गृहान् उप सविशेम । (म ११)

‘ लोभ न करते हुए अपने घरमें हम प्रवेश करें । ’

अर्थात् हम लोभ न करते हुए घरों में व्यवहार कर अथवा हमारे घरोंका वायुमण्डल ही ऐसा हो कि वहाँ किसीको लोभ या स्वार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं हो । जो लोग अपनी आयुका पूर्ण प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमण्डल ऐसा होगा इसमें कोई संशय नहीं है ।

शत्रुनाशक इन्द्र

बाहरवें और तेरहवें मन्त्रों में एकादशवर्ष गर्भधारण करनेका

और इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है । एकादशका अर्द्ध रात्री है और इसी वर्षमें सूर्य रहता है और रात्रीक प्रसूत होनेपर सूर्य बाहर आता है, जो प्रकाशक शत्रुओंका पूर्ण नाश करता है । जो लोग कालका यज्ञ पूर्ण प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसे भी इन्द्र सशक्त ऐसा पिताल तैज उत्पन्न होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होत हैं । यह वेला बड़ी महिमापू जपने अद्वर रखती है इसीका पुत्र (इन्द्र) प्रकाशका उग्र देव है और इसीका पुत्र (सोम) शक्तिका देव भी है । (म १३)

रात्रीका अथवा उपाका पुत्र सूर्य है, इसीको दिवस्पुत्र भी देनेका कहा है । रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र है इसीको सोम भी कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फैलाव और अन्धकारका नाश करते हैं और जनताको प्रकाश देत हुए मार्ग बताते हैं । वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है और वह बड़ा योगप्रद है ।

इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरोंको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कला निधि चन्द्रभासे समान मनुष्य भी स्वयं विविध कलाओंमें पूर्ण प्रवीणता संपादन करके स्वयं कलानिधि बन दूसरोंको कलाओंका अर्थात् हुनरोंका ज्ञान देकर जनता की उत्पत्ति करे । माताएं अपने सतानोंको इस प्रकारकी शिक्षा देकर बालकों की पूर्ण उन्नति करें ।

यह इसकी महिमा जान कर प्रत्येक मनुष्य इस सूक्त उपदेशक अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करे और यज्ञका भागी बने ।

सविता और वायु

कां. ४, सू. २५

(ऋषि - ऋगार । देवता— सविता, वायु ।)

वायोः संवितुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्वद्विशयो यौ च रक्षथः ।

यौ विश्वस्य परिभू चमूवधुस्तौ नो मुञ्चतुमंहसः

॥ १ ॥

अर्थ— (वायो सवितुः) वायु और सविता इन दो देवों के (विदधानि मन्महे) तानने योग्य हम गुणोंका मनन करते हैं । (यौ आत्मन्वत् विशयो) जो दोनों आत्मावाले जगत् में प्रविष्ट होते हैं (यौ च रक्षथः) और जो दोनों रक्षा करते हैं । (यौ विश्वस्य परिभू चमूवधुस्तौ) जो दोनों संपूर्ण जगत्क तारक होते हैं (तौ म. अहसः मुञ्चतु) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

भावार्थ— विश्वमें वायु और सूर्य (तथा रात्रीमें प्राण और वेद्य) ये दोनों अनेक प्रकारके प्राणिमात्रोंको धारण करत हैं । ये सब प्राणियोंमें व्याप्त होकर उनकी रक्षा करत हैं । ये दोनों सब जगत् तारक होत हैं इसलिये वे हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

ययोः संख्याता चरिमा पार्थिवानि याम्या रजौ युपितमन्तरिक्षे ।

ययोः प्रायं नान्वानुशे कश्चन तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

तद्यं ध्रुवे नि विज्ञन्ते जनासुस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रमानो ।

युयं वायो सविता च श्रुवनानि रक्षथस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

अपेतौ वायो सविता च दुष्कृतमपु रक्षांसि शिमिदां च सेधतम् ।

सं ह्युर्जयां सृजथः सं बलेन तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥

रयि मे पोषं सवितोव वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेवम् ।

अपक्षमतांति महं इह धत्तं तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥

प्र सुमतिं संवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथा ।

अर्धामामस्य प्रयतो नि यंश्छतं तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥

अर्थ— (ययोः पार्थिवानि चरिमा संख्याताः) जिन दोनोंके पृथिवीके ऊपरके विविध कर्म जिन लिये गए हैं । (याम्या अन्तरिक्षे रजः युपितं) जिन दोनोंने मिलकर अन्तरिक्षमें मेघमंडलको धारण किया है, (कश्चन ययोः प्रायं न अन्यानुशे) कोई भी जिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

हे (चित्रमानो) विचित्र प्रभायुक्त ! (तद्यं ध्रुवे जनासः नि विज्ञन्ते) वेरे जलमें ही सब मनुष्य रहते हैं । (रयि उदिते प्रेरते) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं । हे (वायो सविता च) वायो और हे सविता ! (युयं श्रुवनानि रक्षथ) तुम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करके हो (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

हे (वायो सविता च) वायो और सविता ! (इतः दुष्कृतं अप सेधतं) यहांसे दुष्कर्म करनेवालोंको दूर हटा दो तथा (रक्षांसि शिमिदां च) घातकों और पीढकोंको भी दूर करो । (ऊर्जया बलेन हि सं सृजथः) शारीरिक और आत्मिक बलसे हमें सयुक्त करो और (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

हे सविता और हे वायो ! (मे तनू) मेरे शरीरमें (सुशेवं रयि) सेवन करने योग्य कान्ति और (पोषं वक्षं) उद्दिष्टुक्त बल (आ सुवतां) उत्पन्न करो (इह महः अपक्षमतांति धत्तं) यह बड़ी जीरोगता धारण करानो और (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

हे सविता और हे वायो ! (ऊतये सुमतिं प्रयच्छतं) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि प्रदान करो । (प्रयतः धामस्य अर्धायं नियच्छतं) प्रकर्षयुक्त धनका भाग हमें प्रदान करो । तथा (महस्वन्तं मत्सरं मादयाथा) बुद्धि करनेवाला सोमादि भक्ष गृहिके लिये दो और (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

भावार्थ— इन दोनोंके अनंत कर्म हैं । ये ही अन्तरिक्षमें मेघ मंडलको धारण करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो सकती है । ये दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

सूर्य विचित्र तेजवाला है, (शरीरमें आंस भी वैसी ही है) इसके उदय होने बर्बाद तुल जानेके पश्चात् ही प्राणीकी प्रवृत्ति कार्यमें होती है । विषम वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आंस) प्राणियोंकी रक्षा करते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

ये दोनों सबको दुराचारसे बचावें, घातकों और पीढकोंको सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

इन दोनोंसे मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और जीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षको ले जानेवाला धन और पोषक भक्ष देवें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धामस्थिरम् ।

स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चतमहम् ।

॥ ७ ॥

अर्थ— (नः श्रेष्ठाः आशिषः) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएं (देवयोः धामम् उप अस्थिरम्) उन्नत दोनों देवों के धाममें स्थिर होंगे । (सवितारं वायुं च देवं स्तौमि) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हूं इसलिये कि (तौ नः अहम्सः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

भावार्थ— ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ दोनों देव सुने और पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु

मविता और वायु

सविता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस सूचनमें है । सूर्य और हवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है । मनुष्यके आरोग्यके लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही हैं । सूर्य और वायु न ही तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट हो जाए । सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्धवायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अच्छे घरमें रहनेसे और वृष्टि वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारियाँ मनुष्यके पीछे छगती हैं । यह विषय वेदमें अनेक स्थानोंपर आया है तथा यह विषय अब सर्व साधारणको भी ज्ञात है । इसलिये इन दो देवोंका हमारी नीरोगताके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है यहाँ विशेष निरूपण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सूर्य देवता

' सूर्य आत्मा जगतस्तत्सुपस्थ ' (ऋग्वेद) यह ऋग्वेदमें कहा है । सूर्य स्थावर जंगमका आत्मा ही है । इतना सूर्यका महत्त्व है । सूर्यके कारण ही स्थावर जंगम पदार्थ रहते हैं, सबकी स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेसे सूर्यदेवका संबंध हमारे आरोग्यसे कितना है यह स्वयं ज्ञात हो सकता है ।

यह सूर्य हमारे दारीरमे अपने एक अंशसे नेत्र इंद्रियमें रह रहा है । ' सूर्यश्चाक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत् । ' (ऐ० उप०) सूर्य आँख बनकर चक्षुर्गोमें है । नेत्र इंद्रिय स्वयं प्रकाश है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलती है और उसका परिणाम बाह्यपदार्थपर होता है । महाचर्चादि सुनियम-युक्त व्यवहारोंसे अपने अंदरका सामर्थ्य बढ़ता है और अनियमसे घटता भी है । यह नेत्रस्थानमें रहनेवाला सूर्यका

अंश हमें योग्य और अव्योग्य पदार्थोंका दर्शन कराता है । इस नेत्रेन्द्रियका पिता सूर्य है । यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यहाँका कार्य चलाता है और विविध रूपोंको बताना है । अपनी उन्नतिको सिद्ध करनेवालोंका दर्शन करने और अव्यवति करनेवालोंका दर्शन न करनेसे साधक पापसे बच जाता है । यह है सूर्य देवका पापसे बचानेका कार्य । पवित्र दृष्टिसे अनेक प्रकारके पापसे बचना संभव है । सब सृष्टिको परमात्मशक्तिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती है । दृष्टिकी पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता है । मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके शीघ्रसे ही करता है । विचार करनेसे पाठकोंको स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भर है । दृष्टि बंद रही तो काम, लोभ, मोह आदि विकार उतने प्रमाणमें कुछ अंशमें कम रहेंगे ।

वाणी, बल और नेत्र

पूर्व सूचनमें अग्निके बहाने वाणीकी शुद्धता हृन्त्रके भिषसे बलकी पवित्रता और इस सूचनमें सूर्यके भिषसे नेत्र इंद्रियकी पवित्रताको प्राप्त करनेकी सूचना दी है । पापमें बधनेका अनुष्ठान यह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शक्तियोंको पवित्र और पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है । यह अनुष्ठान करनेसे बाह्य देवताओंकी सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे वेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्त शुद्धि करनेका अनुष्ठान करते हैं । अन्योको वैसा लाभ नहीं हो सकता ।

सूर्यचक्र

सूर्यका दूसरा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इंद्रियपर रहता है । पेटके बायाँ पीछे यह

जन्म है। इसमें सूर्यशक्ति रहती है जो भस्म पाचनका कार्य करती है। इसके कार्यके लिये ही सोम आदि भस्म रस दिये जाते हैं। (म० ६) ऐसे शुद्ध भस्मका भक्षण करना और यशुद्ध भस्मका सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना चाहिये, जो पापसे बचना चाहते हैं। अशुद्ध भस्मसे मनकी वृत्ति ही दुष्ट बनती है और शुद्ध भस्मके सेवनसे पवित्र बनती है जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें।

प्राण

भस्म वायुका विचार करना चाहिये। 'वायुः प्राणो मूर्त्वा नासिकं प्राविशत्।' (दे० उ०) वायु प्राण बनकर नाकके द्वारा फेफड़ोंमें जाता है और वहाँ रक्तकी शुद्धि करता है। इसकी शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं। इस

के अशुद्ध होनेसे प्राणी मर जाते हैं इस प्रकार यह जीवनका हेतु है। योगशास्त्रमें इसी प्राणका आयाम 'प्राणायाम' कहा जाता है। जिस प्रकार धोंकनीसे वायु देकर प्रदीप की गई अग्निमें सुवर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, उसी प्रकार प्राणायामद्वारा उत्पन्न होनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके और इंद्रियोंके सब दोष नष्ट होते हैं। मन शान्त होता है तर्क, वितर्क और कुतर्क नहीं करता। इस कारण आत्मिक शक्तिकी उत्पत्ति होनेमें सहायता होती है। पापसे बचनेमें वायु देवताकी सहायता इस प्रकार होती है। अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने अंदर रहनेवाले इन देवोंको ठीक मार्गपर चलाता है, तब यादृक् देवोंकी सहायता स्वयमेव उसको प्राप्त होती है यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है।

कपोत-विशेष

कां. ६, सू. २७

(कपि- भृगुः। देवता- यमः, निर्ऋतिः।)

देवाः कपोतं इपितो यद्विच्छन्दतो निर्ऋत्या इदमाजगाम।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे

॥ १ ॥

शिवः कपोतं इपितो नो अस्त्वनागा देवाः शक्रुनो गृहं नः।

अग्निर्हि विप्रो जुपतां हविर्नः परिं हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु

॥ २ ॥

हेतिः पक्षिणी न दमात्यसानाग्री पदं कृणुते अग्निधाने।

शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इह हिंसीत्कपोतः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (इपितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) भेजा हुआ दुर्गंतिका दूत कपोत (यत् विच्छन्द इदं आजगाम) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। (तस्मै अर्चाम) उसकी हम पूजा करते हैं और उससे (निष्कृतिं करवाम) दुःखनिवारण हम करते हैं। (नः द्विपदे चतुष्पदे वा अस्तु) हमारे दो पांववालों और चार पांववालों के लिये कान्ति होवे ॥ १ ॥

(इपितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु) भेजा हुआ कपोल हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे (देवाः) देवो ! (नः गृहं शक्रुनः) हमारे घरके प्रति यह शुभसूचक होवे। (विप्रः अग्निः हि नः हविः जुपतां) शाली अग्नि हमारी हवि लेवे और (पक्षिणी हेतिः नः परि वृणक्तु) पंखवाला यह हविधार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दमाति) पंखवाला यह हविधार हमें न दबावे। (आग्नीं अग्निधाने पदं कृणुते) अंगीठीके अग्निसे पास यह अपना पांव रखता है। (नः गोभ्य उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु) हमारे गोबों और मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे। हे (देवाः) देवो ! (कपोतः इह नः मा हिंसीत्) यह कपोल यहाँ हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवृत्तर दूरदूर देशसे यात्रा करनेका कार्य करता है। यह हानिकारक वार्ता न लावे। शुभ वार्ता लावे इस विषयमे यह प्रार्थना है। कवृत्तरके भंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहींसे भी छोटा आय, सीधा घरपर ही आता है। प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवृत्तर अपने पास रखते हैं और जहाँ जाना होता है, वहाँ जाकर उस कवृत्तरके गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड़ देते हैं, वह छोटा हुआ कवृत्तर घर आता है और घरवालोंको प्रवार्ता का संदेश पहुंचाता है।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवृत्तर सुरा और भला भी बन सकता है। परंतु इसका पता अभीतक नहीं लगा है। यह सूक्त कुछ पाठभेदसे (अ. १०।१६५।१-३) में है, परंतु वहाँ देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये—

कपोत-विद्या

कां. ६, सू. २८

(अथि - मृग. । देवता - वन, निर्दिष्टि. ।)

श्रुत्वा कपोतं लुप्त प्रणोदुमिषं मदन्तः परि गां नयामः ।

सं लोमयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जं प्र पद्मात्पथिष्ठः ॥ १ ॥

परीमेक्षुमिर्मर्षत परीमे गामनेपत । देवेष्वंक्रत श्रवः क इमां आ दधर्षति ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवर्तमाससादं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः ।

योक्षुस्पेशं द्विपदो यक्षतुंस्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (श्रुत्वा प्र-नोदं कपोतं लुप्त) मन्त्रके द्वारा भेज जाते योग्य कपोतको भेजो। हम तो (इषं मदन्तः) अन्नको प्राप्त करके भानंदित होते हुए (दुरिता पदानि सलोमयन्तः) और पापके चिन्हरूपी इसके अशुभ पादचिह्नोंको मिटाते हुए (गां परिनयामः) गौको चारों ओर ले जाते हैं। (ऊर्जं हित्वा) जल स्थानको छोड़कर (पथिष्ठः प्रपद्मात्) मार्गमें स्थित प्रवासी भागि चला जावे ॥ १ ॥

(इमे अग्निं परि अर्पत) इन्होंने अन्नको प्राप्त किया है, (इमे गां परि अनेपत) इन्होंने गौको प्राप्त किया है। और (देवेषु श्रवः अरुत) देवोंमें वन संपादन किया है। अब (कः इमां आ दधर्षति) कौन इन लोगोंको भय दिखा सकता है ? ॥ २ ॥

(यः प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानः) अनेकोंके लिये मार्गोंका निश्चय करता हुआ (प्रवर्तमाससादं) योग्यमार्ग प्राप्त करता है (यः अस्य द्विपदः) जो इसके दो पादवालों और (यः यन्तुस्पदः ईदो) जो चार पादवालोंके ऊपर स्वामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस मृत्यु देनेवाले वनको वनस्कार है ॥ ३ ॥

वार्ताहर कवृत्तरको मन्त्रका पवित्र उच्चार करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र हृष्टाते भेजो। कभी घातक हृष्टाते न भेजो। हम गौओंको पाछे हैं, उत्तम अन्नके सेवनसे भानंदित होते हैं और पापवापनाओंको दूर करते हैं, इसलिये हमारा प्रवासी सुखपूर्वक भागे चला जायगा। इसमें संदेह नहीं है।

३५ (अथर्व. भा ५ सेधाजवन हिन्दी)

जो प्रतिदिन अग्निमें हवन करते हैं, गायका स्तुकार करते हैं और यज्ञ बढ़ानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको करानेका सामर्थ्य किसी भी नदी होता इसलिए मनुष्य इस उपायसे अपने आपको कहींसे बचा सकता है ।

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान है । वह सब लोगोके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गोंको पथावत् जानता है । इसलिए उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करें ।

यह भाषण इन तीनों मंत्रोंका है । इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि सत्कर्म करनेवालोंको कोई डरा नहीं सकता, वह बात हरएकको विशेष लक्ष्यके रखनी चाहिये । अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

कपोत-विद्या

कां. ६, सू. २९

(ऋषि — शृगः । देवता — यमः, निर्ऋति ।)

अमून्हेतिः पतत्रिणी न्येतु यदुल्लंको वदति मोघमेवत् । यदा कपोतः पुदममौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते दूतौ निर्ऋत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः । कपोतोल्लुकाभ्यामपदं वदस्तु ॥ २ ॥

अथैरहत्यायुदमा पपत्वात्सुवीरताया इदमा संसद्यात् । पराङ्मुखं परां वद पराचीमनु संवतस्त्वं
यथा यमस्य स्वा गृहेऽस्सं प्रतिचाकेशानामूकं प्रतिचाकेशान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पतत्रिणी हेतिः अमून नि पतु) पंखवाला हथियार इन शत्रुओंको नीचे करे । (उल्लंको यत् वदति मोघं पतत्) जो उल्लू बोलता है वह व्यर्थ है । (यत् वा कपोतः अमौ पदं कृणोति) अथवा जो कपूतर अग्निके पास पांव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते दूतौ) जो भेजे हुए अथवा न भेजे हुए ठेके दोनों वृत्त (नः इदं गृहं आ इतः) हमारे घर आते हैं, (कपोतोल्लुकाभ्यां तत् अपदं अस्तु) कपोत और उल्लूके द्वारा वह पद रखने योग्य न होवे, अर्थात् कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरोंमें पांव न रखें, ॥ २ ॥

(अथैरहत्यायु इदं आपपरयात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह होवे । (सुवीरतायै इदं आ संसद्यात्) हमारे वीरोंके उत्साहके लिये यह सुखिष्ठ होवे । (पराङ् पराची अनुसंवतं) नीचे अधोवदन करके अनुकूल रीतिसे (परा पय वदं) दूरसे बोल । (यथा यमस्य गृहे) जिससे यमके घरमें (अरस्व स्वा प्रतिचाकेशान्) निर्बल हुआ हुआ तुझे लोग देखें । (आभूकं प्रति चाकेशान्) केवल भाषा हुआ ॥ तुझे देखें अर्थात् तू शत्रुदल असमर्थ होकर यहाँ रह ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं । करतार, उल्लू आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यह कहना कठिन है । परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर हमला करनेको जब जाते हैं, तब वे अपने साथ कपूतर ले जाते हैं और वहाँका संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वीरोंके शत्रु आदिका, अथवा अपने पान्त्यका संदेश न प्राप्त हो । इस विषयकी प्रार्थनाएं इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सूक्तोंका विषय खोजका ही विषय है । इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना असंभव है ।

कृषिसे सुख-प्राप्ति

कांड ३, सूक्त १७

(श्रुति - विद्यामित्रः । देयता - सोता ।)

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक् । धीरां देवेषु सुम्नयौ	॥ १ ॥
युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम् ।	
विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीयु इत्सुष्यः पक्वमा यवन्	॥ २ ॥
लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु ।	
उदिद्वपत्तु गामविं प्रस्थावद्रथवाहनं पीवरीं च प्रफर्ण्यम्	॥ ३ ॥
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां प्रपाभि रक्षतु । सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समां	॥ ४ ॥
धुनं सुफाला वि सुदन्तु भूमिं धुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान् ।	
धुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओपधीः कर्तमस्मै	॥ ५ ॥

अर्थ— (देवेषु धीराः कवयः) देवोंमें बड़ि रखनेवाले कवि लोग । सुम्नयौ सीरा युञ्जन्ति) सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं और (युगा पृथक् वितन्वते) जुओंको धान्य अलग करते हैं ॥ १ ॥

(सीराः युनक्त) हलोंको जोड़ो, (युगा वितनोत) जुओंको फैलाओ, (कृते योनौ इह बीजं वपत) तैयार हुए क्षेत्रमें यहाँपर बीज बोओ । (विराजः श्रुष्टिः नः सभराः असत्) अन्नकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे । (सुष्यः इत् पक्वं नेदीयः आययन्) हनुवे भी परिपक्व धान्यको हमारे निकट लावें ॥ २ ॥

(पवीरवत् सुशीमं सोमसत्सरु लाङ्गल) वज्रके समान कठिन, चलानेमें सुलभकारक, लकड़ोंके मूठवाला हल (गां अविं) गौ और बकरी, (प्रस्थावत् रथवाहनं) शीप्रगामी रथके घोड़े या बल और (पीवरीं च प्रफर्ण्य) पुष्ट स्त्रीको (इत् उद्वपत्तु) निष्कपते देवे ॥ ३ ॥

(इन्द्रः सीतां निगृह्णातु) इन्द्र हलका फाल पकड़े, (प्रपा तां अभिरक्षतु) प्रपा उत्तमी रक्षा करे । (सा पर्यस्वती नः उत्तरां समां दुहां) वह हलकी रेखा रस युक्त होकर हमें आगे आनेवाले कर्षोंमें रतोंको प्रदान करे ॥ ४ ॥

(सु-फालाः भूमिं धुनं वितुदन्तु) सुन्दर हलके फाल भूमिको सुखपूर्वक खोदें । (कीनाशाः धुनं वाहान् अनुयन्तु) किसान सुखपूर्वक बलोंके पीछे चलें । (धुनासीरा) हे बापु और हे पुत्र । तुम दोनों (हविषा तोशमाना) हमारे हवनसे पुष्ट होकर (अस्मै सुपिप्पला ओपधीः कर्त) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्पन्न करो ॥ ५ ॥

भावार्थ— पृथिव्यादि देवताओंकी अश्वितियोंपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं अर्थात् कृषि करते हैं और जुओंको धान्य स्थानपर बाण देते हैं ॥ १ ॥

हे लोगो । तुम हल जोतो, जुओंको फैलाओ, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इनसे अन्नकी उत्तम उपज होगी, बहुत धान्य उपजेंगा और परिपक्व होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥

हलके लोहेका कठिन फाल लगाया जावे और लकड़ोंकी मूठ पकड़नेके लिये बनाई जावे, यह हल चलानेके समय सुख देवे । यह हल ही गौ बल, भेड़, बकरी, घोड़ी, श्रोत्रुष्य आदिको उत्तम घास और पान्यादि देकर पुष्ट करता है ॥ ३ ॥

इन्द्र अपनी वृष्टि द्वारा हलसे खुरी हुई रेखाको पकड़े और धान्य पोषक मृदा उत्तमी उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रतिवर्ष उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥ ४ ॥

शुन वाहाः शुनं नरः शुन कृषतु लाङ्गलम् । शुनं वरजा बंध्यन्तां शुनमष्टाशुदिङ्गय ॥ ६ ॥
 शुनासीरेह स्म मे जुपेयाम् । यदिवि चक्रयुः पयस्तेनेमासुप सिञ्चतम् ॥ ७ ॥
 सीते वन्दांमहे त्वावाचीं सुभगे भव । यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवंः ॥ ८ ॥
 घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेद्वैरजुमता मरुद्भिः ।
 सा न सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्पिन्मना ॥ ९ ॥

अर्थ— (वाहा शुन) बल सुखी हों, (नर शुन) मनुष्य सुखी हों (लागल शुन वृषतु) हल सुखसे कृषि करे । (वरजा शुन बंध्यन्ता) रस्सियां सुखसे बांधी जाय, (अष्टा शुन उदिङ्गय) बाहुक्री सुखसे ऊपर चला ॥ ६ ॥
 हे (शुनासीरै) बायु और सूर्य । (इह स्म मे जुपेया) यहाँ मेरे हवनकी स्वीकार करें । (यत् पय, दिवि चक्रयु) जो जल आकाशमें घुमने बनाया है (तेन इमा भूमि उप सिञ्चत) उससे इस भूमिको सींचते रहो ॥ ७ ॥
 हे (सीते) जूति हुई भूमि । (त्वा सन्दांमहे) तैरा बचन करते हूँ । हे (सुभगे) ऐश्वर्यवाली भूमि । (यथा नः सुमना असो) हमारे समुख हो । (यथा नः सुमना अस) जिससे तु हमारे लिये उत्तम मनवाली हो और (यथा न सुफला भुवः) जिससे हमें उत्तम फल देनेगली हो ॥ ८ ॥
 (घृतेन मधुना समक्ता सीता) घी और सहबसे उत्तम प्रकार सिंचित की हुई जूती हुई भूमि (विश्वे देवे मरुद्भिः अनुमता) सब देवों और मरुतों द्वारा अनुमोदित हुई है । हे (सीते) जूती भूमि । (सा घृतघृत् पिन्वमाना) वह घीसे सिंचित हुई तु (न पयसा अभ्याववृत्स्व) हमें इससे पारों ओरसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भाषार्थ— हलके सुबर काल भूमिकी सुवाई करें, किसान बलके पीछे चले । हमारे हवनसे प्रसन्न हुए बायु और सूर्य इस हविसे उत्तम फलवाली रस युक्त औषधियां देंगे ॥ ५ ॥

बल सुखी रहें, सब मनुष्य आनंदित हों, उत्तम हल चलाकर आनंदसे कृषि की जाय । रस्सियां जहाँ जंती बांधनी चाहिए वसी बांधी जाय और आवश्यकता होनेपर बाहुक ऊपर उठाया जाय ॥ ६ ॥

बायु और सूर्य मेरे हवि की स्वीकार करें और जो जल आकाशमंडलमें है उसकी वृष्टिसे इस पृथ्वीको सिंचित करें ॥ ७ ॥

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसलिए हम इसका आदर करते हैं । यह भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे ॥ ८ ॥

जब भूमि घी और सहबसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूलता उसकी मिलती है तब वह हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे ॥ ९ ॥

कृषिसे सुख-प्राप्ति

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि होती है । भूमिकी अवस्था धान्य और वटिकी परिस्थिति ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते हैं वे कृषि करके काम उठा सकते हैं और सुखी हो सकते हैं ।

सबसे पहले किसान हल जोत, हलसे भूमि अच्छी प्रकार ओती जाय, हलकी लकीरें ठीक की जाय और उन लकीरोंके अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा हो सकता है ।

जब हलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम उत्पन्न होता है धान्य भी विपुल मिलता है और सब पशु तथा मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं ।

हलसे धुरी हुई भूमिको (इन्द्र सीता निगृह्णातु) वृष्टि करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकड़े, पश्चात् उसकी उत्तम रक्षा (पूषा) सूर्य अपनी किरणोंसे करे । इस प्रकार वृष्टि और सूर्य प्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहें तो उत्तम हवि होगी और धान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा ।

धान्य बोनेके पूर्व हवन

पञ्चम भस्ममें उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारम्भमें स्नेहमें हवन करनेका उल्लेख है। जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हवनके लिये घृतदि अन्य पदार्थ तो अवश्य चाहिये ही। इस प्रकारके हवनसे अलवायु शुद्ध होती है और शुद्ध कृषिसे शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है। इस हवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, यह यह है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है, इस नियमसे हवनमें निषिद्ध समाकू आदि घातक पदार्थ बोनेकी सम्भावना ही कम हो जाती है। इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूर्व हवनकी वैदिक प्रथा जारी की जाय तो समाकू जैसे हानिकारक पदार्थ जगत्में जनताका इतना पात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और उत्तम धान्याधिकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक कल्याण होगा।

खादके लिये घी और शहद

अथम भस्ममें (घृतेन मधुना पयसा समनता सीता) घी, शहद और दूधका खाद वनस्पतियोंको डालनेका उपदेश है। आशंक तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये भी नहीं मिलते तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, बड़ों मिलेंगे ? परन्तु शुद्ध पीथिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी और शहदका खाद अत्यंत आवश्यक है, यह बात सत्य है।

ऐतिहासिक उदाहरण

धुनाके पेशवाओंके समयमें कई आम इस पंचामृतका खाद देकर तैयार किये गए थे, उनमेंसे एक आमका वृक्ष इस समयतक जीवित है और ऐसे मधुर और स्वादु फल दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दोंसे ही नहीं सकता !!! पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और मिश्रा) के खादसे जो आम पुष्ट होता हो उसके फल भी वैसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे इसमें सन्देह ही क्या है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, तथा बाईके एक पण्डितने आर्य कृषिक्षास्त्रके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्ष ड्वारकी कृषि की थी, उससे इतना परिपुष्ट और स्वादु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी साधारण पायसे तुलना ही नहीं हो सकती।

यह वैदिक कृषि शास्त्रका अत्यंत महत्वका विषय है। साधारण जनोंके लिये ये प्रयोग करना अवश्य ही है क्योंकि जिन लोगोंको बोनेके लिये दूध नहीं मिल सकता, वे खादके लिये दूध, दही, घी और मिश्री कहते लायेंगे।

गौरक्षाका समय

वैदिक काल गौरी रक्षाका काल था, इसलिये गौर्ष विपुल थीं और उस कारण खादके लिये भी दूध मिलता था। परन्तु आज अनायास भक्षणके लिये लाखोंही संख्यामें गौर्ष कटती हैं, इसलिये बोनेके लिये भी दूध नहीं मिलता। यह बालका परिवर्तन है।

अश्व

कांड ६, सूक्त १२

(ऋषि - अथर्वी । देवता - इन्द्र, वाजी ।)

चातरेन्हा भव राजिन्युज्यमानं इन्द्रस्य याहि प्रमवे मनोजयाः ।

पुञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्वदेवस आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु

॥ १ ॥

अर्थ— हे (याजिन) मन्त्र ! (युज्यमानः चातरेन्हाः भव) जोने पर वायुके वेगसे पुन हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजयाः याहि) इन्द्रकी इस क्षुब्धमें मनोवेगसे चल । (विश्वदेवसः मरुत त्वा पुञ्जन्तु) सब आत्मे पुन मरुतेक उठनेवाले और तुम निपुण कर । (त्वष्टा ते पत्सु जवं दधातु) त्वष्टा तेरे पार्श्वमें वेग रखे ॥ १ ॥

भावार्थ— घोड़ा वेगवान् हो, चलनेके समय अपने वेगके समान तीव्र होवे। ऐसे घोड़ेकी ओर जोने और ईश्वर ऐसे घोड़ेके पार्श्वमें बड़ा वेग रखे ॥ १ ॥

ज्वस्ते अर्वाभिहितो गुहा यः श्येने वात उत योऽर्चरत्परीक्षः ।

तेन त्व वाजिन्वलेवान्वलेनाजि जय समने पारयिष्णुः

॥ २ ॥

तनुष्टे वाजिन्तन्व नयन्ती वाममुस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।

अहुतो महो धरणास देवो दिवीवि ज्योतिः स्वमा मिमीयात्

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अर्वन्) गतिशील ! (य गुहा निहितः ते जयः) जो हृदयमें स्थित तेरा वेग है, (य. श्येने घाते उत परीक्ष) जो वेग श्येनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्र भी है, हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन त्व बलवान्) उस वेगसे तू बलवान् होकर (समने पारयिष्णुः) सधाममें पार करानेवाला होता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

हे (वाजिन्) अश्व ! (ते तन् तन्व नयन्ती) तेरा शरीर हमारे शरीरको लेकर चलता हुआ (अस्मभ्य वाम धावतु) हम सबको अल्प कालमें हमारे उद्देश्य स्थल पहुँचावे और (तुभ्य शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे । (अहुत. देव) अकृत्रि देव (धरणास) सबको धारणके लिये (दिवि ज्योति इव) द्युलोकमें जैसी सूर्य तेजस्वी है, उसके समान (मह स्व मा मिमीयात्) सबको महान् तेज देवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो वेग वायु श्येन पक्षी और अन्य वेगवान पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥

यह घोड़ा मनुष्योंको अतिशीघ्र दूरतक पहुँचावे । वह स्वामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । द्युलोकमें सूर्यके समान घोड़ा यहाँ समकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूत्रमें है । घोड़ा बलवान् और धवल तथा शीघ्रगामी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूत्रमें है ।

कृष्टि कैसी होती है ?

कांड ६, सूक्त २२

(ऋषि - शन्ताति । देवता - आदित्यरश्मि, वसत ।)

कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्तसर्दना दृतस्यादिदधृतेन पृथिवीं व्युदुः

॥ १ ॥

अर्थ— (अप वसाना) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णा हरयः) उत्तम गतिशील सूर्य किरणें (कृष्ण नियान दिव) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानरूप द्युलोकस्थ सूर्यके प्रति (उत्पतन्ति) चवती हैं । (ते क्रतस्य सदर्दनात्) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे (आववृत्रन्) नीचे आती हैं (आव इत् दधृतेन पृथिवीं) और जलसे पृथ्वीको भिगाती हैं ॥ १ ॥

पर्यस्वतीः कृणुयाप ओषधीः शिवा यदेजंथा मरुतो रुक्मवक्षसः ।

ऊर्जं च तत्र सुमर्ति च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥ २ ॥

उदमुतो मरुतस्तौ ह्यर्त वृष्टिर्या विश्वा निवतस्पणार्ति ।

एजाति ग्लहा क्म्येवि तुभैरु तुन्दाना पर्येव जाया ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (रुक्मवक्षसः मरुत) चमकनेवाले हृदयवाले धातुदेवो ! (यत् एजथ) जब तुम वेगसे चलते हो, तब (अपः ओषधीः) जलों और औषधियोंको (पर्यस्वतीः शिवाः कृणुय) रसवाली और हितकारिणी बनाते हो । हे (नरः मरुतः) नेता मरुतो ! (यत्र च मधु सिञ्चत) और जहां मधुर जल साँवले हो (तत्र ऊर्जं सुमर्ति च पिन्वत) वहाँ बल बेनेवाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (या वृष्टि) जिनसे होनेवाली बुद्धि (विश्वाः निवतः वृणाति) सब निम्न स्थानोंको भर देती है। ऐसे (तान् उदमुत इयते) उन जलसे भरपूर मेघोंको भेजे । (तुम्हा क्म्या इय) जित प्रकार बुद्धि कर्म्य विनाको कवित करती है उसी प्रकार (ग्लहा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबको कवित करता रहे तथा वह शब्द (एरुं तुन्दाना) मेघको उसी प्रकार भेंट करे, (पत्या जाया इय) जिस प्रकार पतिते साथ रहनेवाली धर्म-पत्नी पतिको गृहस्थीके संसारमें प्रेरित करती है ॥ ३ ॥

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्य-किरणें पृथ्वीके ऊपरका जल हरण करती हैं इस कारण उनकी (हरिः, हरयः) कहा है। वे सब स्थानको (सु-पर्णाः सुपूर्णाः) कहते हैं अथवा उनकी विविध गतिके कारण उनका यह नाम है। ये किरणें (अपः धसानाः) जलको अपने साथ लेती हैं, मागो ये जलका वस्त्र पहनती हैं और (दिवं उत्पतन्ति) धूलोकमें-ऊपर आकाशमें-ऊपर जाती हैं। अर्थात् पृथ्वीके ऊपरका जलांग लेकर ये सूर्य-किरणें ऊपर आती हैं और (क्षतस्य सद्मं) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघरूपमें परिणत हो जाती हैं और उन मेघोंसे पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें बड़ी जल आता है। अर्थात् तो जल सूर्यकिरणोंके द्वारा ऊपर साँवा जाता है वही जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है। यह कार्य सूर्यकिरणोंका है।

सूर्यकिरणोंका यह कार्य सदा होता रहता है, वे, समुद्रसे पानी ऊपर लाँचती हैं, उनसे मेघ बनते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी शुद्धि होती है। पृथ्वीपरका भी जल ऊपर वाष्परूपसे साँवा जाता है वह वहाँ गुठ बनकर वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर गिरता है पानी, वह (मधु सिञ्चथ) नींदे सहृदयी हों वृष्टि होती है। इस वृष्टिसे (ओषधीः शिवाः) हितकारक औषधियाँ बनती हैं और (पर्यस्वन्तीः) उत्तम रसवाली भी बनती हैं। ये औषधियाँ रोगियोंके शरीरोंमें रहनेवाले बीर्योंको (दोष-धी-) धोती हैं और उनकी नीरोप बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नको खानेसे मनुष्य (ऊर्जं सुमर्ति च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त करते हैं। यदि वृष्टि न हो तो इन पदार्थोंकी उत्पत्ति भी नहीं होती। परिणामतः अकाल पड़ता है, इसलिये मनुष्य निर्बल और मतिहीन बनते हैं। इस प्रकार वृष्टिके महत्त्वका वर्णन किया है।

पानीसे भरे बावल धातुके द्वारा लामे जाते हैं और उनसे जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तात्वाव, दुर्बे, गरिवा आदिकोंको भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है।

वृष्टि

कांड ४, सूक्त १५

(ऋषि - अथर्व । देवता - मरुत, पर्जन्यदेव ।)

समुत्पतन्तु प्रदिशो नमस्वतोः समभ्राणि वातजूतानि यन्तु ।

महःश्रुपमस्य नदतो नमस्वतो वाश्वा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु

॥ १ ॥

समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः

॥ २ ॥

समीक्षयस्व गायतो नमोऽस्यपां वेगासः पृथगुद्विजन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां वीरुघो विश्वरूपाः

॥ ३ ॥

गुणास्त्वोषं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् ।

सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु

॥ ४ ॥

उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नम उत्पातयाथ ।

महःश्रुपमस्य नदतो नमस्वतो वाश्वा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु

॥ ५ ॥

अर्थ— (नमस्वतोः प्रदिश सं उत्पतन्तु) बादलसे पुन बिनाए उभड़ जाय, (वातजूतानि अभ्राणि संयन्तु) बायुसे बलाये गये जलसे भरपूर मेघ मिलकर आवें । (महःश्रुपमस्य नदतः नमस्वतः) महाबलवान् गर्जना करते हुए (नमस्वतः वाश्वाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) बारलोंसे गतिसे पुन जलधाराएं भूमिकी तृप्ति करें ॥ १ ॥

(तविषा सुदानवाः समीक्षयन्तु) बारलोंसे गतिसे पुन जलधाराएं भूमिकी तृप्ति करें ॥ १ ॥ (ओषधीभिः सचन्तां) जलोंके रस औषधियां संयुक्त हो जायें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) वृष्टिकी धाराएं भूमिकी समृद्ध करें । (विश्वरूपाः ओषधयः पृथक् जायन्तां) विविधरूपवाली औषधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न होयें ॥ २ ॥

(गायतः नमोऽसि समीक्षयस्व) गर्जनेवाले मेघोंसे पुन आकाश बिजली । (अपां वेगासः पृथक् उद्विजन्तां) जलोंके वेग विविध प्रकारसे उभड़ें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) वृष्टिकी धाराएं भूमिकी समृद्ध करें । (विश्वरूपाः वीरुघः पृथक् जायन्तां) विविधरूपवाली औषधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों ॥ ३ ॥

हे पर्जन्य ! (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले बायुओंके गण तेरा पुनक गान करें । (वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु) वर्षते हुए मेघकी धाराएं पृथ्वीपर अनुकूल पड़ें ॥ ४ ॥

हे (मरुत) बायुओ ! (अर्कः त्वेषः नमः) सूर्यकी उज्जतासे बारलोंको (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रसे ऊपर लेजाओ (अथ उदीरयत) और ऊपर उढाओ । (महःश्रुपमस्य नदतः नमस्वतः) बड़े बलवान् और शक्त करनेवाले बादलपुन आकाशसे (वाश्वाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जल धाराएं पृथ्वीको तृप्ति करें ॥ ५ ॥

भावार्थ— बारों बिजलीओंमें बादल जायें, बायु जोरसे बहे, उस बायुसे मेघ आकाशमें जायें और बड़ी गर्जना होकर बड़ी वृष्टि होयें ॥ १ ॥

मेघसे आनेवाला जल वनस्पतियोंको मिले और सब वनस्पतियां उत्तम परिपुष्ट हों ॥ २ ॥ गर्जना करनेवाले मेघोंसे जोरकी वृष्टि होयें और उस वृष्टिसे औषधियां उत्तम रसवाली होयें ॥ ३ ॥ बायु जोरसे मेघोंको लावे और प्रचंड धाराओंसे अच्छी वृष्टि हो ॥ ४ ॥ सूर्यकी उज्जतासे समुद्रके पानीकी भाप बनकर बायुसे ऊपर जायें, वहा यह इकट्ठी होकर मेघ बनें, वहां बिजली की गर्जना होकर पृथ्वीको तृप्ति करनेवाली वृष्टि होयें ॥ ५ ॥

अभि क्रन्द स्तनया र्दयोर्दधि भूमिं पर्जन्य पर्यसा समद्वधि
 त्वया सृष्टं बह्लुमैतु वर्षमाशारैषी कृशगुरेत्वस्तम् ॥ ६ ॥
 सं वोऽवन्त सुदानन् उत्सां अजगरा उत । मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्त पृथिवीमनु ॥ ७ ॥
 आशामाशां वि द्योततां वातां चान्तु दिशोर्दिशः ।
 मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु ॥ ८ ॥
 आपो विद्युदभ्रं वर्ष सं वोऽवन्त सुदानन् उत्सां अजगरा उत ।
 मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ॥ ९ ॥
 अपामप्रिस्तनूमिः संविदानो य औपधीनामधिषा बभूव ।
 स नो वर्षं वन्तुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ॥ १० ॥
 प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादाप ईरयन्नुदधिर्दयाति ।
 प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वादेतेन स्तनयिन्नुनेहि ॥ ११ ॥

अर्थ — हे (पर्जन्य) मेघ ! तू (अभिजन्तु) गर्जना कर, (स्तनय) बिजली कड़का, (उदधि अर्दध) समुद्रको हिला दे । (पयसा भूमिं सम्राद्धि) जलसे भूमि भिगा दे । (त्वया सृष्टं बह्लुमैतु वर्षं एतु) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई सभी वृष्टि हमारे पास आवे । (कृश-गुरः) भूमिका कुबक (आशार-एषी) आश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर (अस्तं एतु) अपने घरको चला जावे ॥ ६ ॥

(सु-दानयः उत अज-गराः उत्साः) उत्तम जल देनेवाले बड़े स्रोत (यः सं-अवन्तु) पुनःहारी रक्षा करें (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ (पृथिवीं अनुवर्षन्तु) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥

(आशां आशां विद्योततां) दिशा दिशामें बिजलियां चमके । (दिशो दिशः वाताः चान्तु) हरएक दिशामें वायु बहें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनुसंयन्तु) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकी ओर अनुकूलतासे आवें ॥ ८ ॥

(आपः विद्युत् अभ्रं वर्षं) जल, विद्युत्, मेघ, वृष्टि (उत अजगराः सुदानयः उत्साः) और बड़े जल देनेवाले स्रोत (यः सं अवन्तु) पुनःहारी रक्षा करें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें ॥ ९ ॥

(यः अपां अग्निः) जो मेघके अलोंमें रहनेवाली विद्युत् रूप अग्नि (तनूमिः सविदानः) सब शरीरोंके साथ एकरूप होती हुई (औपधीनां अधिषा बभूव) औपधियोंका पालक होती है (सः जातवेदा) वह अग्नि (दिवः परि अमृतं धर्यं) आकाशसे अमृतरूपी वृष्टिजल जो (प्रजाभ्यः प्राणं) प्रजाओंके लिये प्राणरूप है (सः) हमारे लिये (वन्तुतां) हैं ॥ १० ॥

(प्रजापतिः सलिलात् समुद्रात् आपः आ ईरयत्) प्रजापति जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुआ (उदधि अर्दयाति) समुद्रको गति देता है । इससे (अश्वस्य वृष्ण रेतः प्र प्यायतां) वेगवान् वृष्टि करनेवाले मेघ से जल बहे । वृष्टि (एतेन स्तनयिन्नुना अर्वाद् आ इहि) इस गर्जना करनेवालेके साथ यहां आवे ॥ ११ ॥

भावार्थ— मेघ गर्जना करे, बिजली कड़के, समुद्र उछल पड़े, भूमि पर ऐसी वृष्टि हो कि किसान अपने घर जाकर आश्रय लेवे ॥ ६ ॥

जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥

हरएक दिशामें बिजलियां चमके, वायु जोरसे चले, उनसे चलाये मेघ सब वृष्टि करें ॥ ८ ॥

३६ [अर्थ भा ५ मेघाजनन द्वितीय]

अपो निषिञ्चसुरः । पता नः श्वसन्तु गर्गीरा अपां वरुणाव नीचीरपः सृज ।

वदेन्तु पृथिव्याहवो मण्डूका इरिणां

॥ १२ ॥

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः

॥ १३ ॥

उपप्रवेद मण्डूकि वर्षमा वेद तादुरि । मध्ये ह्रदस्य पुवस्व विगृह्य चतुरः पदः

॥ १४ ॥

खण्वखाऽह्र खैमखाऽह्र मध्ये तदुरि । वर्षं वनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत

॥ १५ ॥

महान्तं कौशमुदच्चाभि पिञ्च सविद्युतं भवतु वातु चार्तः ।

तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोपधयो भवन्तु

॥ १६ ॥

अर्थ—(अपाः निषिञ्चन् असुरः) जलकी वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है । हे (धरुण) थोड़े उदकको धारण करनेवाले मेघ ! (अपां गर्गीराः श्वसन्तु) जलोत्से व्युत्त गडगड शब्द करनेवाले मेघ बने । (अपाः नीचीः अवतरज) जलकी नीचेकी ओर प्रवाहित कर (पृथिव्याहवः मण्डूकाः) विविध रसयुक्त बाहूवाले मंडक (इरिणा अनुवदन्तु) भूमिपर आकर शब्द करें ॥ १२ ॥

(मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां वाचं) मंडक मेघसे प्रेरित वाणीकी उसी प्रकार (अवादिषुः) बोलते हैं, जैसे (संवत्सरं शशयानाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः) सालभर एक स्थानमें रहकर व्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं ॥ १३ ॥

हे (मंडूकि) मंडकी ! हे (तादुरि) छोटी मंडकी ! (उप प्रवेद) बोल, (वर्षं आधद्) वर्षाकी बुला । और (ह्रदस्य मध्ये) तालाबके मध्यमें (चतुरः पदः विगृह्य) चार पैर फैलाकर (पुवस्व) तैर ॥ १४ ॥

(खण्व-खे) हे बिलमें रहनेवाली, हे (खैम-खे) गात रहनेवाली (तदुरि) हे छोटी मंडकी ! (वर्षं मध्ये वनुध्वं) वृष्टिके बीचमें आनंति हो । हे (पितरः) पालको ! (मरुतां मनः इच्छत) वायुओंके मनवीर शापकी इच्छा करो ॥ १५ ॥

(महान्तं कौशं उदच्ञ) बड़े जलके सजानेकी अर्थात् मेघकी प्रेरित कर और (अग्नि पिञ्च) जलसंचन कर । (सविद्युत भवतु) आकाश बिजलियोंसे युक्त हो (चार्तः वातु) वायु बहती रहे । (यज्ञं सन्वतां) यज्ञकी करो । (ओपधयः) औषधियां (बहुधा विसृष्टाः) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुई (आनन्दिनीः भवन्तु) आनन्द देनेवाली हों ।

भावार्थ— मेघ, विद्युत्, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब अनुष्णोंकी रक्षा करें। वायुसे चलाये गए मेघ पुष्कोपर उत्तम वर्षा करें ॥ ९ ॥

मेघोंमें विद्युत्प्रप अग्नि है वही वृष्टि करती है इसलिये वह औषधियोंका अधिपति है । वह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अमृत जल देवे, उससे प्राणियोंकी जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥

यह प्रजापालक समूहके जलकी प्रेरित करता है, जिससे मेघ होते हैं । इससे भूमिके ऊपर पर्याप्त जल प्राप्त होवे । यह मेघ बिजलीके साथ हमारी भूमिके पास आवे ॥ ११ ॥

मेघकी वृष्टिसे पुष्कोपर बड़े ओत बहें । जलमें मंडक उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥

व्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मंडक मानों सालभर व्रत कर रहे थे, अब अपना व्रत समाप्त करके बाहर आये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

मंडक मेघोंकी बुलावें और वे जलसे तालाब भरनेके बाद उत्तम शब्द तैरें ॥ १४ ॥

वृष्टि ऐसी हो कि जिससे मंडक आनंति हो जायें ॥ १५ ॥

मेघ आये, शूब वृष्टि हो, बिजली कड़के, वायु बहे, औषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और व्रत बढते जायें ॥ १६ ॥

यह सूचन परम्यका उत्तम काव्य है, अत्यंत स्पष्ट होनेसे इसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

मेघोंका संचार

कां ६, सूक्त ४९

(ऋषिः — पार्ष्णिः । देवता — मणिः ।)

नहि ते अग्रे तन्वः । क्रूरमानंश्च मर्त्यैः । कपिर्बभस्ति तेजने स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

मेघ इव वै सं च वि चोर्विचपसे यदुत्तरद्रावुर्परश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिरोऽपससाप्सो अर्दयच्छून्बभस्ति हरितेमिरासभिः ॥ २ ॥

सुपर्णा वाचंमक्रतोप घच्याखरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषुः ।

नि यन्नियन्सुपर्स्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (अग्रे) प्रकाश स्वरूप देव ! (मर्त्यैः ते तन्वः क्रूरं नहि आनेश) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी क्रूरताकी नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (कपि तेजनें बभस्ति) क अर्थात् उदकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशकी धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायुकी गो धारण करती है ॥ १ ॥

(मेघ इव वै) निश्चयपूर्वक मेघोंके समान तू (सं अच्यसे) इकट्ठा होता है और (च वि उद) फलता है । (यत् उत्तरद्रौ खादतः उपरः खः) और उत्तम वनमें घास खाते हुए ठहरता है । (शीर्ष्णा शिरोऽपससा अप्सः अर्दयन्) सिरसे सिरकी और कपसे कपकी खाता हुआ (हरितेमिः आसभिः अंशून् बभस्ति) हरिद्रव्यके मुक्तिसि किरणोंको धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णा आपरे घयि वाचं उप अक्रत) अनेक किरणें इस लोकके आकाशमें दान्य करती हैं । और (कृष्णाः इपिराः अनर्तिषुः) जलका आकर्षण करनेवाली बलियान् किरणें यहाँ नाच रही हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियन्ति) जब ठहरनेवाले मेघकी निष्कृति अर्थात् वृष्टिरूप परिणामको निश्चित करते हैं, तब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त आयत दुबों है, परन्तु निम्नलिखित भाषार्थके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होना है, उस समय तेरे सम्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा क्रोध इतना असह्य है । काला मेघ भी प्रकाशकी धारण कर सकेवा, अथवा गो भी अपनी जरायुको खा जायगी, परन्तु कोई मनुष्य ईश्वरका क्रोध होनेपर क्षणमात्र भी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमि-परका घास खाते हैं और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरकी टसराते हैं और अपने शरीरसे दूसरेका घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलने और कभी लडते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वरकी कृपासे ही सूर्याकिरणें सब जगत्में नाच रही हैं और जलका आकर्षण करते हुए वेगसे जा रही हैं; येही मेघोंकी बनावट है और उनसे वृष्टि करती है, तब सब जगत्की शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

मैर्षामै सरस्वती

कांड ७, सूक्त ११

(ऋषिः - शौनक । देवता - सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनयित्नुर्धं ऋणो दैवः केतुर्विधमाभूयतीदम् ।

मा नो वधीर्विद्युता देव सस्य मोत वधी राशमभिः ध्वयस्य

॥ १ ॥

अर्थ— (य ते पृथु स्तनयित्नु) जो तेरा विस्तृत, गर्जन करनेवाला, (ऋण्यः दैवः केतुः) प्रवाहित होनेवाला और दिव्य ध्वजाके समान भार्यवर्जक चिन्ह (इह विश्व आभूयति) इस जगतको भूषित करता है, उस (विद्युता) बिजलीसे (न मा वधी) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा (सस्य सूर्यस्य रश्मिभि मा धधीः) खेत सुयके किरणोंसे मज्जित मत कर ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जन करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजलीकी समक होता है और जो इस विद्वत्का भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाग न करे और ऐसा भी न हो कि आकाशमें बाबल न आवें और सूर्यके तापसे हमारी सब खेती जल जावे । अर्थात् आकाशमें बाबल आवें मेघ बरसे और खेती उत्तम हो, परन्तु मेघोंकी विद्युतसे किसीका नाश न होवे ॥ १ ॥

‘सरस्वती’ का दूसरा अर्थ (न्दरः) रसवाली है अर्थात् जल देनेवाली । वह जल व्यवसाय रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे व्यापारिकी पुष्टि करता है ।

सरस्वती

कां ७, सू. १०

(ऋषि - शौनक । देवता - सरस्वती ।)

यस्ते स्तनः शशुषुयो मंशेभूर्यः सुम्नपुः सुहवो यः सुदनेः ।

येन विद्या पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः

॥ १ ॥

अर्थ— हे सरस्वति ! (यः ते शशुषु स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यः मयोभूः यः सुम्नपुः) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (यः सुदनेः सुहवः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देने वाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (त इह धातवे कः) उसको यथा हमारी पुष्टि कर लिय हमारी और कर ॥ १ ॥

भाषार्थ— सरस्वती दूरी भगवत्को सारवात् रस देता है, उसके स्तनमें पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता पुष्टि आदि देता है । इससे सबका ही पोषण होता है । हे देवी ! वह अपना पोषक गुण हमारे पास कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो ॥ १ ॥

सरस्वती विद्या है । विद्या ही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख सुमनस्कता और पुष्टि देती है । विद्यासे ही इदलोक्तं और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है । इसलिये वह विद्या हरएकको अवश्य प्राप्त करनी चाहिये ।

सरस्वती

कां. ७, सू. ६८

(ऋषि - शन्वाति । देवता - सरस्वती ।)

सरस्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि सरास्व नः ॥ १ ॥

हुदं तं हव्यं घृतवंतसरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं यत् ।

इमानि व उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव समृद्धीका सरस्वति । मा तं युयोम संदधः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे सरस्वति देवि (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके व्रतोंमें (आहुत हव्यं जुषस्व) हवन की हुई हविको खेवन कर और हे देवि (नः प्रजां सरास्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे सरस्वति ! (ते हृदं घृतं हव्यं) तैरा यह घीवाडा हवन है । (इत् पितृणां हविः यत् आस्यं=आद्यं) यह पिताओंका हवि है जो खाने योग्य है । (ते इमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी सामर्थ्य हैं । (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम भीड़े में ॥ २ ॥

हे सरस्वति ! (नः समृद्धीका शिवा शंतमा भव) व हमारे लिए खुशियाँ करने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संदधः मा युयोम) तैरी रक्षिते हम कदापि निपुक्त न हों ॥ ३ ॥

(सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।)

उत्तम वृष्टि

कां. ७, सू. ३९

(ऋषि - प्रस्कण्व । देवता - मेनोका ।)

दिव्यं सुपर्णं वयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् ।

अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥ १ ॥

अर्थ— (दिव्यं, वयसं सुपर्णं) आकाशमें रहनेवाले जलको धारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भं) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ बढ़ानेवाले (अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा) सब प्रकारसे वृष्टि द्वारा वृष्टि करनेवाले (रयिष्ठां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्ठे आ स्थापयाति) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होने ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलसे सब औषधि वनस्पतियाँ गर्भयुक्त होती हैं, वह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा सबकी वृष्टि करता है, सबकी शोभा बढ़ाता है, यह सबका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें जहाँ हमारी गौएँ रहती हैं वहाँ उत्तम वृष्टि करे और हम सबको तृप्त करे ।

वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना

कां. ६, सू. १२४

(ऋषि - भर्षा । देवता - संतोषा उत दिव्या आपः ।)

दिवो नु मां बृंहतो अन्तरिक्षादुपां स्तोको अम्यपिपत्तसेन ।

समिन्द्रियेण पर्यसाहमे छन्दोभिर्वजैः सुकृतां कृतेन

॥ १ ॥

यदि वृक्षादभ्यर्षस्तत्फलं तद्यन्तरिक्षात्स उ वायुर्ब ।

यत्रास्पृक्षत्तन्वोऽक्षे यच्च वासस आपो नुदन्तु निर्व्रतिं पराचैः

॥ २ ॥

अभ्यर्जनं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तद् पत्रिममेव ।

सर्वा पवित्रा वितताप्यस्मत्तन्मा तारिनिर्व्रतिर्मा अरातिः

॥ ३ ॥

अर्थ— (वृहतः दिवः अन्तरिक्षात्) वह छलोकके अवकाशसे भाई हुई (अपां स्तोकाः रत्नेन मां मामि अप-
त्तत्) जलकी बूंदोंके रससे मेरी वृद्धि हुई है । हे भग्ये ! (अहं इन्द्रियेण पर्यसाहमे) मैं इन्द्रियके साथ, वृक्ष आदि वृष्टि-
रसके साथ, (छन्दोभिः यज्ञैः सुकृतां कृतेन सं) छन्दोति, यज्ञोति और पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊँ ॥ १ ॥

(यदि वृक्षात् फलं अभि अपत्तत्) यदि वृक्षसे फल गिरे भग्ये (यदि अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षसे
यह जल गिरे, तो (स उ वायुः पृथ) वह वायु ही है भर्षात् वायुसे ही गिरता है । (यत्र तन्म्यः अस्पृक्षत्) जहां
शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे भग्ये (यत् वासस-) जहां कपड़ोंको स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निर्व्रतिं
नुदन्तु) जल बूंदसे ही भग्नतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यर्जनं) तैलका मर्दन, (सुरभि) सुगंध, (हिरण्यं) सुवर्ण, (वर्चः) शरीरका तेज (सा समृद्धिः)
यह सब समृद्धि है । (तत् उ पत्रिमं पृथ) वह जल पवित्र करनेवाला है । (सर्वा पवित्रा वितता) सब पवित्र करने-
वाले जगत्में फैले हैं । (अस्मत् अपि निर्व्रतिः मा तारिन्) हमपर दुर्गति न आवे और (अरातिः मा उ) शत्रु
भी न हमका करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— आकाशसे उत्तम पवित्र जलकी वृष्टि होती है, इस वृष्टिसे भस्म रस वृक्ष आदि उत्पन्न होता है, इससे
यज्ञ होता है और यज्ञसे सुकृत होता है । यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएकको मनमें धारण करनी चाहिये ॥ १ ॥

वृक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुसे वृष्टिकी बूंद हमारे पास आती हैं । उस जलसे हमारा शरीर और हमारे
वस्त्र मलरहित होते हैं । इस वृष्टिसे बहुत धान्य उत्पन्न होकर हमारी विपत्ति दूर होते ॥ २ ॥

शरीरपर तैलका मर्दन करना, सुगंधीद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीरका सुबौल और तेजस्वी
होना यह सब समृद्धिके लक्षण हैं । जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता
फैलती है । इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारी विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आवे । शत्रु
भी हमें कष्ट न पहुँचावे ॥ ३ ॥

आकाशसे पवित्र भस्म जलकी उत्पत्ति होती है । उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न
होती हैं पास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट और प्रसन्न होते हैं । भर्षात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी
विपत्तिको दूर करनेवाली है । वृष्टिके न होनेसे सबपर विपत्ति आती है और वृष्टिसे यह दूर होती है । यह जल शरीरको भंदरसे
और बाहरसे निर्मल कराता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म है । वस्त्र आदिकोंको भी यह पवित्र करता है । जब
इस प्रकार उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनन्दयुक्त होते हैं, सब मनुष्य अभ्यर्जन करते, सुगंध शरीरपर लगाते,
सब विपत्ति दूर होती है ।

यह वृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि परमात्माकी कृपासे ही होती है ।

वृष्टि-जल

कां. ७, सू. ८९

(ऋषि.—सिन्धुद्वीपः । देवता — जमिः ।)

अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्षमहि । पयस्वानम आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ १ ॥
 सं माग्निं वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा । विद्युर्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सुह ऋषिभिः ॥ २ ॥
 इदमापः प्र वहतावधं च मलं च यत् । यत्त्वाभिदुद्रोहानृतं यत्त्वं शेषे अमीरुणम् ॥ ३ ॥
 एषोऽस्येधिपीय समिदसि समेधिपीय । तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥ ४ ॥

अर्थ— (दिव्या. अपः सं अचायिषं) दिव्य जलका मैं संघट्ट करता हू और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलावा हूँ । हे (अग्ने) अग्ने ! (पयस्यान् आगमं) मैं दूध लेकर तेरे पास आया हूँ । (तं मा वर्चसा सं सृज) उस मुझको तेजसे युक्त कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संतविते युक्त कर । (देवा. अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥ २ ॥

हे (आपः) जलो ! (इदं अवधं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रयहत) बहा बाहो । (यत् अभिदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया हो (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अमीरुणं शेषे) और जो न बरते हुए शेष दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एषः असि एधिपीय) तू बड़ा है, मैं भी बड़ा होऊँ । (सामिद् असि समेधिपीय) तू प्रकाशमान है, मैं भी प्रकाशित होऊँ । (तेजः असि तेजः मयि धेहि) तू तेजस्वी है, मुझमें तेज स्थापित कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहीत करता और उसमें औषधिरस मिलाता हूँ । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनूँ । इस प्रयोगमें मैं तथा हुआ दूध पीता हूँ ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका बचावा मार्ग है ॥ २ ॥

उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मनकी पापवासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी हटेंगे और निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बड़े हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको दौलत इतर लोक भी बड़े तेजस्वी और धूर बनें ॥ ४ ॥

वृष्टि-जल

दीर्घायु बननेका उपाय

इस सूत्रमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय बताया है । उक्त लाभ प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन बुद्धि के भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूत्रमें वर्णन किये हैं—

(१) अभिदुद्रोह, (२) अनृतं,

(३) अमीरुणं शेषे । (४) अवधं मलं प्रयहत ।

(सं. ३)

* (१) दूधके साथ पात करना, कपट प्रयोग करना,

(२) असत्य भाषण करना (३) निद्रतासे गांठियाँ देना,

(४) हत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष

हैं।' इनको दूर करना चाहिये। इनमें कुछ दोष मनकें हैं, कुछ वाणीकें हैं, कुछ शरीरकें हैं और कुछ अन्य प्रकारकें हैं। ये सब दूर होने चाहिये, तब मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति प्राप्त होगी।

दूसरेसे द्रोह करना और गालियाँ देना आदि जो क्रोधक दोष हैं वे बहुत खराब हैं। क्रोधके कारण मनुष्यके रूनसे जीवनमरका नाश होता है, और जीवनसंरक्षक मृष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, दीर्घदूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है। अतः ये दोष दूर होने चाहिये।

मनुष्यके यष्ट विगडनेसे मनुष्य मोघी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोष भी होते हैं। नयनादीमें मलसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढते जाते हैं। शरीर और मनके निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है। इसके लिये दिव्यजलका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

दिव्यजल सेवन

दिव्यजल यह है कि जो वृष्टिसे प्राप्त होता है; शुद्धा वैश्र-
द्वारा भापका बना जल भी वैसाही काम दे सकता है।
वृष्टिका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना चाहिये।
इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ
जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और विगडता नहीं।
यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है। उपवास करके यदि

यही जल विपुल प्रमाणमें पिया जाय तथा वस्ति आदिके लिये
यही बर्तों जाय जो शरीरकी आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे
होनी है। यह भी शुद्ध होता है, आन्तरिक दोष दूर होते
हैं और अन्याय्य मल दूर होते हैं। प्रायः इस प्रयोगसे सब
रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुख और दीर्घ-
वायु हो जाता है।

यहाँ पाठक 'दिव्य जल' से उत्तम जल इतना ही भाग
न ले। घुलोककी ओरसे भाषा जल वृष्टिजल ही होता है और
यही यहाँ अपेक्षित है। इस जलमें और (रसेम अपृणाक्षि)
विविध औषधियोंके रस मिलाये जायेंगे, जो लाभ विशेष
होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दोषोंकी धोती हैं उनको
ही औषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें
इसमें मिलायेते बहुत लाभ होने संभव है। औषधियोंके
रसको मिलानेका विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे
निश्चय करना चाहिये। रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीड़ित
हो उसके निवारणके लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस
जलमें मिलाने चाहिये। यह विचार साधारण मनुष्य नहीं
कर सकता। उत्तम वैद्य ही इस विषयका विचार करके निश्चय
कर सकता है। अतः इस विवरणके संबंधके इतना ही कथन
पर्याप्त है।

यह वृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव
शरीरशुद्धिसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार यह मनुष्य पवित्र
और तेजस्वी, वर्षस्वी, ओजस्वी और सुपुत्रवाला होता है।

जलचिकित्सा

कां. ६, सू. ११

(ऋषि-भृगुगिरिः। देवता-वसुमनाशनं, मन्त्रोक्ताः।)

इमं यवंमष्टायोगैः पंडथोमेमिरचर्कपुः। तेनां ते तन्योः रपोऽपाचीनुमर्षं न्यये
न्यग्वातो वाति न्यक्वितपति सूर्यः। नीचीनमृन्म्या दुहे न्यग्मिवतु ते रपः

॥ १ ॥

॥ २ ॥

अर्थ—(इमं यवं) इस जीको (अष्टायोगैः पंडथोमेभिः) आठ बैलोंकी जोड़ीवाले भयवा छः बैलोंकी जोड़ीवाले भयवा छः बैलोंकी जोड़ीसे की हुई (अचर्कपुः) छपिमें उत्पन्न करते हैं। (तेन ते तन्यः) उससे ठेरे शरीरके (रपः अपाचीनं तपप्यये) रोगबीजको नीचेकी गतिसे दूर करते हैं ॥ १ ॥

(यातः न्यक् वाति) भयानवायु नीचेकी गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य नीचेके भागमें तपता है, (अमृन्म्या नीचीनं दुहे) गौ नीचेके भागमें दूध देती है, इसी प्रकार (ते रपः न्यक् मवतु) तेरा दोष नीचेके द्वारसे दूर होवे ॥ २ ॥

आप् इदा उ मेपजीरापो अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य मेपजीस्तास्ते कृण्वन्तु मेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (आपः इत् वा उ मेपजीः) जल निःसर्देह औषधि है, (आपः अमीवचातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य मेपजीः) जल सब रोगोंकी औषधि है, (ता ते मेपजं कृण्वन्तु) यह जल तेरे लिये औषध बनाने ॥ ३ ॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली औषधि है। जल सब दोष शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है। जलप्रयोगसे अपानकी निश्र्गत होती है और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है। बद्धकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है। इस आरोग्यके लिये उत्तम औका मद्य खाना चाहिये और इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा पदंगयोग करना चाहिये। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, ध्यान और समाधि ये आठ भंग योगके हैं। पहिले दो भंग अथवा अन्तिम दो छोड़नेसे, चङ्गयोग होता है। इससे भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

जलचिकित्सा

कां. ६, सू. ५७

(कथि - संताति । देवता - रुद्र ।)

इदमिद्रा उ मेपजमिदं रुद्रस्य मेपजम् । येनेपुमेकंतेजनां श्रतशंस्यामपुमवत् ॥ १ ॥

जालापेणामि विश्वत जालापेणोप सिञ्चत । जालापमुग्रं मेपजं तेन नो मृद जीवसे ॥ २ ॥

शं च नो मयश्च नो मा च नः किं चनाममत् ।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु मेपजं सर्वं नो अस्तु मेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (इदं इत् वा उ मेपजं) यह जल निःसर्देह औषध है (इदं रुद्रस्य मेपजं) यह रुद्रका औषध है। (येन) जिससे (शतशंस्यं एकतेजनां इपुं अपद्रवत्) अनेक शस्त्रवाले, एक दण्डवाले बाणके विद्वद् शब्द बोला जाता है अर्थात् बाणका प्रण भी ठीक हो सकता है ॥ १ ॥

(जालापेण अमि सिञ्चत) जलसे अभिषिचन करो, (जालापेण उपसिञ्चत) जलसे उपसिचन करो। (जालाप उग्रं मेपजं) जल बड़ी तीव्र औषध है। (तेन जीवसे नः मृद) वससे दोष जीवनेके लिये हमें सुखी कर ॥ २ ॥

(नः शं च) हमें शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें सुख मिले। (नः च किञ्चन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होवे। (रपः क्षमा) सहाय्यसे बचाव किया जावे, (नः विश्वं मेपजं अस्तु) हमें सब औषध प्राप्त हो, (नः सर्वं मेपजं अस्तु) हमें सब औषध प्राप्त हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह जल उत्तम औषध है। वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। शक्ति के लक्षणों की जलचिकित्सासे दीक किया जा सकता है ॥ १ ॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, जाया स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो। इससे रोग दूर होगा, क्योंकि जल बड़ी तीव्र औषधि है। इस जलसे दीर्घजीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त हो सकता है ॥ २ ॥

जलसे शरीरकी शान्ति, समता, सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर होते हैं शरीरकी सहाय्य नष्ट होती है। जल पूर्ण औषधि है, जल निःसर्देह सबकी औषधि है ॥ ३ ॥

३७ (मयवं. भा. ५ मेघाजलन हिन्दी)

इस सूक्तका अभिप्राय स्पष्ट है । अलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है । जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्नान होता है और रोगवाला भाग भिगानेसे अर्धस्नान होता है । योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है जैसे—

१ अष्टाचर्य पालनके लिये शिश्नस्नान शीत जलसे करना तथा आसपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना ।

२ कञ्जी हटानेके लिये नाभिसे लेकर जंघातकका भाग पानीमें भीग जाय ऐसे बर्तनमें डालकर बैठ जाना और कपड़ेसे पेट और नाभि नोचके स्थानकी मालिश पानीमें करनेसे कञ्जी हटती है । और नामके रोग दूर होते हैं शरीरमें सड़नेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है ।

इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्र दूर दोष होते हैं । बिन्दुके निपकी बाधा हो जावे तो ऊपरसे सतत जलघाता छोड़नेसे निप बतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक प्रयोग करना चाहिये ।

ज्वरमें मस्तिष्क तपनेसे उन्माद हो तो सिरपर शीतजलकी पट्टी रखनेसे स्वरित उन्माद हट जाता है ।

क्षिप्रां या पुररोंके प्रमेह रोगके निवारणार्थ कटिस्नान उत्तम उपाय है । इन्द्रियस्नान और क्षिप्रांके लिये अन्तःस्नान भी उपयोगी है ।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो सकते हैं ।

जल

कां. ६, सू. २३

(कपिः— शंतातिः । देवता— आपः ।)

सस्रुषीस्तदुपसो दिवा नक्तं च सस्रुषीः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुपं ह्यवे ॥ १ ॥
 ओता आपः कर्मण्याः मुञ्चन्तिवतः प्रणीतये । सद्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥ २ ॥
 देवस्य सवितुः सये कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वरेण्यक्रतुः अहं) प्रसिद्ध ब्रह्म कर्म करनेवाला मैं (तत् सस्रुषीः) प्रवाहयुक्त जलधाराओं और (दिवा नक्तं च अपसः सस्रुषीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें रहनेवाले (देवीः आपः) दिव्य जलकी (उपस्ये) पास सुरावा हूँ ॥ १ ॥

(ओताः कर्मण्याः आपः) सर्वत्र व्यापक और कर्म करानेवाले जल (प्रणीतये इतः मुञ्चन्तु) उत्तम गतिकी प्राप्त करनेके लिये इस निष्ठ ब्रह्मपासे मुझे मुक्त करें और (सद्यः एतवे कृण्वन्तु) शीघ्र ही मुझे प्रगतिशील करें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सये) सबकी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ करें । और (अपाः ओषधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियाँ (नः शं शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये वरदान करनेवादी हों ॥ ३ ॥

गृहिणे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख और शान्ति देवे और इस जलसे दृढ़पुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करने उद्यतकी प्राप्त करें ।

जल

कां. ६, सू. २४

(कवि.— संवातिः । देवता — आप ।)

हिमपर्वतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ समह संगमः । आपौ ह महां तदेवीर्दन्ददयोतमेयजम् ॥ १ ॥
यन्मे अध्वोरादिद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् । आपस्तत्सर्वं निष्करन्मिपजां सुभिपक्तमाः ॥ २ ॥
सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नृद्यु स्थनं । दुत्त नृस्तस्य मेयजं तेना वो भुनजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ— (आपः हिमयतः प्रस्रवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मह) महिमावाले ! (सिन्धी संगमः) उनका संगम समुद्रमें होता है । वह (देवी.) दिव्य जलधाराएं (महां तत् हृद्योत-भेपज इव) मुझे वह हृदयके जलमकी औपच देती हैं ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अद्योः पाण्योः प्रपदोः च) जो जो मेरी दोनों आंखों, पड़ियों और पावोंमें दु.ल (आदिभ्योत) प्रकट होता है, (तत् सर्वं) उस सब दु लको (मिपजां सुभिपक्तमाः आपः) वैद्यति भी उत्तम वैद्यरूपी जल (निष्करत्) हटाता है ॥ २ ॥

(सिन्धुपत्नी सिन्धुराज्ञी.) समुद्रकी परिनवा और सागरकी रानिया (या. सर्वाः नद्यः स्थनं) जो सब बहिया हैं, वे पुन (नः तस्य भेपज दत्त) हमें उसकी औपधि को (तेन चः भुनजामहे) उसने तुम्हारा हम उप-भोग करें ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है । यहाँ जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाले पहाड़ोंसे बहनेवाला है, अन्य नहीं । यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद, नदी और अन्य शरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह नद हृदयकी जलमको दूर करनेवाला है ।

आँख, पीठ, एडी, पाव आदि स्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (मिपजां सुभिपक्तमा) वैद्यति भी उत्तम वैद्य और औपधोसे भी उत्तम औपधी है ।

वे सब नदियाँ महासागरकी बिया हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औपध भरा पडा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरमें जलका भी गुण हो सकता है ।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्सा विषयकी खोज करते समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है ।

जल

कां. ३, सू. १३

(कवि — भृगुः । देवता— वरुण, मिन्धु ।)

यदुदः संप्रयतीरहावनददा हते । तस्मादा नद्योऽ नामं स्य ता वो नामानि सिन्धवः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (सिन्धव.) नदियों ! (संप्र-यती.) उत्तम प्रकारसे सदा चरनेवाली तुम (अहो हते) मरकट हवन होनेके पश्चात् (अद. यत् अनदत्) यह जो बडा नाद करती हो, (तस्माद् आ नद्य. नाम स्य) उस कारण तुम्हारा नाम ' नदी ' पडा है (ताः घः नामानि) वह तुम्हारे नाम योग्य हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— मेघकी छुट्टिसे अथवा बर्फके पिघल जानेसे जब नदियोंमें बाढ़ आती है, तब जलका बडा नाद होता है, यह ' नाद ' होता है इसलिये जल प्रवाहोंको ' नदी ' (नाद करनेवाली) कहा जाता है ॥ १ ॥

यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीर्षं समवल्गत् । तदान्जोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अर्तुं धन ॥ २ ॥

अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत् वो हि कम् । इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्धानामं वो हितम् ॥ ३ ॥

एको वो देवोऽप्यतिष्ठत् स्यन्दमाना यथावृश्म । उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥ ४ ॥

आपो भद्रा घृतमिदापं आसन्नधीषोमौ भिन्नत्याप इवाः ।

तीव्रो रसो मधुपर्चामरंगम आ मां प्राणेन सह वर्चसा गमेत् ॥ ५ ॥

आदित्यस्याभ्युत् घो शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाह मांसाम् ।

मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अर्तुपं यदा वः ॥ ६ ॥

अर्थ—(यत् आत् चरुणेन प्रेषिताः) जब चरुण द्वारा प्रेरित हुई तुम (शीर्षं समवल्गत्) शीर्ष ही मिलकर चलने लगी, (तत् इन्द्रः यतीः वः आमोत्) तब इन्द्रने गमनशील तुमको 'प्राप्त' किया, (तस्मात् अनु आपः स्थान) उसके पश्चात् तुम्हारा नाम 'आपः' हुआ ॥ २ ॥

(स्यन्दमानाः वः) बहनेवाले तुम्हारी गतिका (इन्द्रः हि शक्तिभिः अप-कामं कं अधीचरत्) इन्द्रने शक्ति-योगसे विशेष कार्यके लिये सुखपूर्वक नि 'चारण' किया (तस्मात् देवीः वः वाह नाम हितं) सबसे देवीने तुम्हारा नाम 'घारि' रखा है ॥ ३ ॥

(एकः देवः यथावरी स्यन्दमाना नः) अनेके एक देवने जैसे चाहे वैसे बहनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत्) अधिकारसे देना और कहा कि (महीः उदानिषुः) बड़ी शक्तियों ऊपरको आस लेवी हैं, (तस्मात् उदकं उच्यते) तपसे तुमको 'उदक' [उत्-अकः] नामसे पुकारा जाता है ॥ ४ ॥

(आपः भद्राः) जब कल्याण करनेवाले हैं (आपः इत् घृतं आसन्) जब नि संदेह तेज बढ़ानेवाले हैं। (ताः इत् आपः अग्नीषोमी विभ्रतः) वह जब अग्नि और सोम धारण करते हैं। (मधुपर्चां अरंगमः तीक्ष्णः रसः) मधुर-तासे परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीक्ष्ण रस (प्राणेन वर्चसा सह) जीवन और तेजके साथ (मा आगमेत्) मुझे प्राप्त होये ॥ ५ ॥

(आत् इत् पश्यामि) निश्चयसे मैं देखता हूँ (उत् वा शृणोमि) और सुनता हूँ (आसां घोषः वाह मा आगच्छति) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है। हे (हिरण्यवर्णाः) चमकनेवाले वर्णवाली! (यदा या अर्तुपं) जब मैंने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की (तर्हि अमृतस्य भेजानः मन्ये) तब अमृतके भोजन करनेके समान मुझे प्रतीत हुआ ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जब चरुणाजसे प्रेरित हुआ जब शीर्ष गतिसे चलने लगता है, तब इन्द्र उसे प्राप्त करता है, 'प्राप्त' होनेके कारण ही जलका नाम 'आप' (प्राप्त होने योग्य) है ॥ २ ॥

जब वेगसे बहनेवाले जल प्रवाहोंके मार्गको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूर्वक बढ़ानेके हेतु विशेष मार्गसे चलनेके लिये निवारित किया, उस कारण जलका नाम 'वाह' (घारि-निवारित किया गया) हुआ ॥ ३ ॥

स्वेच्छानं बढ़ते जानेवाले जल प्रवाहोंको जब एक देव अधिकारमें रखा और उनको उसने ऊर्ध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, तब इस जलका नाम 'उदक' (उत्-अक-ऊपरकी ओर प्राण गति करना) हो गया ॥ ४ ॥

यह जल नि संदेह कल्याणकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और पुष्टिको बढ़ानेवाला है। अग्नि और सोम इसको धारण करते हैं। यह जन्मानन्द रस ऐसा मधुररस है कि पान करनेसे तृप्ति देता है और जीवनके मेजसे सुख करता है ॥ ५ ॥

मनुष्य जलको काँधसे देखता है, और जलका शब्द दूरीसे सुन भी सकता है। शुद्ध निर्मल जल स्फटिकके समान चमकता है। जब मनुष्य इसको पीता है, तब उसको अमृतपान करनेके समान आनंद प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

इदं व आपो हृदयमुप वृत्तः ऋतावरीः । इहेत्यमेतं शक्रीयत्रेदं वेष्टयामि वः

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (इदं वः हृदयं) यह तुम्हारा हृदय है । हे (ऋतावरीः) जलधाराओ ! (अयं वृत्तः) यह मैं तुम्हारा बन्धा हूँ । हे (शक्रीः) शक्ति देनेवालो ! (इत्थं इह आ इत) इस प्रकार यहाँ भावो । (यत्र वः इदं वेष्टयामि) वरिष्ठ तुम्हारे अंदर मैं प्रवेश कर सकूँ ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जलका यह आन्तरिक तत्त्व है, मनुष्य जलका ही पुत्र है जल मनुष्य पर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता है ॥ ७ ॥

जल

जलके प्रवाह

इस सूत्रमें जलके प्रवाहोंका वर्णन है । जलके अनेक नाम हैं, उनमेंसे कौनसा नाम किस प्रकारके जलका होता है यह बात इस सूत्रके मंत्रों द्वारा बतायी गई है ।

मेघोंसे वृष्टि होती है और नदियोंमें बाढ़ आती है । नदियोंके भरनेका यह एक कारण है । नदियोंकी बाढका दूसरा भी एक कारण है, वह है बर्फका पिघलना । पर्वतवाचक माथा आदि जो शब्द मेघवाचक माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघवाचक नहीं हैं अपितु पहाड़ोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्फके तथा ओलोंके वाचक होते हैं । उसी प्रकारका अहि-शब्द है । अतः इसका अर्थ पहाड़ी बर्फ मानना योग्य है और इसके पिघलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव है । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे बाढ़ आनेसे जल प्रवाहोंका बड़ा नाद होता है, इसलिये नाद करनेके कारण जल प्रवाहका नाम ' नदी ' है, अर्थात् जिस जल प्रवाहका बड़ा शब्द ॥ होता हो उसको नदी नहीं कहना चाहिये ।

नदीका प्रवाह अत्यंत वेगसे चलता हो और उस वेगमेंसे जल किसी वृत्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींच कर प्राप्त किया जाए तो उस जलको ' आप ' कह सकते हैं ।

अपनी इच्छासे जैसे चाहें वैसे प्रवाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गोंके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष कार्योंको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया जाता है उसको ' धारि ' (धार, धारं) कहा जाता है ।

जो जल—सूर्यकिरणों द्वारा बनी भापसे हो या अग्नि-द्वारा बनी हुई भापसे हो—पहले गरम बन कर फिर उस भापका जो जल बनना है उसको ' उद्क ' कहते हैं । (उत्)

भाप द्वारा ऊपर जाकर जो (आनिपुः) ऊपर प्राणके साथ मिलकर वापस आता है उसका नाम उद्क है । मेघोंकी वृष्टिसे प्राप्त होनेवाले उद्कका यह नाम है । कृत्रिम रीतिसे शुंघार्यत्र द्वारा बनाये जलकी भी यह नाम गीण वृत्तिसे दिया जा सकता है ।

विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह रूप इस सूत्रने ही कहा है, इसलिये इन शब्दोंके ये अर्थ लेने योग्य हैं । यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उद्क वाचक शब्द पर्याय माने जाते हैं और पर्याय समझ कर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, तथापि संस्कृतभाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः उस वस्तुके अंतर्गत भेदोंके वाचक होते हैं, यह-बात इस सूत्रके इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है ।

यह जल (भृष्टाः । म. ५) कव्वाण करनेवाला है, बढ, पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका सेत बढानेवाला है । (म. ५)

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जल पीनेसे ऐसी वृत्ति होती है कि जो वृत्ति और अवृत्त भोजनसे मिल सकती है ।

प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जलके पुत्र हैं । जल इन सबकी माता है इसलिये जलको ' माता ' वेदमें अन्यत्र कहा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य मीरोग पुष्ट और बलवान् हो सकते हैं ।

मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य स्नान करे अथवा वैसी तेरने आदिकी संभावना न हो तो अन्य प्रकारमें जल प्राप्त करके स्नान अवश्य करें । यह जलस्नान बड़ा आरोग्यप्रद होता है । इत्यादि उपदेन संक्षेप और १४ मंत्रोंके शब्दोंके अन्तर्गत प्राप्त हो सकते हैं ।

जलसूक्त

कां. १, सू. ३३

(ऋषिः- शन्तिः । देवता - आपः, चन्द्रमा ।)

हिरण्यवर्णाः सुचयः पायका यासु जातः सविता यास्वभिः ।

या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ १ ॥

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् ।

या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ २ ॥

यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ।

या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ ३ ॥

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोर्प स्पृशतु स्वर्च मे ।

धृतश्रुतः शुचंयो याः पायकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ ४ ॥

अर्थ— जो (हिरण्य-वर्णाः) सुवर्णके समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त (सुचयः पायकाः) शुद्ध और पवित्रता बढ़ानेवाला (यासु सविता जातः) जिनमें सविता उत्पन्न हुआ है और (यासु अग्निः) जिनमें अग्नि है, (याः सुवर्णाः) जो उत्तम वर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ १ ॥

(यासां मध्ये) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ (वरुणः राजा) वरुण राजा (जनानां सत्यानृते अवपश्यन्) जनें सत्य और असत्य कर्मोंका अवलोकन करता हुआ (याति) चलता है । (याः सुवर्णाः) जो उत्तम वर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ २ ॥

(देवाः दिवि) देव एलोकमें (ग्रामां भक्षं कृण्वन्ति) जिनका भक्षण करने दे, और जो (अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति) अन्तरिक्षमें जनेक प्रकारसे रहता है और (याः सुवर्णाः) जो उत्तमवर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ ३ ॥

है (आपः) जल ! (शिवेन चक्षुषा मा पश्यत) कव्याणकारक नेत्र द्वारा मुझको तुम देखो । (शिवया तन्या मे स्वर्चं उपस्पृशत) कव्याणमय अपने शरीरसे मेरी पृष्ठाको स्पर्श करो । जो (धृतश्रुतः) तेज देनेवाला (शुचयः पायकाः) शुद्ध और पवित्र (आपः) जल है (नः शं स्योनाः भवन्तु) वह जल हमारे लिये नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— अंतरिक्षमें संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पवित्र और शुद्ध जल है, जिन मेघोंमेंसे सूर्य दिखाई देता हो, जिनमें विद्युत् रूपी अग्नि कभी व्यक्त और कभी गुप्त रूपसे दिखाई देता हो, वह जल हमें नाति और आरोग्य देनेवाला होवे ॥ १ ॥

जिनमें वरुण राजा घूमता है और जाते जाते मनुष्योंके सत्य और असत्य विचारों और कर्मोंका निरीक्षण करता है । जिन मेघोंमें विद्युत् रूपी अग्निको गर्भमें धारण किया है, उन मेघोंका उद्गम हमें सुख और आरोग्य देवे ॥ २ ॥

एलोकके देव जिसका रक्षण करते हैं और जो विशिष्ट स्वरंगमाले अंतरिक्षस्थानीय मेघोंमें रहता है तथा जो विद्युत् को धारण करते हैं, उन मेघोंका जल हमारे लिये सुख और आरोग्य देवे ॥ ३ ॥

जल हमारा कव्याण करे और उसका हमारे शरीरके साथ होनेवाला स्पर्श हमें आरोग्य देनेवाला प्रतीत हो । मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जल हमें नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४ ॥

शृष्टिका जल

इन चारों मन्त्रोंमें शृष्टिकालका काव्यमय वर्णन है। इन मन्त्रोंका वर्णन इतना काव्यमय है और छन्द भी ऐसा उत्तम है कि एक स्वरसे पाठ करनेपर पाठकको एक अद्भुत आनन्दना अनुभव होता है। इन मन्त्रोंमें जलके विशेषण 'शुद्धि पायक, सु-वर्ण' आदि शब्द शृष्टिकालकी शुद्धता बता रहे हैं। शृष्टिकाल जिनका शुद्ध होता है, उतना शुद्ध कोई दूसरा जल नहीं होता। शरीर शुद्धिका इच्छा करनेवाले दिव्यलोक इसी जलका पान करें और आरोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर परिश्र और निरोग होता है। सामान्यतया शृष्टि जल शुद्ध ही होता है परन्तु जिस शृष्टिमें सूर्यकिरणें भी प्रकाशती हैं उसकी विशेषता अधिक है। इसी प्रकार चन्द्रमाकी किरणका भी परिणाम होता है।

इस सूक्तके अन्तर्ध मन्त्रमें उत्तम स्वास्थ्यका दर्शन बताया है वह ध्यानमें धारण करने योग्य है— "जलका स्पर्श हमारी चमड़ीको आच्छाद देवे।" जबतक शरीर नीराग होता है, तबतक ही शीत जलका स्पर्श आनन्दकारक प्रतीत होता है, परंतु शरीरके रक्षण होते ही जलका स्पर्श घुरा लगने लगता है।

जलसूक्त

कां. १, सू. ४

(कवि - सिधुद्वीप । देवता—अर्धनारान्, सोम जा)

पूरे सूक्तमें आरोग्यसाधक जलका संक्षेपसे वर्णन किया है इसलिये अब उसी जलका विशेष वर्णन क्रमसे आगेक तीन सूक्तोंमें करते हैं—

अम्वयो गुन्त्यधमिर्जामयो अधरीयताम् । पृच्छतीर्मधुना पयः ॥ १ ॥

अमूर्षा उप सूर्ये याभिर्षा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्यधुरम् ॥ २ ॥

अपो देवीरुप ह्ये यत्र गायः विपन्ति नः । सिन्धुभ्यः कर्त्तुं हविः ॥ ३ ॥

अर्थ—(अधरीयता) यज्ञकर्त्तानोंके (जामय) बहिनोंके समान और (अम्वयः) माताओंके समान जलकी नदियाँ (अधमि यन्ति) अपने माँोंसे जाती हैं या (मधुना) मधु-जह्नुके साथ (पय) दूध या जल (पृच्छन्ती.) मिश्रणी हैं ॥ १ ॥

(या.) जो (अमू) वे नदियाँ (उप सूर्ये) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (याभि) जिनके माप सूर्य होना है। वे हम सबका (अधर) बल (हिन्वन्ति) पूर्ण करती हैं ॥ २ ॥

(यत्र) जहाँ हमारी (गाय) गीतें पानी (विपन्ति) पीनी हैं उन (देयी आप) दिव्य जलोंकी (सिन्धुभ्य) नदियोंके लिये (हवि, कर्त्तुं) देनेके कारण (उप ह्ये) मैं प्रवसा करता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जल उनके लिये माता और बहिनके समान हितकारक होता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानने हैं। जलकी नदियाँ बह रही हैं, मानो वह दूधमें गड़द मिल रही हैं ॥ १ ॥

जो जल सूर्यकिरणसे शुद्ध बनता है अथवा त्रिकोणी परिश्रिता सूर्य करता है वह जल हमारा आरोग्य विद करे ॥ २ ॥

जिन नदियोंमें हमारी गीतें जल पीती हैं और जिनके लिये हवि बनायी जाती हैं उनके जलका गुणगान करना चाहिये ॥ ३ ॥

अप्स्ये१न्तरमृतमप्सु भेषजम् ।

अपामृत प्रशस्तिभिरश्वा भवय गाजिनो गानो भवथ वाजिनीः

॥ ४ ॥

अर्थ— (अप्सु अन्त) जलमें अमृत है, (अप्सु भेषज) जलमें दवाई है । (उत) और (अपा प्रशस्तिभि) जलक प्रशसनीय गुणधर्मोंसे (अश्वा गाजिन) घोड़े बलवान् (भवथ) होत हैं और (गाव वाजिनी भवथ) गौवें भी बलयुक्त होती हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— जलमें अमृत है, जलमें औषध है, जलके शुभगुणसे घोड़े बलवान् बनते हैं और गौवें भी बलवती बनती हैं ॥ ४ ॥

जलसूक्त

कां. १, सू. ५

(ऋषि - सिन्धुद्वीप । देवता - [अपानपात्, सोम] आप)

आपो हि सा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥

यो यः शिवरमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उन्नतीरेव मातरः ॥ २ ॥

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयेथा च नः ॥ ३ ॥

ईशाना वार्याणा क्षयन्तीधर्याणीनाम् । आपो याचामि भेषजम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (आप) जल ' (हि) क्योंकि तुम (मयोभुव) सुखकारक (स्थ) हो इसलिये (ता) सो तुम (न ऊर्जे) हमारे बलक लिये तथा (महे रणाय चक्षसे) बड़ी रमणीयताके वर्णनके लिये हमें (दधातन) पुष्ट करो ॥ १ ॥

(य) या (व) आपक अन्दर (दियातम रस) अत्यन्त कल्याणकारी रस है (तस्य) उसका (नः) हमें भाजयत) हमें यही इसी प्रकार आपी बनाओ, (इय) जिस प्रकार (उन्नती मातर) इच्छा करनेवाली माताएं पुत्रको अपने बूधका भागीदार बनाती हैं ॥ २ ॥

हे जना ! (यस्य) जिसके (क्षयाय) निवासक लिये तुम (जिन्वथ) तृप्त करते हो (तस्मै) उसके लिये हम (य अर गमाम) तुमको पूर्णतया प्राप्त करें । और तुम (न) हमें (जनयेथा) बढाओ ॥ ३ ॥

(वार्याणा) इच्छा करनेयोग्य सुखोंके (ईशाना) स्वामी इसलिये (धर्याणीना) प्राणिमात्रके (क्षयन्तीः) निवासके हेतु ऐसे (अप) जलसे (भेषज याचामि) औषधकी याचना करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जल सुखकारक है, उससे बल बढता है, रमणीयता प्राप्त होती है और पुष्टि भी मिलती है ॥ १ ॥

जिस प्रकार पुत्रकी माताके बूधसे पुष्टिका आशा मिलता है, उसी प्रकार जलक अन्दर उन्नत सुखवर्धक रस हम प्राप्त हैं ॥ २ ॥

जिससे प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, वह रस हमें प्राप्त हो और उससे हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ३ ॥

जलसे इष्ट सुख प्राप्त होते हैं और प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, उस जलसे हमें औषधरस प्राप्त होता रहे ॥ ४ ॥

जलसूक्त

कां. १, सू. ६

(अग्निः - सिन्धुद्वीपः । देवता - (अर्षानपाय्) आपः, २ आपः सोमो अग्निश्च ।)

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरामि संवन्तु नः ॥ १ ॥	॥ १ ॥
अप्सु मे सोमो अग्रवीदुन्तविंशानि भेषजा । अग्निं च विश्वशंसुवम् ॥ २ ॥	॥ २ ॥
आर्षः पृणीत भेषजं वरुथं तुन्नेष्टु मम । ज्योक् च द्र्यं दृशे ॥ ३ ॥	॥ ३ ॥
शं न आपो धन्वन्त्याष्टुः शम्भु सन्त्वन्त्याः । ॥ ४ ॥	
शं नः खनित्रिमा आपः शम्भु याः कुम्भ आर्मृताः श्रिवाः नः सन्तु वार्षिकीः ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥

अर्थ—(देवीः आपः) दिव्य जल (नः दां) हमें सुख दे और (अभिष्टये) इष्टमांसिके लिये तथा (पीतये) पीनेके लिये हो और (नः) हमपर शान्तिका (अग्निं स्रवन्तु) स्तोल चलावे ॥ १ ॥

(मे) मुझे (सोमः अग्रवीत्) सोमने कहा कि (अप्सु अन्तः) जलमें (विंशानि भेषजा) सब औषधियां हैं और (अग्नि) अग्नि (विश्व-दां-भुवं) सब कल्याण करनेवाला है ॥ २ ॥

(आपः) जगो ! (भेषजं पृणीत) औषध दो और (मम तन्वे) मेरे शरीरके लिए (वरुथं) संरक्षण दो, जिससे मैं स्वर्गको (ज्योक् दृशे) दीर्घकाल तक देखूँ ॥ ३ ॥

(नः) हमारे लिये (धन्वन्त्या आपः) महर्षिदेशका जल (दां) सुखकारक हो, (धन्वन्त्याः) जलपूर्ण प्रदेशका जल सुखकारक हो, (खनित्रिमाः) खोदे हुए कुँबे आदिका जल सुखदायक हो, (कुम्भे) घड़ेमें भरा जल सुखदायक हो, (वार्षिकीः) वृष्टिका जल सुखदायक होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— दिव्य जल हमें पीनेके लिये मिले और वह हमारा सुख बढ़ावे ॥ १ ॥

जलमें सब औषधियां होती हैं और अग्नि सुख बढ़ानेवाला है ॥ २ ॥

जलसे हमारी थकितता होवे और शरीरका अच्छा रोगोंसे होकर हमारी आयु दीर्घ बने ॥ ३ ॥

महर्षिदेशका, जलमय देशका, कुँबेका, वृष्टिका तथा घड़ेमें भरा हुआ जल हमारा सुख बढ़ानेवाला होवे ॥ ४ ॥

जलसूक्त

ये तीन सूक्त जलका वर्णन कर रहे हैं । तीनों सूक्त एकट्ठे हैं इसलिये तीनोंका विचार यहाँ एकट्ठा ही करेंगे ।

जलकी भिन्नता ।

जल निम्न प्रकारका है यह बात पहले सूक्तोंमें कही है—

१ देवीः (दिव्यः) आपः (१।१)— आकाशमें अर्धार्ध मेघोंसे प्राप्त होनेवाला जल, इसीका नाम 'वार्षिकी' भी है ।

२ वार्षिकीः आपः (१।४)— वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल ।

३ सिन्धुः (१।१)— नदी तथा समुद्रसे प्राप्त होनेवाला जल ।

४ अनूप्याः आपः (१।४)— जलमय प्रदेशों से होनेवाला जल ।

५ धन्वन्त्याः आपः (१।४)— महर्षि, रत्नदेव, देवोंमें अपना बोझी वृष्टिवन्त्र देनामें मिलनेवाला जल ।

६ खनित्रिमाः आपः (६।४) — खोदकर बनाये हुए कुण्ड बागलसे प्राप्त होनेवाला जल ।

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल भी रेतीले स्थान, कीचड़की मिट्टीके स्थान आदिमें गिरनेसे भिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । जिस स्थानमें सातों साल कीचड़ बना रहता है, उसमें पड़े हुए पानीकी अवस्था भिन्न होती है और रेतीलेसे प्राप्त हुए पानीके गुणधर्म भिन्न होते हैं । इसी कारण ये सब जल निभिन्न गुणधर्मसे युक्त होते हैं । जलका उपयोग आरोग्यके लिये करना हो, तो प्रथम सबसे उत्तम शुद्ध और पवित्र जल प्राप्त करना आवश्यक है ।

उक्त जल जो बाहरसे प्राप्त होता है वह घरमें लाकर घड़ोंमें रखनेके कारण उसके गुणधर्ममें बदल जाता है । अर्थात् कुँबेका साजा पानी जो गुणधर्म रखता है, वही घरमें लाकर (कुँबे आभूताः ६।४) घड़ेमें कई दिन रखनेपर भिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । तथा प्रवाही नदीका पानी और कुँबेके स्थिर पानीके गुणधर्म भी भिन्न हो सकते हैं ।

इसी प्रकार एक ही जल विभिन्न स्थानमें और विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । यह दर्शानेके लिये निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

अमूर्या उप सूर्ये याभिर्या सूर्यः सह । (४।२)

‘यह जल जो सूर्यके सम्मुख रहता है, अथवा जिसके साथ सूर्य रहता है ।’ अर्थात् सूर्यकिरणोंके साथ स्पर्श करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मवाला बनता है और सदा अंधेरेमें रहनेके कारण जिसपर सूर्यकिरण नहीं गिरती उसके गुणधर्म भिन्न होते हैं । जिन कुँबोंपर वृक्षादिकी इमेषा छाया होती है और जिनपर छाया नहीं होती उनके अंशोंके गुणधर्म भिन्न होते हैं । तथा—

अन्ग्रयो यन्त्यधग्भिः (४।३)

‘नदियाँ अपने मार्गसे चलती हैं ।’ इससे जलमें गति-का वर्णन है । यह गतिमान् जल और स्थिर जल विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । जिस प्रकार स्थिर जलमें कृमि-कीटोंका तथा सद्मावटका होना संभव है उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं । इसी प्रकार गतिकी मंदना और तेजीके कारण भी जलके गुणधर्मोंमें भेद होते हैं । तथा—

पृञ्चन्तीर्मधुना पयः । (४।३)

‘मधु अर्थात् पुण्य-पराग आदिसे जलमें मिलावट होती है ।’ इससे भी पानीके गुणधर्म बदलते हैं । नदी तालाबके

तटपर वृक्षादि होते हैं और उस जलमें वृक्षवनस्पतियोंसे फूल, फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जलमें सड़ते या मिलते हैं । यह कारण है कि जिससे जलके गुणधर्म बदलते हैं तथा—

यत्र गावः पिबन्ति । (४।३)

‘जिस जलाशयमें गायें पानी पीती हैं,’ जहाँ गायें, भैंसे आदि पशु जाते हैं, जलपान करने हैं । उस पानीकी अवस्था भी बदल जाती है ।

जल लेनेके समय इन बातोंका विचार करना चाहिये । जो जलकी अवस्थाएँ वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्थावाला जल ही पीने आदि कार्यके लिये योग्य है । हर एक अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा । वेदने ये सब जलकी अवस्थाएँ बताकर स्पष्ट कर दिया है कि जलमें भी उत्तम, मध्यम, अधम अवस्थाका जल हो सकता है और यदि उत्तम आरोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र जल ही लेना चाहिये ।

जलमें औषध

जलका नाम ही ‘अमृत’ है अर्थात् जीवनरूप रस ही जल है यही बात मंत्र कहता है—

अप्सु अमृतम् । (४।४)

अप्सु भेषजम् । (४।४)

‘जलमें अमृत है, जलमें औषध है,’ जल अमृतमय है और औषधिमय है । मरनेसे बचातेवाला अमृत कहलाता है, और शरीरके दोषोंको घोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला भेषज कहलाता है । जल इन गुणोंसे युक्त है । इसी-लिये कहा है कि—

शियतमः रसः । (४।२)

‘जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है ।’ केवल ‘शियो रसः’ कहा नहीं है, अपितु ‘शियतमो रसः’ कहा है, इससे स्पष्ट है कि इसमें अत्यंत कल्याण होना संभव है । यही बात अन्य सन्देशोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है—

आपः मयोभुवः । (४।३)

‘जल दितकारक है ।’ यहाँका ‘मयस्’ शब्द ‘सुख, आनंद, समाधान, नृति’ आदि अर्थका बोध कराता है । यदि जल पूर्ण आरोग्य साधक न हो तो उससे आनंदका बढना असंभव है । इसलिये जल अमृतमय है यह स्पष्ट सिद्ध होगा है इसीलिये कहा है—

अस्तु विधायि मेपजानि । (११२)

'जलमें सब दवाइया हैं।' जलमें वेदल एक ही रोगकी औषधि नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी औषधियाँ हैं। इसीलिये हर एक बीमारीका जलचिकित्सासे इलाज किया जा सकता है। योग्य वेद और पच्यपाचन करनेवाला रोगी हो, तो आरोग्य निःसंदेह प्राप्त होगा। इसलिये कहा है—

आयः पृणीत भेयजम् । (११३)

अथो यावामि भेयजम् । (११४)

'जल औषध देता है। जलसे औषध माँगता है।' अर्थात् जलसे चिकित्सा होती है। रोगोंकी निवृत्ति जलचिकित्सासे हो सकती है। रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती है उसे दूर करना और शरीरके सब धातुओंमें समता स्थापित करना जलचिकित्सासे संभव है।

समता और विषमता

शरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रोग है। समता स्थापन करनेकी सूचना वेदके 'दो, शांति' आदि शब्द करते हैं और विषमता दूर करनेका भाव 'योः' शब्द वेदमें प्रकट कर रहा है। दोनों मिलकर 'दो-योः' शब्द बनता है। इसका संयुक्त तात्पर्य 'समताकी स्थापना और विषमता दूर करना' है। इसलिये कहा है—

दो योरभि व्यघन्तु नः । (११५)

समताकी स्थापना और विषमताको दूर करनेका काम हमारे लिये जल्की धाराएँ करें। 'किरा जन्धाराएँ उफँ दोनों बाँवोंका प्रभाव हमपर छोड़ें। जलसे उफँ दोनों बाँवें मिट जाती हैं यह बात यहाँ सिद्ध ही है। तथा—

दो मो देवीरभिष्टुष भाषो भवन्तु । (११६)

'दिष्टुष जल हमारे लिये शांतिदायक हो।' इसमें भी यही भाव है। (सू. १, मं ४) यह मंत्र तो कईवार गाँति या समताका उल्लेख करता है। समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना, इन दो कायोंमें ही उत्तम रक्षा होती है, इसीलिये मन्त्रमें कहा है—

यस्य तस्ये मम । (११७)

'मेरे शरीरका रक्षण' जलसे हो। 'यस्य' का अर्थ 'संरक्षक कथय' है। जलका वर्णन 'रक्षक कथय' से किया है अर्थात् जो कथयों समान रक्षा करनेवाला है। यह भाव स्पष्ट है।

बलकी वृद्धि

उक्त प्रकारसे आरोग्यके प्राप्त होनेसे पश्चात् शरीरका बन बढानेका प्रश्न जाता है। इस विषयमें मंत्र कहता है—

नः ऊर्जे दधातन । (११८)

'हमें बलके लिये पुष्ट करो' अर्थात् जलसे धातु धारण होकर उत्तम प्रकार बलका बढना भी संभव है। विषमता दूर होकर समताकी स्थापना हो जाए तो बन बढ सकता है। जलसे रमणीयता भी शरीरमें पड़ती है। देखिये—

महे रणाय चक्षसे । (११९)

'बड़ी (रणाय) रमणीयताके लिये' जलका उपयोग होना है। जलसे शरीरकी रमणीयता बढ जाती है। शरीरकी बाह्य सुखि होकर जैसी सुन्दरता बढती है वसी प्रकार जल भव सुखि भी करता है। इसलिये जो आरोग्य बढाकर शरीरका सौंदर्य बढानेमें सहायक होता है। आरोग्य साध सुन्दरताका विशेष संबंध है। तात्पर्य यह कि जो मनुष्यकी बढाकी सुस्थितिका कारण होता है, इसलिये कहा है—

क्षयाय निग्वथ । (१२०)

क्षयन्तीक्षयेणीनाम् । (१२१)

'निवासके लिये श्रुति करते हो। प्राणियोंके निवासका कारण हो।' इन मंत्रोंका स्पष्ट कथन है कि जो मनुष्यादि प्राणियोंकी सुस्थितिका मुख्य हेतु है। इसीलिये करते हैं— ईशानां वार्याणाम् । (१२२)

'स्वीकार करने योग्य गुणोंका अधिगति यह है।' अर्थात् प्राणियोंको पितृ जिन बाँवोंका आश्रयदत्ता हो। है। उनका अस्तित्व जलमें है, इसी कारण जो निवासका हेतु बनता है।

दीर्घ आयुष्यका साधन

मनुष्यादि प्राणियोंके दीर्घायुका साधन यह है यह बात इस भागमें देखिये—

ज्योष्मन् सूर्यं हृदो । (१२३)

'बहुत दिनतक सूर्यका दर्शन करो।' यह एक सुखदाता है। इसका अर्थ है कि—

'मेरे बहुत दीर्घायुतक जीवन रहे।' अर्थात् जो उत्तम उपयोगसे दीर्घायु प्राप्त करना संभव है। 'सूर्य' वह है कि जो जलमें सेकर लयतक उपयोगी है।

प्रजनन-शक्ति

जलका नाम दीर्घ है। इसकी मूल्यता निम्न मंत्रभागमें मिलती है—

आपो जनयथा न नः । (१२४)

‘ जल हमें उत्पन्न करता है । ’ अर्थात् इसके कारण हममें किंवा प्राणियोंमें प्रजनन शक्ति पैदा होती है । आरोग्य, बल, दीर्घज्ञायुष्य, धातुओंकी समता आदिका प्रजननशक्तिके साथ निकट संबंध है, इसलिये इस विषयमें यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकरण है और इसका वर्णन मन्त्रमें निम्न प्रकार हुआ है—

अपामुत प्रशस्तिभिरभ्या भन्य वाजिनो
गात्रो भवथ वाजिनीः । (४४)

‘ जलक प्रशस्त गुणोंसे अथ (पुरुष) वापी बनते हैं और गौवं (स्त्रियें) वापिनी बनती हैं । ’ वाजी शब्द प्रजननशक्तिके पुष्क होनेका भाव बता रहा है । अथ और

गौ शब्द यहाँ पुरुष और स्त्री जातिका बोध करते हैं । जलने प्रयोगसे वाजीकरणकी सिद्धि इस प्रकार यहाँ बताई है । तथा और देखिये—

अभ्ययो यन्त्यघ्नभिर्जामयोऽध्वरीयताम् । (४१)

‘ यज्ञकर्ताओंकी मानाप और बहिनें अपने मार्गोंसे जाती हैं । ’ जो स्त्रियाँ उचित मार्ग हैं उसीसे जाती हैं । अर्थात् नियमानुवृत्त बर्ताव करती हुई प्रगति करती हैं । स्त्री पुरुष अपने योग्य नियमोंसे चलेगी तभी उत्तम प्रजननका होना संभव है, इस बातकी सूचना यहाँ मिलती है ।

इस रीतिसे इन दोनों सूक्तोंमें जलविषय महत्वपूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया है ।

आणिज्यसे धनकी प्राप्ति

कांड ३, सूक्त १५

(ऋषि - अथर्व । देवता - विष्णुदेवा, इन्द्राग्नी ।)

इन्द्रमहं वृणिजं चोदयामि स न ऐतं पुरस्ता नो अस्तु ।
नुदन्नारिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मर्षम् ॥ १ ॥
ये पन्थानो बृहवो देवधाना अन्तरा धावापृथिवी सुचरन्ति ।
ते मा जुपन्तां पर्यसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ २ ॥

अर्थ — (अहं वृणिजं इन्द्र चोदयामि) मैं वृणिज इन्द्रकी प्रेरित करता हूँ (सः न ऐतु) यह हमारे प्रति धाये और (नः पुरस्ता अस्तु) हमारा अनुबा होवे । (परिपन्थिनं मृगं अस्ति नुदन्) मार्गपर लूट करनेवाले पाण्डोभावोंसे मुक्त शत्रुओं अलग करता हुआ (सः ईशान मर्षं धनदा अस्तु) यह समय मुझे धन देनेवाला होवे ॥ १ ॥

(ये देवधानाः बृहवः पन्थानः) जो देवोंके जाने योग्य बहुतेके मार्ग (धावापृथिवी अन्तरा सञ्चरन्ति) धावापृथिवीके बोधमें चलते रहते हैं, (ते पन्थाना घृतेन मा जुपन्ता) ये दूध और घीसे मुझे सुप्त करें (यथा क्रीत्वा धनं माहराणि) जितने रूप विक्रय करके मैं धन प्राप्त करूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ — मैं आणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्रार्थना करता हूँ कि यह हमारे अन्दर आये और हमारा अप्रगामी बने । यह प्रभु हमें धन देनेवाला होवे और यह हमारे शत्रुओंको धर्वात् घटमार, लुटेरे और पाण्डो दासितसे हमें ततानेवालोंको हमारे मार्गसे दूर करे ॥ १ ॥

दुलोह और धूम्रोरे मध्यमें जाने आनेके जो दिव्यमार्ग हैं वे हमारे लिये हैं और घीसे भरपूर हों, जिन मार्गोंसे जाकर और शत्रुवार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥

इध्मेनाम इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे चलाय ।
 यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ॥ ३ ॥
 इमामेव शरणिं मीमृषो नो यमघ्नानममाम दूरम् ।
 शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिने मा कृणोतु ।
 इदं हव्यं संविदानीं जुषेथां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥ ४ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽमै सातमो देवान्हविषा नि पेष ॥ ५ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तस्मिन् इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥ ६ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (इच्छमान. तरसे चलाय इध्मेन घृतेन हव्यं जुहोमि) मैं लाभकी इच्छा करनेवाला संवत्से बननेके लिये और बल प्राप्तिके लिये इन्मन और धीके द्वारा हवा करता हूँ । (यावत् इमां देवीं धियं प्रपणायाम्बमानः शतसेयाय ईशे) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सम्मान करता हुआ मैं संवत्से तिद्धियोंकी प्राप्ति करनेके योग्य होऊँ ॥ ३ ॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (नः इमां शरणिं मीमृष.) इस हमारी अशुद्धिकी क्षमा कर । (यं दूरं यमघ्नानममाम अगाम) जिस दूरके मार्गतक हम आगये हैं, (नः प्रपणः विक्रयः च शुनं अस्तु) वहाँरा हमारा बच और विक्रय लाभकारक हो । (प्रतिपणः फलिने न. कृणोतु) प्रत्येक व्यवहार मूलकी लाभदायक होवे । (इदं हव्यं संविदानीं जुषेथां) इस हविकी जानकर सेवन करो । (न चरितं उत्थितं च शुनं अस्तु) हमारा व्यवहार और हमारा उत्पान लाभदायक होवे ॥ ४ ॥

हे देवी ! (धनेन धनं इच्छमानः) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनसे व्यापार करता हूँ (तत् मे भूय. भवतु) वह मेरे लिये अधिक होवे और (मा कनीयः) कम न होवे । हे अग्ने ! (हविषा सातमः देवान् निपेष) हव्यसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले देवीरा मू निवेप कर ॥ ५ ॥

हे देवी ! (धनेन धनं इच्छमानः) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनसे व्यापार करता हूँ (तस्मिन् मे रुचि) उसमें मेरी रुचिकी (इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अग्निः) इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, अग्नि देव (आदधातु) स्थिर कर दें ॥ ६ ॥

भावार्थ—मैं लाभ तथा बल प्राप्त करना और संवत्से बुर करना चाहता हूँ, इसलिये मैं धी और तनिसासे हवन करता हूँ । इससे मैं ज्ञान प्राप्तिपूर्वक उत्तम बुद्धिसे प्रशस्त धर्मको करता हुआ अनेक वशातीमें निश्चिन्ता प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूँ ॥ ३ ॥

हम अपने घरसे बहुत दूर विदेशमें आगये हैं । हे प्रभो ! यहाँ कोई नुति हमसे होगई हो तो क्षमा कर । यहाँ जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें कष्टमें भी लाभ हो और विक्रयमें भी हमें धन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवहारसे हमें लाभ होना जाय । हमारा जाना जाना और हमारा अमृत्यायन अर्थात् सरपारी वडाई करना भी हमें लाभकारी होवे । इसके लिये हम यह हवन करते हैं उसका सेवन कर ॥ ४ ॥

मैं मूल धनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिये जिनमें धनमें मैं यह व्यवहार कर रहा हूँ वह धन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त होवे और कम न होवे । मैं जो यह हवन कर रहा हूँ इनमें संयुक्त होकर, हे प्रभो ! तु मेरे व्यवहारमें लाभका नाश करनेवाले जो कोई हों उनको दूर कर ॥ ५ ॥

अपने मूल धनसे व्यापार करके मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, इससे लिये धन लगाकर उनमें जो व्यवहार मैं करना चाहता हूँ उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी रुचि लाभके प्राप्त होनेतक स्थिर होवे ॥ ६ ॥

उप त्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः ।

॥ नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि

॥ ७ ॥

विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्वयेव तिष्ठते जातवेदः ।

रायस्पोषेण समिवा मदनन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिपाम

॥ ८ ॥

अर्थ— हे (होतः वैश्वानर) याजक वेदवानर ! (वयं नमसा त्वा उपस्तुमः) हम नमस्कारसे तेरा स्तवन करते हैं । (सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु गोषु जागृहि) यह तू हमारी आत्मा, प्राण, प्रजा और गीर्जोंमें रहणके लिये जागता रह ॥ ७ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद ! (विश्वाहा ते इव सधं भरेमः) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको उसी प्रकार भरे, (तिष्ठते अश्वया इव) जिस प्रकार स्थानपर अश्वे हुए घोड़ेको अन्न देते हैं । (रायः पोषेण इवा सं मदनतः) धन पुष्टि और अन्नसे आननित होते हुए (ते प्रतिवेशा मा रिपाम) तेरे उपासक हम कभी नष्ट न हों ॥ ८ ॥

भावार्थ— हे प्रभो ! तुझे नमस्कार करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, तू सतुष्ट होकर हमारी आत्मा, प्राण, प्रजा और गी आदि पशुओंकी रक्षा कर ॥ ७ ॥

हे प्रभो ! जिस प्रकार अश्वशालामें एवस्थानपर रखे हुए घोड़े को खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं, उसी प्रकार हम तेरे उद्देशसे प्रतिदिन हवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत धन पुष्टि और अन्न प्राप्त करें, बहुत आननित हों और कभी दुःखसे त्रस्त न हों ॥ ८ ॥

वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति

वाणिज्य व्यवहार

धनिया जो कय विक्रयका व्यवहार करता है उसका नाम वाणिज्य व्यवहार है । व्यापारके पदार्थ किसी स्थानसे सरीदना और किसी स्थानपर उसकी बेचना और इस कय विप्रयमें योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारमें होना है । कुशल धनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं ।

पुराना धनिया

इस सूत्रके पहले मंत्रमें सव जगत्के प्रभु (इन्द्र भगवान्) को ' वाणिजं इन्द्र ' (वाणिज् इन्द्र) कहा है, यह बहुत ही काव्यमय वर्णन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है । परमेस्वर सर्वत्र छिपा है और प्रयास करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इसलिये उसको एक मंत्रमें (तावु । ऋ. १।६-११) चोर भी कहा है । जिस प्रकार यह अद्भुत अलंकार है, उमो प्रकार प्रभुको धनिया कहना भी अलंकार है ।

जिस प्रकार धनिया एक धनिया लेकर उतने मूल्यका ही धान्य आदि देता है, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह ' पुराना सबसे बड़ा धनिया ' मनुष्योंको सुलभ न उसी प्रमाणसे देता है कि जितना भला मूरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना अर्पण के परोपकारार्थ करते हैं, उतना ही उनकी पुण्य मिलता है । इस प्रकार इस इन्द्र धनियेने जगत् के प्रारंभसे यह अपना व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता है और न किसी उधारका व्यवहार करता है । इस प्रकार यह सबसे पुराण पुण्य धनियाका व्यवहार करता है, उसकी जितना दिया जावेगा, उतना ही उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको धन आदि कर्म करने चाहिए, जिनकी वृद्धि उतसे पुण्य सरीखा जाय, वह उपदेश यहां मिलता है ।

व्यापार व्यवहार बताते हुए भी वेदने उसमें परमात्माके साथ व्यवहारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी

साधनस्वरूप परमेस्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये और छल कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये।

हवनका निर्देश म ३ और ५ इन दो भूतोंमें है। हवन का अर्थ है 'अपना समर्पण'। अपने पासके पदार्थ परमार्थ के लिये समर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यत्न है। ऐसे यत्नोंसे ही जगन्का उपकार होता है। इसलिये ऐसे सत्कर्म परमात्माके पास पहुँचते हैं और उनका यश कर्ताको मिलता है। इसलिये व्यापार व्यवहारसे धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात् उसको यत्नमें लगाना चाहिये। धन कमाने वाले इस आदेशका योग्य विचार करें। जो कमाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता है वह वापी होना है। इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें लगाना योग्य है।

व्यापारका स्वरूप

इस सूक्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आये हैं वे अब देखिये—

- १ धन— मूल धन, सरमाया, जिस मूलधनसे व्यापार किया जाता है। (म ५, ६)
- २ धन— लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम। (म ५, ६)
- ३ घणिक— व्यापारी कर्मविक्रय करनेवाला। (म १)
- ४ धनदा— व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे धन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम चला करते हैं। साहूकार। (म १)
- ५ प्रपण— सीबा, खरीद करीबत। (म ५)
- ६ चित्रय— खरीदा हुआ माल बेचना। (म ४)
- ७ प्रतिपण— प्रत्येक सीबा। (म ४)
- ८ फली (फलिन्)— लाभ मुक्त होना। (म ४)
- ९ श्रुत— कल्याणकारी लाभकारी, हितकर। (म ४)
- १० चरित— व्यवहार करनेके लिये हलचल करना। (म ४)
- ११ उत्थित— उठाव, चढ़ाई। प्रतिपणके साथ स्वयंके लिये चढ़ाई करना। (म ४)
- १२ भूय (धन)— व्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना। (म ५)

ये व्यापार शब्द व्यापार विषयक नौतिकी सूचना देते हैं। इनके मननसे पाठकोंकी पक्का लग सकती है कि अनियंत्रित कार्यमें कौन कौनसे विमाय होते हैं और इन विमायोंमें क्या क्या कार्य करना चाहिये।

प्रथम मूल धन व्यापार व्यवहारमें लगाना चाहिये। यदि अपने पास न हो तो किसी साहूकार (धन-दा) के पाससे लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये। जिस पदार्थका व्यापार करना हो उस पदार्थका 'धन' बहो करना योग्य है और उसका 'चित्रय' कहा करनेसे अधिकसे अधिक लाभ हो सकता है। इसका विचार करना चाहिये। किन्तु दिनोंमें किस देशमें खरीदी और जिस स्थानपर विक्री (प्रतिपण) करनेसे अधिक लाभ होना सम्भव है इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे निःसन्देह लाभ हो सकता है। इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें 'चरित' कहा है।

इन सब शब्दोंमें 'उत्थित' शब्द बड़ा महत्त्व रखता है। उठाव, उठना, चढ़ाई करना इत्यादि अर्थ इसमें प्रसिद्ध हैं। मालका उठाव करनेका साधन सब जानते ही हैं। इस उद्योगके दो भेद होते हैं, एक 'वैयक्तिक उत्थान' और दूसरा सामुदायिक 'समूह समुत्थान' है। एक व्यक्ति चढ़ाईकी नीतिसे व्यापार करता है उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहाँ अनेक व्यापारी अपना सध बनाकर उठाते हैं उसको 'समूह समुत्थान' कहते हैं। व्यापारमें केवल ऊपर लिखा 'चरित' ही कार्य नहीं करता, अपितु गुरु दोनों प्रकारका उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है।

व्यापारके विरोधी

- १ सातग्रह— (सात) लाभका (ग्र) नाश करनेवाले। जिससे कारण व्यवहारमें हानि होती है। (म ५)
  - २ सातग्रह देव— लाभका नाश करनेवाला कुबेराज, सिलगड़ी, (दिव्— 'भुवा लेलना') इस धातुसे यह देव शब्द बना है। व्यवहारमें हानि होनेवाली आरभोनाश मनुष्य। (म ५)
  - ३ परिपन्थिन्— बटमार, चोर, लुट्टे, मार्गपर ठहरकर जाने जानेवालोंको जो लुट्टते हैं। (म १)
  - ४ मृग— धनु, धनुमात्र वाला मनुष्य। (म १)
  - ५ अ-राति— कर्मल, धान न देनेवाला। (म १)
  - ६ कर्णय (धन)— व्यापारके लिये जिनका धन चाहिये उतना न होना, धनकी कमी। (म ५)
- इनके कारण व्यापार व्यवहारमें हानि होती है, इसलिये इनसे बचनेका उपाय करना चाहिये।

व्यापार व्यवहार करनेमें जो विघा होते हैं उनका विचार इन शब्दों द्वारा इस सूक्तमें किया है। पहले विघ्नकारी 'सातम् देव' है। पाठक देवोंको यहां विघ्नकारी देखकर आश्चर्य चकित हो जायेंगे। 'देव' शब्दके अर्थ 'जुआडो खेलमें समय बितानेवाला' ऐसा भी होता है। इह अर्थ 'दिव्य' 'जुआ खेलना' उस पातुसे सिद्ध होता है। जो व्यापारी अपना समय ऐसे जुकर्मोंमें खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साधियोंको भी डुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाले हों उन व्यवहारोंको करनेवालेको यहां 'सातम् देव' समझना चाहिये। (सात) लाभका (प्र) नाश करनेवाले (देव) व्यवहार करनेवाले लोग यह इसका अन्वय है। 'देव' शब्द 'व्यवहार करनेवाले' इस अर्थमें प्रचलित है।

'परिपन्थि' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि 'जो लोग कुमार्गसे जानेवाले हैं।' सीधे राजमार्गमें न जाते हुए अन्य कुमार्गसे जाना बहुत समय हानिकारक होता है। विज्ञोव कर यह अर्थ यहां अभिप्रेत है ऐसा हमारा विचार है।

व्यापारका मूलधन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापारमें लाभ नहीं हो सकता। इसलिये पंचम मन्त्रकी सूचना (मा कनीयः)। मं. ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य है। बहुत व्यवहार लाभकारी होते हुए भी आवश्यक धनकी कमी होनेके कारण वे नुकसान करनेवाले होते हैं। जो नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्तिते या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कभी हरएक प्रसंगमें एकपट उत्पन्न करनेवाली होती है।

दो मार्ग

व्यापार करनेके लिए देशदेशांतरमें जाना आवश्यक होता है। अन्यथा अब व्यापारका होना असम्भव है। देशदेशांतर और द्वीपद्वीपांतरमें जानेके लिए उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिए। देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई अवयवक होते हैं। जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उसको 'देवयानाः पन्थानः' (मं. २) कहा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिनपर देवता सदा लोभ जाने खाते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित भी होते हैं, ऐसे मार्गपर झूटमार नहीं होती, व्यापारी लोग अपना माल सुरक्षित रीतिसे ले जाते

हैं और ले आते हैं। जहां जाने जानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां ही व्यापार करना लाभदायक होता है।

दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचोंके होते हैं जिन पर इन निशाचरोंका आना जाना होता है। ये ही 'परिपन्थी' अर्थात् झूटमार, चोर, छुटेरे धनकर साधकोंको लूट लेते हैं। इन मार्गोंपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अग्रा लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए जहाके मार्ग सुरक्षित न हों वहांके मार्ग सुरक्षित करनेके लिए प्रयत्न होने आवश्यक हैं। वाणिज्यकी वृद्धि करनेके लिए यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है।

व्यापार अच्छीप्रकार होनेके लिए दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मार्गमें जहां जहां मुकाम करना आवश्यक हो, वहां खानपानके पदार्थ धनके अनुकूल सुगमतासे मिलने चाहिये। रहने सहने और खानपान आदिका सब प्रबन्ध बना बनाया रहना चाहिए। उचित धन देकर रहनेका प्रबंध बिना आयास होता चाहिए, इन विषयमें द्वितीय मंत्र देखिए—

ते (पन्थानः) मा जुपन्तां पयसा घृतेन ।

तथा प्रीत्या धनमाह्वसि । (म. २)

'वे देशदेशांतरमें जाने आनेके मार्ग मुझे सुखपूर्वक रूप, धी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाले हों, जिससे मैं क्रय आदि करके धन करनेका व्यवहार कर सकूँ।' बात तो साफ है कि यदि देशदेशांतरमें भ्रमण करनेवालेकी भोजनादिका सब प्रबन्ध अपना स्वयं ही करना पड़े तो उसका समय उसीमें चला जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न होनेके कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करनेमें ही व्यर्थ समय चला जायगा। इसलिये मन्त्रके कथनानुसार 'मार्ग ही उपभोगके पदार्थोंसे तैयार रहेंगे' तो अच्छा है। यह उपदेश बड़ा महत्त्वपूर्ण है और व्यापारकी वृद्धिके लिए सर्वत्र इस प्रबन्धमें होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

ज्ञानयुक्त कर्म

हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। इस विषयमें तृतीय मन्त्रका कथन अत्यन्त विचारणीय है—

देवो धिय अग्रणा बन्द्मानः शतसेयाय ईदो ।

(मं. ३)

'विषय बुद्धि और कर्मक्षमता ज्ञानसे सत्कार करता हुआ मैं संकटों सिद्धियोंको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूँ।'

यहांका 'धी' शब्द 'प्रज्ञा बुद्धि और कर्मक्षमता

वाञ्छक है ज्ञानपूर्वक हर एक कार्य करना चाहिए। जो काम करना हो उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, उतना पहले करना और पश्चात् उस कार्यका आरंभ करना चाहिए। तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धि का सरल मार्ग है। दूसरी बात जो सिद्धिके लिए आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किये कार्यमें रुचि स्थिर होनी चाहिए—

तस्मिन् रुचिं आवृध्नातु । (मं. ६)

'उस कार्यमें रुचि स्थिर होवे' यह बात अत्यन्त आवश्यक है। नहीं तो कई लोगोंकी ऐसी चंचलवृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथमें लेते हैं और परसों पाँचवेंका विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग

कभी सिद्धिकी प्राप्ति नहीं कर सकते।

परमेश्वर भक्ति

सब जायोंकी सिद्धिके लिए परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिए। इस विषयमें सत्यम और अष्टम मन्त्रोंका कथन बड़ा मननीय है। 'ईश्वरकी नम्रतापूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए।' क्योंकि वही शरणके योग्य है उसीको शक्ति द्वारा सबकी रक्षा होती है। प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे वह सब कामधन्यमें यश देगा और धन, पुष्टि, सुख भादि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी। ईश्वर-उपासना तो सबकी उन्नतिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। संपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति

कांड ६, सूक्त ३१

(अथि — उपरिषधयः । देवता — गी. ।)

आयं गौः पृश्निःक्रमोदसंदमनातरं पुरः । पितरं च प्रयन्स्वः ॥ १ ॥

अन्तर्धरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्युत्थयन्महिषः स्वः ॥ २ ॥

त्रिंशद्धामा वि राजति वाक्पतङ्गो अग्निश्रियत् । प्रति वस्तोरहर्द्युमिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुरः असदत्) अपनी माता भूमिकी आगे करता है और (पितरं स्वः च प्रयन्) अपने पितास्वी स्वयं प्रकाशी सूर्यके चारों ओर घूमता हुआ (पृश्निः आ अग्रमीत्) आकाशमें गमन करता है ॥ १ ॥

(अस्य रोचना) इसकी ज्योति (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः धरति) अन्दर संचार करती है और वह (महिषः स्वः विं अख्यत्) बड़े स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(यस्तेः त्रिंशद् धामा) अहोरात्रके तीस घण्टा अर्थात् मुहूर्त (अहः शुभिः प्रतिधिराजति) निश्चयसे इनके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। उसकी प्रशंसाके लिये (वाक् पतङ्गः अग्निश्रियत्) हमारी वाणी सूर्यका आभय करती है ॥ ३ ॥

चंद्र भूमिके चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यके चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमिगर्हित चन्द्र सूर्यकी प्रवक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें संचार करता है।

इसकी किरणें सब स्थावरजगत्के ऊपर प्रकाशित होती हैं और वे सूर्ये प्रकाशके चंद्रबुलके ध्वनन करती हैं।

अहोरात्रके तीस मुहूर्तों इसका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाना है। इसलिये इन सूर्यकी प्रशंसा करनी चाहिए ॥

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद [भाग पांचवा]

मेधाजनन, संगठन और विजय

सु भा पि त

कांड. १; सूक्त. १

१. धृतेन संगमेमहि, धृतेन मा वि राधिवि-(४)
हम सब ज्ञानसे युक्त हों, हम कभी भी ज्ञानसे विरोध
न करें।

कां. ६; सू. १०८

२. मेधे त्वं नः प्रथमा यज्ञिया असि-(१) ए
हमारे पास प्रथम स्थानमें पूज्य है।

३. ब्रह्मजूतां ऋषिस्तुतां मेधां देवानां अयसे हृये-
(२) मैं शानियों द्वारा सेवित और ऋषियों द्वारा प्रशंसित
मेधावृद्धिकी अपनी इन्द्रियोंके संरक्षणके लिए स्तुति करता हूँ।

कां. ७; सू. ६१

४. तपसा धृतस्य प्रियाः आयुष्मन्तः सुमेधसः
भूयास्म-(१) तपसे हम ज्ञानप्रिय दीर्घायु और उत्तम
बुद्धिशाली हों।

कां. २; सू. १२

५. यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति सः दुरिते पादो
धक्षः नियुज्यताम्-(२) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता
है, उसे पापक पाशोंसे बांधकर नियममें रखा जाये।

६. यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति, तं धृक्षं कुलि-
शेन इव, घृक्षामि-(३) जो हमारे मनको बिगाड़ता है,
उसको हम उसी तरह काट देते हैं, जिस प्रकार कुल्हाडीसे
पेढको काटते हैं।

७. अपकामस्य कर्ता पापं आ ऋच्छतु-(५)
अनिष्ट कार्य करनेवाला पापको प्राप्त हो।

कां. ६; सू. ६३

८. यत् अविमोक्ष्यं दाम ते प्रीयास्तु आययन्ध, ते
आयुषे यलाय यचंसे वि स्यामि-(१) सहजमें न
छूटनेवाला जो रंधन तेरे गलेमें बांधा गया है उसे तेरी आयु,
शक्ति और वैजस्यताके लिए खोल देता हूँ।

९. तस्मै यमाय सृत्यये नमः अस्तु-(२) उस
विषामक सृत्युको मेरा शमस्कार हो।

१०. अग्ने ! अर्यः सः नः यस्तुनि आभर-(४) हे
अग्ने ! तू सबसे श्रेष्ठ है तू हमें धन दे।

कां. ६; सू. ४२

११. घन्वनः ज्यारं इय, ते हृदः मनुं अयतनोमि,
यथा संमनसौ भूत्वा सखायौ इय सचायहै-(१)
जिस प्रकार घनुपसे डोरी उतार देते हैं, उसी प्रकार तेरे
हृदयसे कोध दूर करता हूँ, ताकि एक मनवाले होकर मित्रके
समान परस्पर मेल-मिलापसे रहें।

१२. ते मनुं प्रपदेन अभितिष्ठामि, यथा अवशः
न अयादिव-(३) तेरे कोधको मैं धीरेसे दबा देता हूँ,
ताकि तू पराधीनताकी बात न कर सके।

कां. ५; सू. १७

१३. तन्-न-पात्, असु-रः, भूरि-पाणिः-(१)
यह अग्नि शरीरको न गिरानेवाला, जीवनदाता और शनैक
हाथों अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है।

१४. अर्यं अग्निः देवेषु देवः-(२) यह अग्नि सब
देवोंमें मुख्य है।

१५ नराशंसः सुहृत् विश्वदारः अग्निः मध्या यज्ञं प्रेषानः नक्षति- (३) मनुष्योंके द्वारा प्रशंसित, उत्तम कर्म करनेवाला सभीके द्वारा वर्णीय यह अग्नि मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करता हुआ जाता है।

१६ इडा, सरस्वती, भारती, मही तिरुः देवीः इदं यज्ञिः सद्गन्ताम्- (५) मातृभाषा, मातृसम्पत्ति-संस्क्रुति और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये तीनों देविया यज्ञमें आकर सुशोभित हों।

कां. २; सू. ६

१७ यानि सत्या त्वा यथयन्तु- (१) जो सत्यधर्म हैं, वे तुझे बचावें।

१८ ते उपसत्तारः मा रिपन्, यशसः सन्तु, मा अन्ये- (२) हे अग्ने ! तेरे उपासक नष्ट न हों, २ ही यशसकी हों, दूसरे न हों।

१९ सपरनहा अभिमातिजित् स्वे गये जायुहि- (३) शत्रुओंका नाश करनेवाला, अभिमानियोंको जीतनेवाला यह अग्नि अपने घरसे हमेशा जागृत रहता है।

२० मित्रेण मित्रधा यतस्व- (४) अपने मित्रके साथ मित्रताका व्यवहार करना चाहिए।

कां. २; सू. ७

२१ देवजाता शपथ-योपनी वीरुत् सर्वान् शपथान् मत् अवैक्षीत्- (१) देवोंके द्वारा पैदा की गई शपथको दूर करनेवाली औपनी सब शपथोंको मुझसे भी डाने।

२२ अरातीः नः मा तारीत्- (४) अनुदार शत्रु मुझसे आगे न बढ़ें।

कां. १; सू. २२

२३ हरिमा गो रोहितस्य वर्णेन त्वा परि दध्मसि- (१) तेरा पीला रंग सूर्य अथवा गायक रंगसे दूर कर हम जैसे ऋषि त्वहते हृष्टपुष्ट करते हैं।

२४ रोहितैः वर्णैः त्वा दीर्घायुत्वाय परि दध्मसि- (२) लाल सूर्यके रंगसे तुझे दीर्घायुके लिए चारों ओरसे घेरते हैं।

कां. ८; सू. ७

२५ सहमानाः औपधीः यत् वः सहः वीर्यं धलं, तेन हमं पुरुषं अस्मात् यदमात् मुंचत- (५) हे रोगनाशक औपधीओ ! तुम्हारा जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे इस पुरुषको यदमाके रोगसे बचाओ।

२६ मधोः संभक्ता वीरुत् अमृतस्य भक्ष- (१२) मधुरतासे भरपूर यह औपधी अमृतका भक्ष ही है।

२७ ताः सहस्रपर्यः मा अहंसः मृत्योः मुंचन्तु- (१३) यह हजार पत्तोंकी औपधी मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावे।

२८ वीरुधां वैय्याघ्नः मणिः अभिशस्ति-पाः त्रायमाणः- (१४) औपधीयोंसे तैय्यार किया गया बाघके समान प्रतापी मणि विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है।

२९ अश्वत्थः दर्भः सोमः हविः अमृतं व्रीहिः यवः अमर्त्यो मेपजौ- (२०) पीपल, दर्भ, सोम, अन्न, पानी, चावल और जौ ये अमर औपधीयों हैं।

३० तस्य अमृतस्य इमं वलं इमं पुरुषं पाययामसि, यथा शतहायनः अस्तु- (२१) उस अमृतकी यह शक्ति इस पुरुषको पिलाऊँ, ताकि यह शतायु हो।

३१ पुण्यवतीः फलिनीः अस्मै अरिष्टतातये समातरः इव दुहाम्- (२२) फूल और फलोंसे युक्त यह औपधी इसके सुख और शान्तिके लिए उत्तम माताके समान रस प्रदान करे।

कां. २; सू. २५

३२ वृत्रिपर्णी हि उम्रा कण्व जम्भनी- (१) वृत्रिपर्णी औपधि प्रचंड रोगनाशक है।

कां. ७; सू. ६५

३३ यत् दुष्कृतं यत् शमलं, यत् वा पापया चेरिम, त्वया तत् अप भृज्महे- (२) जो कृप या कलंक मीने किया हो अथवा पापीसे व्यवहार करनेके कारण हुआ हो, उसे हम तेरी सहायतासे दूर करते हैं।

कां. ४; सू. १७

३४ या श्रापेन शशाप, या मूर् अघं आदधे- (३) जो बिलुत्कर दुष्ट शब्द बोलता है, जो मूर्खता बढ़ानेवाले पापोंको घारण करता है, उसे हम इस औपधीसे निष्पाप करते हैं।

३५ दोष्यज्यं दीर्घधित्यं अस्मात् नाशयामसि- (५) बुरे स्वभाव तथा दुःखदायक जीवन हम मिगट करत हैं।

३६ ह्यधामारं तृष्णामारं अ-गो-न्तां, अन् अपत्यतां अप भृज्महे- (६) शूल व्याससे मरना, इन्द्रियो अथवा वाणीके दोष, सम्वतिका न होना अथवा नष्टकला ये सभी दोष हम अपामार्गसे दूर करते हैं।

कां. ४; सू. १८

३७. अनया ओषध्या सर्वाः कृत्वाः अद्भुतम्-
(५) इस औषधीसे सभी कुछ कृत्योंका मैं नाश करता हूँ।

कां. ४; सू. १९

३८. नार-सदेन कण्वेन परि उक्ता असि- (२)
मनुष्यकी समाप्त बैठनेवाले विद्वान् माक्षणोंने इस अपामार्ग
औषधीका वर्णन किया है।

३९. यत्र प्राप्नोषि, तत्र भयं न अस्ति- (२) जहाँ
यह औषधी प्राप्त होती है, वहाँ किसी भी प्रकारका भय
नहीं रहता।

कां. ६; सू. १०९

४०. पिप्पली क्षित्तमेपजी, उत अतिविद्धमेपजी,
इयं जीवितयै अलम्- (१) पिप्पल औषधी उन्माद और
बरासीरके लिए एक उत्तम औषध है, यह औषध जीवने
लिए पर्याप्त है।

४१. यं जीवं अन्नवामहे सः पुरुषः न रिष्याति-
(२) जो इस पीपलका भक्षण करता है, वह मरता नहीं।

कां. ४; सू. १२

४२. छिन्नस्य अस्थनः रोहणी- (१) यह रोहिणी
औषधी टूटी हुई हड्डीको जोड़ देती है।

कां. ५; सू. ४

४३. सुपर्णसुधने गिरौ हिमः परिजातः वीरधां
वलयत्तमः- (२) जहाँ गरुडपक्षी रहता है, वैसे हिम-
एककी बोदीपर उत्पन्न होनेवाली यह कुछ औषधी सभी
औषधियोंमें अत्यधिक बल देनेवाली है।

४४. देवेभ्यः अधिजातः सोमस्य सखा- (३) यह
औषधी देवोंसे उत्पन्न हुई है और विद्वानोंकी मित्र है।

कां. ५; सू. ५

४५. यः स्वा पिबति, जीवति- (२) जो राक्षस
औषधीको पीता है, वह जीवित रहता है।

कां. ६; सू. ५२

४६. विश्वदष्टः आद्रित्यः अष्टदृष्टा सूर्यः- (१)
सबको देखनेवाला, सबको प्रहण करनेवाला और अष्ट दक्षों-
का नाश करनेवाला यह सूर्य है।

कां. २; सू. ४

४७. दीर्घायुत्वाय वृद्धे रणाय वयं विभूमः- (१)
दीर्घायुष्यकी प्राप्ति और महान् आनन्दके लिए हम इस
अणिको धारण करते हैं।

४८. जंगिडः मणिः जम्भारात् शरात् स्कंधात्
शोचनात् परिपातु- (२) यह जंगिडमणि जम्हाईके रोगसे,
शरीरको क्षीण करनेवाले रोगसे और शरीरको सुलानेवाले
सुखारोगसे सबका संरक्षण करता है।

४९. सहस्वान् जंगिडः नः आयुषि नारिपत्- (१)
यह सहस्वान् जंगिडमणि हमारी आयु बढ़ावे।

५०. चर्चसे, यलाय आयुषे दीर्घायुत्वाय शत-
शारदाय घन्नामि- (३) मैं इस मणिको तेज, बल, आयु,
जीवन और सौ वर्षकी पूर्ण आयुके लिए बाँधता हूँ।

कां. ८; सू. ५

५१. अयं प्रतिसरौ वीराय ध्वयते- (१) शत्रुपर
आक्रमण करनेवाला यह मणि वीरपुरुषके बांधी जाती है।

५२. जगतां अनङ्ग्यान् इव, ध्यापदां व्याघ्रः इव
औषधीनां उत्तमः असि- (११) गतिहीन प्राणियोंमें
बैरके समान और हिसक प्राणियोंमें बाघके समान यह
उत्तम औषधि है।

५३. य इमं मणिं विभर्ति, स व्याघ्रः भवति, अथो
सिंहः अथो वृषः अथो सपत्नकर्दानः- (१२) जो यह
मणि धारण करता है, वह निश्चितरूपसे बाघके समान होता
है, भयवा सिंहके समान होता है, भयवा बैरके समान
शत्रुओंका दमन करनेवाला होता है।

५४. नः अधरात्, उत्तरात्, पश्चात् असपत्नं
ज्योतिः पुरः रुधि- (१३) हमारे नीचे, ऊपर और
पीछेसे अहितीय प्रकाश फैला।

५५. तत् उग्रः बहुलं पेन्द्रासं वृहत् धर्म मे तन्वं
सर्वतः प्रायतां, यथा जरदष्टिः आयुष्यमान् अस्मानि-
(१४) इन्द्र और अतिका यह बड़ा कवच मेरे शरीरकी सब
ओरसे रक्षा करे, ताकि मैं वृद्धावस्थामें भी कार्य करनेमें
समर्थ होऊँ।

कां. ११; सू. ८

५६. देवेभ्यः दश देवाः साकमजायन्त, यो वै तान्
प्रत्यक्ष विद्यात्, स वै अयं महत् धदेत्- (१) देवोंमें

दस देव एक ही समय उत्पन्न हुए, जो उनको प्रत्यक्ष देखता है, वही महान् ब्रह्मका ज्ञान कह सकता है ।

५७ तप कर्म एव च महति अर्णवे आस्ताम्- (६) तप और कर्म महान् संसाररूपी समुद्रमें थे ।

५८. कर्मणः ह तपः जले- (६) कर्ममें तप उत्पन्न हुआ ।

५९ ते तत् ज्येष्ठं उपासते- (६) तप और कर्म करनेवाले सब उस ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं ।

६० ते देवाः संसिचः नाम- (१३) उन देवोंका नाम 'संसिच' (सिंचन करनेवाले) है ।

६१. सर्वं मर्यं संसिच्य देवाः आविशन्- (१३) मरणधर्मसे युक्त इस शरीरमें सिंचन करके ये देव फिर पुरषमें प्रविष्ट हुए ।

६२. सर्वं देवाः उपशिक्षन्, तत् सती यधू. अजा नात्- (१६) सब देवोंने जो उपदेश दिया, उसे सती यधू अर्थात् बुझिने जान लिया ।

६३. या वशस्य ईशा जाया, सा अस्मिन् वर्णं आभरत्- (१७) तपकी वशमें रम्बनेवाली ईशाम्बिका नामकी जो पत्नी है, उसने इस शरीरमें रंग भरा ।

६४. त्वष्टा यदा व्यतृणत्, मर्यं गृहं कृत्या देवाः पुरुषं आविशन्- (१८) त्वष्टाने जब इस शरीरमें छिद्र किए, तब मरणशील इस शरीरको घर बनाकर देवोंने इस पुरुष शरीरमें प्रवेश किया ।

६५. आचः साम अथो यजु. ब्रह्म शरीरं प्राविशन्- (२३) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद इन्होंने शरीरमें प्रवेश किया ।

६६. अस्थि कृत्या समिधं अष्ट आपः असाद्यन्- (२९) इन हड्डियोंकी समिधा बनाकर आठ प्रकारके पानीने सब शरीरकी रचना की ।

६७ रेतः आज्यं कृत्या देवाः पुरुषं आविशन्- (२९) धीरेका घी बनाकर सब देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ।

६८. आपः देवताः विराट् ब्रह्मणा सह ब्रह्म शरीरं प्राविशत्- (३०) पानी, देवता और ब्रह्मके साथ विराट् इनके साथ ब्रह्मने शरीरमें प्रवेश किया ।

६९. पुरुषस्य चक्षुः सूर्यं प्राण वातः विभेजिते- (३१) पुरुषकी आंख सूर्य और प्राण वायु है ।

७०. तस्माद्दे विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते- (३२) इसलिए ज्ञानी पुरुषको ब्रह्मरूप ही मानता है ।

७१. सर्वाः देवताः अस्मिन्, गावः गोष्ठे इव, आसते- (३२) सब देव इस शरीरमें उसी प्रकार रहते हैं, जिस प्रकार सारी गायें गोशालोंमें रहती हैं ।

कां. ४; घ. ९

७२. पर्वतस्य जीवं त्रायमाणं अर्घ्यं जीवनाय कम्- (१) यह पर्वतसे उत्पन्न होनेवाला मंत्रज जीवकी रक्षा करने-वाला, चाँखोंके लिए रामनायक और जीवनेके लिए सुल-काक है ।

७३. पुरुषाणां गयां परिषाणं- (२) यह भक्षण पुष्पों और गायोंका रक्षक है ।

७४. याः त्या विमर्ति, यनं शपथा, कृत्या, अभि-शोचनं न वञ्जते- (५) जो इस भक्षणको धारण करता है, उसे दुष्टभाषण, हिंसककर्म और शोक प्राप्त नहीं होते ।

७५ तस्मात् घोरात् चक्षुषः नः पाहि- (६) हे भक्षण ! इस भयकर नेत्रके रोगसे हमारी रक्षा कर ।

घां. ७; सू. २९

७६ अग्राविष्णु ! दमे दमे सत रत्ना दधानी- (१) हे भूमि और विष्णु ! तुम प्रत्येक घरमें सात सात रत्न धारण करते हो ।

कां. ११; घ. ५

७७ ब्रह्मचारी उभे रोदसी चरति, दिवं पृथिवीं दाधार- (१) ब्रह्मचारी पृथ्वी और सुलोक इन दोनोंमें जाता है और पृथ्वी तथा सुलोकको धारण करता है ।

७८ तस्मिन् सर्वे सम्मनसा भयन्ति- (२) इस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूलतासे रहते हैं ।

७९ सः सर्वान् देवान् तपसा पिपत्ति- (२) वह ब्रह्मचारी सब देवोंका अपने तपके सामर्थ्यसे पालन करता है ।

८०. धर्मं घसान् उक्तं अतिष्ठत्- (५) वह ब्रह्मचारी उष्णताको धारण करते हुए तपसे उन्नत होता है ।

८१. ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म जात- (१) वह ब्रह्मविषयक श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है ।

८२. लोकान् संश्रभ्य पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्रं सधः एति- (६) वह लोगोंका संगठन करके पृथिवी समुद्रमें उत्तरीय समुद्रतक वृत्ता है ।

८३. ब्रह्मः अपः लोकं प्रजापति विराजं परमेष्ठिनं जनयन्- (७) वही ज्ञान, कर्म, जनता, प्रजापालक, राजा और विशेष वेदवशी परमेष्ठी परमात्माको प्रकट करता है ।

८४ ब्राह्मणस्य गुहा निधी निहितं, तो तपसा रक्षति- (११) जानियेकी बुद्धिबोले दो खाने धो हुए हैं, उन खानोंका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता है।

८५ ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति- (१८) ब्रह्मचर्यरूपी तपस्यासे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है।

८६ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नत- (१९) ब्रह्मचर्यरूपी तपसे देवोंने मृत्युको दूर किया।

८७ ब्रह्मचारिणे आभूत ज्ञान सर्वान् रक्षति- (२२) ब्रह्मचारिके अम्बरका ज्ञान सबका संरक्षण करता है।

८८. सलिलस्य पृष्ठे तप्यमानः स्नात यधुः पिंगलः पृथिव्यां यदु रोचते- (२६) ज्ञानरूपी समुद्रक पास तप करनेवाला यह ब्रह्मचारी स्नातक होकर अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण पृथिवीपर बहुत प्रकाशित होता है।

कां. ११; सू. १

८९ इय, नाधिता आदितिः पुत्रयामा प्रसीदन् पयति- (१) यह प्रार्थना करनेवाली अग्नी माता पुत्रोंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है।

९०. सं इध्यस्व, यक्षियान् देवान् आजक्षः, उत्तमं माक अधिरौहय- (४) यह कर, पूज्य देवोंकी कुला और उत्तम स्वर्गकी प्राप्त कर।

९१. पयसा सजाति साकं एधि- (७) दूधसे युक्त होकर अपने जातिवस्तुओंके साथ उन्नत हो।

९२ इयं देवी सुमनस्यमाना चर्म प्रति गृह्णातु- (८) यह देवी शुभ विचारोंसे युक्त होकर चमड़ेकी डाल अपने संरक्षणके लिए लेवे।

९३ ये इमां पृतन्यवः निजहि- (९) जो हस्त की पर आज्ञामग्न करते हैं, उनका नाश कर।

९४ यतमा यक्षियाः असन् गृह्णोतात् घीरी इतरा. जहीतात्- (१३) जो पूज्य और ज्ञानी हैं, उन्हें स्वीकार कर और बुद्धिसे मूर्ख और अपूज्योंको दूर करके उनका त्याग कर।

९५ अयं यक्षः गातुवित् नायवित् प्रजावित्, उग्रः पशुवित्- (१५) यह यक्ष मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक प्रजा देनेवाला, उल्हास देनेवाला और पशु देनेवाला है।

९६ ओदनस्य पक्ता सुरतां लोकं पतु- (१०) अन्नको पकानेवाला पुण्य लोकोंको प्राप्त हो।

९७ ब्रह्मणा शुद्धः उत घृतेन पूताः तण्डुलाः पक्त्वा सुरतां लोकं पेतु- (१८) ज्ञानसे पवित्र वे चावल हैं, इनको पकानेसे मनुष्य पुण्यलोकोंमें जाता है।

९८ सोमेन पूतं प्राशितारः मा रिपन्- (२५) सोमसे पवित्र हुए हुए अन्नोंकी खानेवाले मनुष्य दुःखी नहीं होते।

कां. १२; सू. ३

९९ पुंसः पुत्रान् अधितिष्ठ- (१) मनुष्योंमें शक्ति-शाली दू दूसरोंका स्वामी होकर रह।

१००. अस्मिन् लोकं सं एतं- (३) इस लोकमें मेरा मिठापसे रहो।

१०१. ब्राह्मणेन द्यौः, पृथिवी, अन्तरिक्षं यय. लोकाः समिता- (१९) ब्राह्मणके ज्ञानसे पृथु, अन्तरिक्ष और पृथ्वी ये तीनों लोक प्राप्त होते हैं।

१०२ निधिपाः पयसां शरत्सु पयसेन अदनयाते स्य असीच्छात्- (३४) अन्नका पालक दाता सात वर्ष तक पकाए गए अन्नके दानसे स्वर्ग प्राप्तिकी इच्छा करे।

१०३. यश्च विदेवं रक्ष. अग्निः तपतु- (४३) जो ईश्वरविरोधी राक्षस हैं, उन्हें अग्नि तपावे।

१०४. कृत्वात् पिशाचः इह मा प्रपास्त- (४३) रक्त और मांसभक्षी लोग यहाँ पानी भी न पीयें।

कां. ११; सू. ३

१०५ यत् ओदन. एतत् वै ब्रह्मस्य विष्टयं- (५१) जो अन्न है, वह ब्रह्मसे स्वर्गप्राप्त है।

१०६ तपां प्रज्ञानाय यक्षं अरुजत्- (५३) उनके ज्ञानसे लिए यज्ञका निर्माण किया।

१०७. स. यः पयं उपद्रष्टा भयति, जरस्ः पुरा एन प्राण. जहाति- (५९) जो उन जानियोंकी निन्दा करता है, उसे वृद्धावस्थाके पूर्व ही प्राण छोड़ देते हैं।

कां. ७ सू. ११३

१०८ दृष्टा दृष्टिका विपातकी- (२) दृष्टा लोभ-मयी और विषसे युक्त है।

कां. ७; सू. ८०

१०९ पीणमास आक्षेतां अन् उपदस्वती रयि द्वातु- (२) पीणमाससे दिन किया गया हवन अक्षय और अविनाशी धन देता है।

११०. प्रजापते ! त्वत् अन्यः यस्तानि विश्वा रूपाणि भूः न जजान- (३) हे प्रजापते ! तेरे सिवाय और दूसरा प्रिविध रूपोंमें सर्वत्र व्याप्त होकर इनका निर्माण कर सकता ।

१११. यत् कामाः ते जुहुमः, तत् नः अस्तु- (६) जो इच्छा करते हुए हम यजन करते हैं, वे हमारी प्राप्ति पूर्ण हों ।

११२. धये रयीणां पतयः स्याम- (३) हम सब के स्वामी हों ।

कां. ७; सू. २०

११३. हमें सुजातं यशः अस्याः प्रमतिः भद्रा यभूव- (१) इस प्रसिद्ध सरकारको करनेवाली श्रेष्ठ बुद्धि कल्याणकारी है ।

११४. अनुमतिः विश्वं यजति- (६) अनुमति को चलाती है ।

कां. ३; सू. २४

११५. शतहस्त समाहू, सहस्रहस्त सं किर- (१) हे सैकड़ों हाथवाले मनुष्य ! तू धन संग्रह कर और हाथोंसे उस धनका दान कर ।

कां. २; सू. १३

११६. नः हमें धर्षसा घस, दीर्घे आयुः जरामृत्युं जित- (२) हमारे इस पुरस्को तेजसे युक्त कर, उसकी कृपा कर और इसे वृद्धावस्थाके बाद मृत्यु दे ।

११७. ते तनुः अदमा भयतु, विश्वे देवाः ते आयुः दाः शतं कृषन्तु- (४) तेरा शरीर परावरकी तरह न हो । सब देव तेरी आयु ली बर्षकी कर ।

कां. ६; सू. १८

११८. ते ईर्ष्याया शोकं अग्निं निर्वापयामसि- (१) तेरी उस ईर्ष्यारूपी शोककी अग्निको हम दूर करते हैं ।

कां. ११; सू. १०

११९. केतुभिः सह उत्तिष्ठत, अमित्रान् अनु- यत- (१) हे सैनिकों ! अपने पञ्च हाथोंमें लेकर उठो : शत्रुपर हमला करो ।

१२०. तव रदिते पुरये हते विकेदनी, अधुमुखी, प्माना क्रोशन्- (७) हे शत्रुओंका नाम करनेवाले ! तेरा भाग्यमण होनेपर शत्रुके बीरद्वि मरनेके कारण

उनकी शियां बाल बिखेरकर काँधुओंसे मुखको भिगाने, रोते हुए और छात्रों पीटते हुए चित्ताली रहे ।

१२१. देवजनाः ! उत्तिष्ठत, हमें संग्राम संजित्य यथालोकं वितिष्ठन्- (२६) हे देवजनों ! उठो, वैद्यार होओ, इस युद्धमें उत्तम रीतिमें जय प्राप्त कर अपने देशमें जाकर सुखसे रहो ।

कां. १; सू. ३४

१२२. मे जिह्वायाः अग्रे मधु, जिह्वामूले मधूलक- (२) मेरी जीभके आगे मधुरता रहे, मेरी जिह्वाके मूल भागमें मधुरता रहे ।

१२३. मम कर्ता इत्- (२) मेरे कर्मोंमें भी मधुरता रहे ।

१२४. मे निक्रमण, परायणं मधुमत्- (३) मेरा व्यवहार और मेरा ज्ञान मधुरता युक्त हो ।

१२५. मधुसन्दिशः भूयासं- (३) मैं मधुरताकी मूर्ति होकर रहूँ ।

कां. १; सू. १५

१२६. प्र दिवः मे इमं यशं जुपन्तो, संभ्राड्येना हविषा जुहोमि- (१) दिव्य और उत्तम जन मेरे यज्ञका सेवन करें, क्योंकि संगठन करनेके लिए मैं दान करता हूँ ।

कां. ६; सू. ९४

१२७. या मनांसि यता सं- (१) तुम्हारे मन और कार्य एक विचारसे युक्त हों ।

कां. ६; सू. ६४

१२८. मंत्रः समानः, स्वमिति समानी, यत्र समानं, समानं चेतः- (२) तुम्हारे विचार, तुम्हारी सभा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारे मन समान हों ।

१२९. य आहूतिः समानी, यः हृदयानि स्वमाना- (३) तुम्हारा संकल्प एक हो, तुम्हारे हृदय समान हों ।

कां. ३; सू. ३०

१३०. यः सहृदयं सांमनस्यं अग्निदेये वृणोमि- (१) तुम्हारे लिए मैं सहृदयता, शुभ विचारोंमें युक्त मन और भावसमं विहरता करता हूँ ।

१३१. अन्यः अन्यं अभि हर्षत- (१) प्रायेक जन परस्पर एक दूसरे पर प्रेम करें ।

१३२. पुत्रः पितुः अनुयतः मात्रा सं मनाः मयतु- (२) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला और माताके साथ उन्नत मनमें रहनेवाला हो ।

१३३ जाया पत्ये मधुमती शान्तिषां वाचं वदतु-
परनी पतिक साथ मधुर और शान्तियुक्त बात करे ।

१३४ भ्राता भ्रातरं स्वसा स्वसारं मा द्विक्षतु-
(३) भाई-भाईसे और बहिन-बहिनसे परस्पर द्वेष न करे ।

१३५ सत्यंय सप्रताः भूत्वा भद्रया वाचं वदतु-
(३) एकमतवाले और एक प्रकारके कर्म करनेवाले होकर
भाषणमें उत्तम रीतिसे बातचीत करो ।

१३६ यः प्रपा अन्नभागः सह- (६) तुम्हारे पानी
पीनेकी जगह और तुम्हारे भक्षणका भाग एक हो ।

फां. ५; सू. १२

१३७ इडा मनुष्यवत् यज्ञं चेतन्ती इह- (८)
मातृभाषा मनुष्योंसे मिलकर यज्ञकी प्रेरणा देते हुए यहां
बाधे ।

१३८ सरस्वतीः सु अपसः आ सद्गतां- (८)
मातृसम्पत्ता उत्तम कर्म करनेवालोंको पाव करे ।

फां. ४; सू. ३४

१३९ पथनेन शुद्धाः पूताः शुचयः शुधिं लोकं
यन्ति- (२) प्राणायामसे शुद्ध और पवित्र हुए हुए लोग
शुद्ध लोकोंको प्राप्त होते हैं ।

१४० ये विष्टारिणं ओदनं पचन्ति एनान् कदाचन
भगतिः नः सचते- (३) जो इस विस्तार करनेवाले
भक्षकोंको पकाते हैं, उनके पास दविद्रता कभी कटकती
भी नहीं ।

१४१ एष यज्ञानां बहिष्ठः पितरः- (५) वह
भक्षदानका यज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ और विस्तृत है ।

१४२ स्वर्गं लोके मधुमतं पिब्यमानाः समन्ता-
पुष्करिणीः- (५) जो भक्षदानका यज्ञ करण है, उसे
स्वर्गलोकमें मधुररस देनेवाली सभी नदियां प्राप्त होती हैं ।

फां. ६; सू. ११४

१४३ देवासाः वयं देवाः यत् देवहेडनं घटम,
यूयं तस्मात् नः क्रतस्य क्रतेन मुंचत- (१) हे देवो!
हम स्वयं दैवीशक्तिके युक्त होकर जो हस्तर देवोंका बनाकर
करें, तो तुम सब उस पापसे हमें यज्ञकी सत्यशक्तिके द्वारा
छुड़ाओ ।

१४४ यज्ञं शिस्तन्तः न उपशोकिम, न क्रतेन क्रतस्य
मुंचत- (२) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करने पर भी
यज्ञ न कर सकें, तो हम यज्ञके सत्यके परिणामसे मुक्त करो ।

फां. ६; सू. ५

१४५ हे अग्ने ! एनं उत्तरं उन्नय, वर्षसा संछुज,
प्रजया च यदुं रुधि- (१) हे यशामने ! इस मनुष्यको
अधिक उन्नत कर, तेजसे संयुक्त कर और प्रजासे समृद्ध कर

१४६ सजातानां यशी असत्- (२) यह यज्ञ कर-
नेवाला सजातियोंमें सबको बराम करनेवाला हो ।

फां. ३; सू. १७

१४७ देधेपु धीराः कवयः सुज्ञया सीरा युजन्ति-
(१) देवों पर विश्वास करनेवाले ज्ञानी सुज प्राप्त करनेके
लिए हल चलाते हैं ।

फां. ७; सू. १०

१४८ या ते शशयुः, मयोभूः सुज्ञयुः, सुहवः,
सुवधः, स्तनः येन विश्वा पुष्यसि दार्याणि तं इह
धातये कः- (१) हे सरस्वती ! शान्ति देनेवाला, सुख
देनेवाला, उत्तम मन देनेवाला, प्रार्थनीय और उत्तम पुष्टि
देनेवाला तेरा जो स्तन है, जिससे तू सब उत्तम पदार्थोंको
पुष्ट करती है, उसे हमारी पुष्टिके लिए हमारी ओर कर ।

फां. ६; सू. १२४

१४९ अभ्यजन्, सुतमिः, हिरण्यं, वचः सा
समृद्धिः- (३) तेलकी मालिश, सुगंध, और सोना,
शरीरका तेज ये सब समृद्धिके लक्षण हैं ।

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद [भाग पांचवा]

मेधाजनन, संगठन और विजय

उ प मा सू ची

पृष्ठ		पृष्ठ
१. ज्यया उभे आरतीं इय, इह उभौ तनु वाचस्पतिः नि यच्छन्तु- (१११३) धनुषसे दोनों सिर जिस प्रकार डोरीसे बंधे हुए रहते हैं, उसी प्रकार दोनोंकी इन्द्रियोंको वाणीका स्वामी नियंत्रित करे ।		९. पवित्रां मणिः यैव्यान्नः- (८१०१४) मौप-धियोंसे सँवार किया गया वह मणि बापके समान है । ३७
२. यः अस्माकं हृदं मनः हिनस्ति, ते वृक्षं कुलिशेन इव वृध्वाभि- (१११३३) जो हमारा मन बिगाड़ता है, उसे हम कुल्हाड़ीसे वृक्षको काटनेके समान काट देते हैं ।	७	१०. स्तनधाः सिंहस्य इव आभृताभ्यः सं विजन्ते- (८१०१५) डोग जिस प्रकार गरजने-वाले शेरसे घबराते हैं, उसी प्रकार लाई हुई इन मौपधियोंसे रोग ध्वरा जाता है । ३७
३. धन्मनः ज्यां इय ते हृदः मनुं अय-तनोमि- (१११३१) धनुषसे डोरीको उतारनेके समान धैर्य हृदयसे क्रोधको दूर करते हैं ।	१२	११. अग्नेः इव विजन्ते आभृताभ्याः सं विजन्ते- (८१०१५) डोग जिस प्रकार जलिते घबराते हैं, उसी प्रकार लाई हुई इन मौपधियोंसे रोग ध्वरा जाता है । ३७
४. सखायी इव सखायह- (१११३२) दो मित्रोंकी तरह हम कार्य करें ।	२१	१२. यक्ष्माः नाट्याः स्तोत्याः एतु- (८१०१५) पुरुषोंका रोग नाचते नर्तकों वार जानेके समान बहुत दूर चला जाये । ३७
५. आपः मलं इव, सयानं रापयान् अनैक्षीत्- (११०११) जिस प्रकार पानी मैलको धो बाटता है, उसी प्रकार सब पाप मुझसे धुल जायें ।	२१	१३. अभ्यतपः, वर्मः, सोमः दिवः पुर्वा- (८१०१२०) शीघ्र, दमे और सोम छुलोकमें पुनर्ह समान रक्षा करते हैं । ३८
६. गावः सद्मे असदन्, वयः वसति अप-सत्, पर्वताः आस्थाने अस्थुः, स्थामि वृक्षौ अतिष्ठिपं- (१११३१) जिस प्रकार गावें गीराछाओं रहती हैं, पर्वत अपने स्थानोंमें स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार सुदृढ स्थानोंमें दोनों मृगाश्रयोंको सुदृढ कराया है ।	२७	१४. पुष्पघटीः अस्मै अदिष्टातये संमातरः इव दुर्गा- (८१०१२०) पूर्णसे पुष्प मौपघी इससे मुक्त शान्ति और विस्तारके लिए उचित मानाके समान रस प्रदान करे । ३९
७. गौः घर्त्स इव ते मनः मां अनु प्रघायतु- (११०८१) जिस प्रकार गाय अपने चटखवी जोर दौड़ती है, उसी प्रकार तेरा मन मेरे पीछे दौड़े ।	३३	१५. शकुनेः इव तुर्णीर्मां शिरः वृध्वाभि- (११२५१२) जिस प्रकार डोग छोटी छोटी बिड़ियोंके सिर काट बाँटते हैं उसी प्रकार मैं इस वनराशिके सराब रोगोंके सिर काट बाँटता हूँ । ४१
८. याः पथा इव, ते मनः मां अनु प्रघायतु- (११०८१) जिस प्रकार पानी स्वयं मार्ग बना कर बहता है उसी प्रकार तेरा मन मेरे पीछे दौड़े ।	३४	१६. त्वं तान् अग्निः हव अनुदहन्- (११२५१२) तू उन रोगोंका अग्निके समान जला दे । ४१
९० (अथर्व. मा. ५ मेधाजनन हिन्दी)	३४	१७. धारः वन्तः मातरं इज, त्वं प्रत्यक् अप पथता- (११०८१२) नृष पीनेवाले बाणक जिस

प्रकार अपनी माताक पास नाचते हैं, उसी प्रकार हिसक कृत्य उम्दी करनेवालोंपर ही गिर ।

१८ वृत्त्यावृत प्रता वार्षिकनड इव छिन्धि- (४।१।१) हिसा कर्म करनेवाली सतानको उसी प्रकार काट द जिस प्रकार वर्षामान होनेवाली घासको छाग काट दत हैं ।

१९ त्विर्पामती सेना इव एषि- (४।१।२) है औषधी । तू सज्जसी सनाक समान रोगरूपी कणु पर नाक्रमण करता है

२० ज्योतिषा इव औषधीना अग्र एषि- (४।१।३) तनक समान दूसरी सब औषधियोंके भागे तू चरती है ।

२१ ऋभु रथस्य अगानि इव परुषा पर सद्ध्यत्- (४।१।४) बड़ई जिस प्रकार रथार्थ हिस्सिका जोड़ता है, उसी प्रकार उसक चोड़ दूसरे चारोंके साथ पहलके समान जुड़ जाए ।

२२ वृषपयन्ती कन्याला इव वृक्ष वृक्ष आरो हन्ति- (५।५।३) पुत्रपकी ह्छा करनेवाली कन्याके समान तू प्रत्येक वृक्षपर चढ़ती है ।

२३ जगता अनह्वान इव, श्यापदा व्याघ्र इव आपधीना उत्तम असि- (८।५।१) गति शील प्राणियामें बैलके समान और हिसक प्राणियामें बाघक समान औषधियोंमें तू श्रेष्ठ है ।

२४ सर्वा हस्मिन्धेवता गावो गोष्ठ इवा स्ते- (१।१।३२) जिस प्रकार सब गावें गीशालाम रहती हैं, उसी प्रकार सब देवता इस शरीरमें रहते हैं ।

२५ मलग वल्वा इव गावा शुमाति- (१।१।३१) जिस प्रकार घाबी वलोंको साफ करता है उसी प्रकार धोनेक परतरी भी वह साफ करता है ।

२६ जनित्री स्रुत इव त्वा प्रति ह्योसि- (१।१।२८) माता जिस प्रकार अपने पुत्रको लप्टी है उसी प्रकार तुझपर भी प्रेम करती है ।

२७ योषा पति दृष्टा ऋत्विष्याय समवति, एत तण्डुलै समवत- (१।१।२९) जिस प्रकार उत्सुक स्त्री अपने पतिका देखकर उस मिल जाती है, उसी प्रकार इन चावलसि पानी मिल जाए ।

पृष्ठ

४६

४७

४७

४७

५३

५७

७९

८६

१३९

१३६

पृष्ठ

१३८

१५८

१५९

१६९

१७७

१७७

१७७

१७८

१७८

१७८

१७८

२८ स्तनस्य तरण चाधा उस्मा इव अभि हिङ्गुणोत- (१।१।३०) घन पीनेवाले बछड़े पर गाय जिस प्रकार प्रेम करता है, उसी प्रकार दब इस हविकी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ।

२९ भ्रान्तसदो गावो इव, कृजन्ती वृकुंरी इव उत अन्तो धुकी इव अह एनी अतिष्ठिप- (४।१।५।२) यकी हुई गाय या बैलके समान, भोंक नेवाले कुत्तेके समान और नाक्रमण करनेवाले मेहियेके समान मैं उन दोनोंको पार कर जाता हूँ ।

३० ऋषभस्य यशा इव परिधुका असासि- (४।१।३।२) जिस प्रकार पैठक उपयोगके छिद्र गाय रहती है, उसी प्रकार हे तृण्य । तू दबाने योग्य है ।

३१ वृष्टे नदी शाप इव, इह स्फार्ति समा यहान्- (३।२।४।३) जिस प्रकार बरसात गिरनेसे नदिया किनारेके सभी पदार्थको बहा कर ल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्योंकी पाँचाँ जातिया यहाँ वृद्धिकी प्राप्त हों ।

३२ पुत्र इव पितर गच्छ- (५।१।४।१०) हे घातक प्रयोग । जिस प्रकार पुत्र पिताके पास जाता है, उसी प्रकार तू प्रयोग करनेवालेके पास ही जा ।

३३ स्वज इव अभिष्ठित दश- (५।१।४।१०) लपेटनेवाले साँपके समान तू घात करनेवालेको ही काट ।

३४ घन्ध इव अवहन्मी- (५।१।४।१०) यधनके पास जानेके समान वा ।

३५ वारणी एनी इव कर्तार वृत्त्या उद् मच्छतु- (५।१।४।११) जिस प्रकार हथिभी हिरण पर हमला करती है, उसी प्रकार घातक प्रयोग करने वालकी बार ही घातक प्रयोग वापस भाए ।

३६ मृग इव त वृत्त्यावृत वृष्टातु- (५।१।४।१२) जिस प्रकार शिकारी हिरणको पकड़ता है, उसी प्रकार घातक प्रयोग उसके करनेवालेको ही पकड़े ।

३७ अग्नि इव प्रतिकूल उदक इव अनुकूल एतु (५।१।४।१३) अग्निके समान प्रतिकूलतासे और पानीके समान अनुकूलतासे यह घातक प्रयोग चले ।

३८ सुख रथ इव वृत्त्यावृत पुन वर्तता- (५।१।४।१३) सुखकारक रथके समान घातक प्रयोग इसे करनेवालेके जोर ही वापस जाए ।

३९. पिता पुत्रान् इव, असे ! इय अमि-
रक्षतात्- (२११३१) पिता जिस प्रकार पुत्रका
रक्षण करता है, उसी प्रकार हे असे ! तुम्हकी चारों
ओरसे रक्षा कर ।

४०. ते तनुः अस्मा भयन्तु- (२११३४) तेरा
शरीर परधरने समान रह हो ।

४१. पत्या मुक्ता जाया कर्त्तारं यन्तु इव
कर्त्तारं प्रच्छन्तु- (१०११३) पति द्वारा रक्षणी
गई थी जिस प्रकार अपने पिता भयमा भाईर पास
जाती है, उसी प्रकार हरया प्रयोग उससे करनेवालेर
पास ही जाए ।

४२. प्रभुः प्रिया रथस्य पक्षेपि संवर्ध्या-
(१०११८) जिस प्रकार बड़े अपनी बुद्धिसे रथर
भिन्न भिन्न भाग संवर्धार करता है, उसी प्रकार मैं तेरे
अपवद बनाता हूँ ।

४३. यिनया गर्वमी इय नानदती अप, प्राम-
(१०१११४) हे हृये ! बंधनमे छुटी हुई गयी

पृष्ठ

१७८

१७९

१८२

१८३

दूभूतं कर्म जहामि- (१०११३२) जिस प्रकार मूर्ख
बंधनेसे छुटता है और शक्ति उठाए विपणोंको मुक्त
करती है, उसी प्रकार मैं पापक प्रयोगर द्वारा किए
गए कुछ कर्मोंका त्याग करता हूँ ।

५१. हस्ती रजः इव- (१०११३२) जिस
प्रकार हाथी धूल उछाता है, उसी प्रकार मैं पापक
प्रयोगोंको दूर करता हूँ ।

५२. हतेः ऊष्माणं इव, ईष्यां नि मुंगामि-
(१११८३) जिस प्रकार धोईनीर हवा बिहाते है,
उसी प्रकार मैं मांसको दूर करता हूँ ।

५३. महीं घीः इव, तस्य यत्न अप निर-
(११११३) जिस प्रकार महीर घुलोक करने प्रकाशक
बंधनको दूर करता है, उसी प्रकार उम कुछ मनु-
ष्यक बन्धों दूर कर ।

५४. मधुमती श्यामा इव, मां इन् त्य यनाः
(११३४४) जिस प्रकार यही मधुर रसवाले वृक्षोंकी

पृष्ठ

१८६

१८६

१८७

२१२

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद (भाग पाँचवा) ' मेघाजनन, संगठन और विजय '

कांडक्रमानुसार सूक्तोंकी

अनुक्रमणिका

कांड	सूक्त	मंत्रसंख्या	पृष्ठ	कांड	सूक्त	मंत्रसंख्या	पृष्ठ
१	१	४	१	४	१७	८	४४
	४	४	२९५		१८	८	४६
	५	४	२९६		१९	८	४७
	६	४	१९७		२४	७	४१४
	१५	४	२००		२५	७	२६९
	२२	४	३१		३४	८	२५३
	३३	४	२९४	५	४	१०	५४
	३४	५	४१७		५	९	५७
२	■	६	६८		७	१०	१७३
	६	५	२३		११	११	२४९
	७	५	२७		१४	१३	१७६
	१०	८	१०		२६	१२	२४७
	१३	५	१०८		२७	१२	२१
	२५	५	४१	६	५	३	२६०
	३१	५	२६१		६	३	२१२
	८	६	२५७		१०	३	२३९
	१०	१३	२६६		१८	४	१८७
	११	७	२९१		२२	४	२७९
	१५	८	३००		२३	४	२९०
	१७	९	२७५		२४	४	२९१
	१८	६	३३		२७	४	२७२
	२४	७	१६८		२८	४	२७३
	३०	७	२३०		२९	४	२७४
४	५	७	१७१		३०	४	६०
	९	१०	९०		३१	४	३०५
	१०	७	७४		४०	४	२१
	१२	■	५०		४९	४	२८१
	१५	१६	२८०		५१	४	६१

कांड	सूक	भवसंख्या	पृष्ठ	कांड	सूक	भवसंख्या	पृष्ठ
६	१७	३	२८९	७	७१	४	१२०
	६३	३	१९		८०	४	१६१
	६४	३	२०३		८१	४	२८७
	७३	४	१६५		९१	३	११८
	७७	३	१६७		९६	१	३३
	९०	३	२१३		९७	८	३६१
	९१	३	२८८		९८	१	३५०
	९३	३	२७७		९९	१	३५३
	९४	३	१६८		१०३	१	१८८
	९५	३	१७७		१०७	१	६०
	१०८	५	५३		१०९	७	३३६
	१०९	५	१३		११०	३	३३३
	११०	५	५१		११३	२	१५९
	१११	५	५३		११६	३	३११
	११२	५	५३		११	३०	१७
	११३	५	५३		१२	३८	३४
	११४	५	५३	१०	१३	३०	१८०
	११५	५	५३		१४	५०	३०१
	११६	५	५३		१५	३१	६०
	११७	५	५३		१६	३७	११८
	११८	५	५३		१७	३१	३४०
	११९	५	५३		१८	५६	१२८
	१२०	५	५३		१९	३३	९६
	१२१	५	५३		२०	३१	८३
	१२२	५	५३		२१	३६	१९५
	१२३	५	५३		२२	३७	१८८
	१२४	५	५३		२३	३०	१०१

अथर्ववेदका सुवाध अनुवाद (भाग पाँचवा)

मेधाजनन, संगठन और विजय

कांड-सूक्त-विषय-मंत्रसंख्या-ऋषि-देवताओंकी

अनुक्रमणिका

कांड	सूक्त	विषय	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
१	१	बुद्धिका तत्पर्यन्त करना	४	अथर्व	वायस्पतिः	१
६	१०८	मेधा बुद्धि	५	शौनक	मेधा, अग्नि	१०
७	६१	तपश्चर्यासे मेधाकी प्राप्ति	२	अथर्व	अग्नि	११
२	१२	मनका बल घटाना	८	भरद्वाजः	द्यावापृथिव्यादि— मानार्चवत्तम्	१२
६	६३	बधनसे मुक्त होना	४	ह्रदयण	निर्ऋतिः, यम, मृत्यु अग्निः	१२
६	४२	परस्परकी निम्रता करना	३	भृगुगिरि (परस्पर चित्तंकीकरणकाम)	मृत्यु	२१
५	२७	अग्निकी ऊर्ध्वगति	१२	बह्या	अग्नि	२१
२	६	ब्राह्मणधर्मका आवेश	५	शौनक (सम्प्रकाश)	अग्निः	२३
२	७	शापको लौटा देना	५	अथर्व	भैवज्य, आयु, वनस्पति.	२७
१	२२	हृदयरोग तथा कामिला				
		रोगकी चिकित्सा	४	बह्या	सूर्य, गरिमा, हृद्रोग	३१
७	९६	बौनों मूत्राशय	१	कपिञ्जल	वय	३३
३	१८	वनस्पति	६	अथर्व	वनस्पति	३३
८	७	औषधि	२८	अथर्व	भैवज्य, आयुष्य, औषध	३४
२	२५	पुनितपर्णी	५	चातन	वनस्पति	४१
७	६५	अपामार्ग औषधि	३	शुक	अपामार्ग क्षीर	४४
४	१७	अपामार्ग औषधि	८	शुक	अपामार्ग वनस्पति	४४
४	१८	अपामार्ग औषधि	८	शुक	अपामार्ग वनस्पति	४६
४	१९	अपामार्ग औषधि	८	शुक	अपामार्ग वनस्पति	४७
६	१०९	पिप्पली औषधि	३	अथर्व	पिप्पली-भैवज्य, आयु	५१
४	१२	रोहिणी वनस्पति	७	ऋगु	रोहिणी-वनस्पति	५१
८	४	कुष्ठ औषधि	१०	भृगुगिरि	कुष्ठो, तक्षमनाशनम	५४
६	९५	कुष्ठ औषधि	३	भृगुगिरि	वनस्पति	५६

कांड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	अभि	देवता	पृष्ठ
५	५	साक्षा	९	अथर्वा	साक्षा	५७
६	३०	शमी भौवधि	३	उपरिबध्नव.	शमी	६०
६	५२	सूर्यकिरण चिकित्सा	३	भास्वि.	मन्त्रोक्ता.	६१
७	१०७	सूर्यकिरण चिकित्सा	१	भृगु	सूर्यः, आपः च	६२
१०	६	मणिबंधन	३५	बृहस्पति.	कालमणिः, धनस्पतिः आप.	६२
२	४	अंगिड मणि	६	अथर्वा	चंद्रमा, अंगिड.	६८
४	१०	शंखमणि	७	अथर्वा	शंखमणि, कृत्तनः	७४
८	५	प्रतिसर मणि	२२	शुक.	कृत्याह्वयः, मन्त्रोक्तदेवताः	७७
११	८	शरीरकी रत्नना	३४	कौटिल्यः	अष्टाशतं, मन्त्रः	८२
४	९	अंजन	१०	भृगु	शंकाकुहाञ्जलम्	९०
६	११२	पाशोसि सुवतता	३	अथर्वा	अग्निः	९३
७	२९	दो शैबोका सहवास	२	मैधातिथि.	अग्नाविष्णु	९४
११	५	ब्रह्मचर्य	२६	ब्रह्मा	ब्रह्मचारी	९६
११	१	ब्रह्मोदन	३७	ब्रह्मा	ओदनः	११८
११	३	स्वर्ग और ओदन	६०	यमः	स्वर्गः, ओदनः, अग्निः	१२९
११	३	विराट् अन्न	५६	अथर्वा	ओदनः	१४८
७	९५	हृदयके दो गिद्ध	३	कपिञ्जल	मुध्री	१५८
७	११३	तृष्णाका विष	२	भार्गवः	तृष्टिका	१५९
७	७९	अमावास्या	४	अथर्वा	अमावास्या	१६०
७	८०	पूर्णिमा	४	अथर्वा	पूर्णिमासी, प्रजापतिः	१६१
७	२०	अनुमति	६	अथर्वा	अनुमतिः	१६२
६	७६	हृदयके अग्निकी ज्योति	४	कबन्ध	सात्त्वतपनाग्निः	१६५
६	७७	सबकी स्थिरता	३	कबन्धः	जातवेदाः	१६७
६	९३	हमारी सुरक्षा	३	शान्तातिः	यद्रः	१६८
३	२४	समृद्धिकी प्राप्ति	७	भृगुः	धनस्पति, प्रजापतिः	१६८
४	५	गाढ निद्रा	७	ब्रह्मा	स्वापन, धृषभा	१७१
५	७	ऐश्वर्यमयी विपत्ति	१०	अथर्वा	ब्रह्मदेवत्वम्	१७३
५	१४	घातक प्रयोगकी लौटाना	१३	शुक.	धनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम्	१७६
२	१३	प्रथम खट्वा-परिधान	५	अथर्वा	अग्निः, नानादेवता	१७८
१०	१	घातक प्रयोगकी अक्षफल बनाना	३२	प्रत्यगिरसः	कृत्याह्वयणम्	१८२
६	१८	ईर्ष्या-निवारण	३	अथर्वा	ईर्ष्याविनाशणम्	१८७
७	१०३	उद्धारक मन्त्रिय	१	ब्रह्मा	आत्मा	१८८
११	१०	युद्धकी रीति	२७	भृगुगिरा	त्रिवन्धिः	१८८
११	९	युद्धकी तैयारी	२६	काकयन	अधुवि.	१९५
१०	५	विजयप्राप्ति	५०	अनेकाः	मन्त्रावताः	२०१
७	११४	कुण्डोका नाम	९	भार्गवः	अग्निकोमी	२११

कांड	सूक्त	विषय	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
६	६	शत्रुका नाश	३	अथर्व	ब्रह्मणस्पति सोम	२१२
६	९०	शरीरसे बाणका हटाना	३	अथर्व	रुद्र	२१३
७	११२	पापसे छुटकारा	२	वरुण	आप वरुणश्च	२१३
४	२४	पापनाशन	७	भृगु	इन्द्रः	२१४
१	३४	मयुर्विद्या	५	अथर्व	मयुधनस्पति	२१७
१	१५	संगठन-महा सूक्त	४	अथर्व	सिंघवः (वात , पतत्रिण)	२२०
६	९४	संगठनका उपदेश	३	अथर्वगिरा	सरस्वती	२१२
६	६४	संगठनका उपदेश	३	अथर्व	सामनस्पति	२२३
७	६	मातृभूमिका यज्ञ	४	अथर्व	अविति	२२४
७	७	मातृभूमिके भवर्तिका सहायक ईश्वर	१	अथर्व	अविति	२२६
३	८	राष्ट्रीय एकता	६	अथर्व	मित्र , विश्वेदेवता	२२७
३	३०	एकता	७	अथर्व	चन्द्रमा , सामनस्पति	२३२
७	१०९	राष्ट्रका पोषण करनेवाला	७	वावरायणि	अग्नि	२३६
६	१०	साक्षात्कृतियोंसे अग्न शक्तियोंका संचय	३	शमनाति	मानवेदेवता, अग्नि , वायु , सूर्य	२३९
११	२	रुद्रदेवता	३१	अथर्व	भव-शर्व रुद्रा	२४०
७	९७	यज्ञ	८	अथर्व	इन्द्राग्नी	२४५
५	२६	यज्ञ	१२	ब्रह्मा	यास्तोष्पति , मन्त्रोक्ता	२४७
५	१२	यज्ञ	११	अगिरा	जातवेदा	२४९
७	९८	यज्ञ	१	अथर्व	अग्न्योक्ता	२५२
७	९९	यज्ञ	१	अथर्व	वेदी	२५३
११	३४	यज्ञका यज्ञ	८	अथर्व	ब्रह्मीवन	२५३
६	११४	यज्ञका सत्य फल	३	ब्रह्मा	विश्वेदेवता	२६०
६	५	यज्ञसे उन्नति	३	अथर्व	इन्द्राग्नी	२६०
२	३५	यज्ञमें आत्मसमर्पण	५	अगिरा	विश्वकर्मा	२६१
३	१०	कालका यज्ञ	१३	अथर्व	एकाष्टका	२६४
४	२५	सविता और वायु	७	भृगु	सविता, वाय	२६९
६	२७	कपोतविद्या	३	भृगु	यम , निष्कंति	२७२
६	२८	कपोतविद्या	३	भृगु	यम , निष्कंति	२७३
६	२९	कपोतविद्या	३	भृगु	यम , निष्कंति	२७४
३	१७	कृषिसे सुखप्राप्ति	९	विश्वामित्रः	सीता	२७५
६	९२	अश्व	३	अथर्व	इन्द्र , वाजी	२७७
६	२२	वृष्टि कंसो होती है ?	३	शमनाति	आदित्यरश्मि , यम	२७८
४	१५	वृष्टि	१६	अथर्व	यम , पञ्चगव्यश्च	२८०
६	४९	मेघोंका संचार	३	भार्गवः	अग्निः	२८३
७	११	मेघोंमें सरस्वती	१	शौनक	सरस्वती	२८४

कांड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	आपि	देवता	पृष्ठ
७	१०	सरस्वती	१	शौनकः	सरस्वती	२८४
७	६८	सरस्वती	३	शन्तातिः	सरस्वती	२८५
७	३९	उत्तम वृष्टि	१	प्रस्कन्वः	मंत्रोक्ताः	२८५
६	१२४	वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना	३	अथर्वा	मंत्रोक्ता उत्त विष्णो आपः	२८६
७	८९	वृष्टि जल	४	सिन्धुद्वीपः	अग्निः	२८७
६	९१	जलविकिरता	३	भुवर्गपिराः	यक्ष्मनाशनं, मंत्रोक्ताः	२८८
६	५७	जलविकिरता	३	शन्तातिः	इन्द्रः	२८९
६	२३	जल	३	शन्तातिः	आपः	२९०
६	२४	जल	३	शन्तातिः	आपः	२९१
३	१३	जल	७	भुगुः	वरुणः, सिन्धुः	२९१
१	३३	जलसूक्त	४	शन्तातिः	आपः, अश्विमाः	२९४
१	३३	अश्विमा	३	सिन्धुद्वीपः	अर्षानपात्, सोमः, आपः	२९५
१	५	जलसूक्त	४	सिन्धुद्वीपः	अर्षानपात्, सोमः, आपः	२९६
१	६	जलसूक्त	४	सिन्धुद्वीपः	अर्षानपात् आपः, आपः सोमः, अग्निश्च	२९७
३	१५	वाणिज्यसे धनको प्राप्ति	८	अथर्वा	विश्वेदेवाः, इन्द्राग्नी	३००
६	३१	काग्र लीर पुण्योकी गति	३	अपरिब्रज्यः	गौः	३०५

अथर्ववेदका सुषोष अनुवाद (भाग पाँचवा)

मेधाजनन, संगठन और विजय

वर्णानुक्रम-मंत्र-सूची

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
अमाविष्णु महि तदा	९४	अथो सर्वे श्वापदं	१९६	अवामग्निरतनुभिः संविदानो	१८१
अमाविष्णु महि भाम	९४	अदाम्यान्स्वोपमान्	१६९	अपामग्ने वर्जं प्र हरामि	२१०
अमि. पञ्चमस्तु	१३५	अदितिर्गौरमितिः	१९४	अये सो वादो हविता व	१७०
अमि. छुचो अश्वरैषु	१९	अदितेर्हस्तां छुचमेतां	१९३	अथो दिभ्या अवायिदं	२०९
अमिरिवैतु प्रतिकूलम्	१७८	अदो यतो हृदि भित्तं	१८७	अथो देवीरव ह्वये	२९५
अग्री रक्षस्तपसु	१३९	अनटाहमोषण्या सर्वाः	४६	अथो निषिद्धजस्तुरः पितः	१८१
अमे चक्षुर्यक्षिण	१२१	अनयाहमोषण्या सर्वाः	१८१	अप्सरसः सप्तमार्त्तं मदग्नि	२३७
अमेऽजनिष्ठा महते	११८	अनरथाः पुताः पवनेन	२५३	अप्सु मे सोमो अमवीत्	२९७
अमे आयरवादिभिः	११८	अनागोहरथा नै भीमा	१८३	अप्सु स्तीमालु वृढानु	८६
अमे तपस्तप्यातह उप	११	अनुमतिः सर्वमिदं	१६३	अप्सवङ्गतरमृन्मप्लु	२९६
अमे घृतन वाद्	१७७	अनु मन्मतामनुमन्यमानः	१६३	अभिकन्दन्तरात्तनयजहणः	९८
अमेपांसो अथो गमो	३६	अनुमतः पितुः पुत्रो	१३२	अभिकन्द स्तनयार्दयोदधि	२८१
अमेर्माग स्थ	२०९	अनु सूर्यमुदधत्ता	३१	अभि तिष्ठामि ते मन्तुं	२१
अमे सहरवाग्नि	११९	अनेनेन्द्रो मणिना	७८	अभि सेऽप्यो सहमानाम्	३४
अमेः छातपनस्या	१६५	अन्तर्दधे वावाङ्मुषिवी	७८	अभ्यक्षाका हवरेकृतः	१८५
अमे रक्षाहा क्रुजुहि	२३	अन्तर्दधा अवज्यत	६५	अभ्यजनं द्युग्नि वा	२८६
अमौ द्रुपला वः	१२४	अन्तर्धेहि आतवेद्	१८९	अभ्यावर्तेश्व पशुभिः सहैनां	१२३
अमौ सूर्यं चन्द्रमति	९८	अन्तर्धरति रोचना	१०१	अमा कृत्वा वाष्मानं	४६
अप्रमेभ्योपधानां	४७	अन्वय नोऽनुमतिर्यज्ञं	१६०	अमा घृतं कृणुते केवलम्	९९
अधद्विष्टा देवजाता	२७	अन्विदनुमते त्वं मधये	१६२	अम वास्ये न त्वदेताभि	१६०
अधमरावचकृते	१८९	अपकामं स्वन्दमाना	२९२	अमृन्हेति पतत्रिणी न्येतु	२७४
अज्ञेभ्यस्त उरराय	२४१	अप काम नानदती	१८४	अमृषो उप सूर्ये	२९५
अच्छायमेति शवसा	२९	अपक्रीताः सहयिणीः	३६	अम्बयो वःन्यवभित्रामयो	२९५
अज्ञाता आघन्तुतवो	८३	अपमृजं यातुधानानव	४७	अयोमुखाः सूचीमुखाः	१८९
अति निद्रो अति सुषो	१४	अशामार्गं कोषधीनां	४५	अयं प्रावा प्रयुक्तो	१३२
अतीव यो महतो	१३	अशामार्गोऽप मार्तुं	४७	अयं पन्थाः कुर्येति त्वा	१८४
अथवाणो अशमतापः	६५	अथो दिभ्या अवायिदं	२८७	अयं पतिषरो मणिवारी	७७

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
अयं ममिः सपरानदा	७८	अहं गृणामि मनसा	२२२	आकापाक्ष प्रलापाक्ष	८५
अयं विद्वन्मह सद्यतेऽयं	६८	अहं पचाय्महं ददामि	१४०	आशामाश वि योतता	२८१
अयं स्त्रावत्यो ममिः	७८	अहमस्मि सद्मान	३४	आशिषश्च प्राशिषश्च	८५
अयमिदं प्रतीवर्त	८०	अहमेनावुदतिष्ठिपं	१५८	आ सुध्वयन्ती यजेते	२५०
अवस्मये द्रुपदे वेधिषे	१९	अहमेवास्मदावास्था	१६०	आस्तेयीथ वारतेयीथ	८५
अरातोवात्रातुभ्यस्य	६२	आगवात्री संयमनी	१६०	इव्या कुष्ठो वयं	२६६
अरावमसृक्पावानं यथ	४१	आ गृहीत सं गृहते	१९६	इवावास्पद घृतवाग्रीस्यं	२६५
अरिषा आपो अप रिप्रमस्मत्	२०५	आचार्य उपनयमानो	९६	इदमाषः प्र बहतावयं	२८७
अर्जुनिर्नाम यो देव	१२५	आचार्यऽस्ततस्तत्र नमसी	९७	इमिद्धा उ मेयत्रमिदं	२८९
अर्जुनिश्च त्रिपथिश्च	१९७	आचार्यो ब्रह्मपात्री	९९	इमिन्मृदु गृणहि ओमप	१२
अर्वागम्य इतो अगम्यः	९८	आचार्यो घृणुर्वेणः	९९	इदमुपाय बन्ने	२३६
अर्वागम्यः परो अगम्यो	९८	आशुधान ईष्यो	२४२	इद देवाः गृणत ये	१२
अलिङ्गता जाणक्रमदा	१९६	आ ते ददे यज्ञपात्र्य आ	२११	इदं ते हव्यं घृतवत्	२८५
अमशोक्ता उदकात्मान	३६	आतोदिनो जितोदिना०	१५२	इदं प्रापमुत्तमं काण्वम्	१३९
अव जहि यादुधानानव	१७७	आ दधामि ते पदं	१३	इदं मे उयोतिरमृतं हिरण्यं	१२४
अव उयामिव चन्वना	२१	आदित्यश्चाध्वयुत वा	२९२	इदं व आपो हृदयमयं	२९३
अव दिवश्चरति यन्ति वस	६२	आदित्येभ्यो अग्निरेभ्यो	१३९	इदं विद्वानाजन सत्यं	९१
अवायतां वसिष्ठो	१८९	आदित्यं प्रतिवीम	२३७	इमेनाम इष्टमानो	३०१
अवैरहस्यायेदमा पवस्यात्	२७३	आनन्दा मोदाः प्रमुदो	८५	इन्द्र उक्तामदानि	२४७
अवीतिभिरितस्तुभिः	१२	आ नो भर मा परि ह्य	१७३	इन्द्रस्य माग स्य -	२०२
अश्वरथो यमो भीष्मा	३८	आ नो यज्ञं भारती	२५०	इन्द्रपुत्रे ओमपुत्रे	२६६
अश्वरथो देवसदनस्तृतीयस्याम्	५३	आन्त्राणि अन्नवो	१४८	इन्द्रमहं वणिजं बोदय मि	३००
अश्वरथो देवसदनस्तृतीयस्याम्	५६	आप इन्द्र उ भेवशीरावो	२८९	इन्द्रः सीता नि गृह्णतु	२७५
अश्वरथारनः संवतिता	५८	आपः शृणीत भेषजं	२९७	इन्द्रस्य मन्महे शश्वत्	२१४
अश्वारथारनः संवतिता	५८	आपस्वप्रावो अग्निं च	१३०	इन्द्रयोजः अघ्नयोजः	२०९
अश्वो कथा पावस्त०	१४८	आपो अम दिव्या	३५	इन्द्रयोजः इन्द्रयोजः	२०१
अश्विना भद्रगा	२४८	आपो भद्रा घृतमिदाप	२९२	इन्द्रयोजः सप्रयोजः	२०१
अहङ्गगावः सद्यते	३३	आपो विद्युदग्नें वयं च	२८१	इन्द्रयोजः ब्रह्मयोजः	२०१
असङ्कृताः समभवत्	४८	आपो हि ह्य मयोमुवः	२९६	इन्द्रयोजः विश्वानि	२०२
असम्मन्त्राश्चक्षुषात्	९१	आ मा पुष्ट च वोषे	२६५	इन्द्रयोजः ओमयोजः	२०२
असपत्नं नो अथराद	८०	आ मा पुष्ट च वोषे	८१	इन्द्रादिन्द्रः ओमात्	८३
असुरास्वा न्यक्षानन्	५१	आ मा पुष्ट च वोषे	१३५	इन्द्रं प्रतरं कृषि	२६१
अस्त्रा नीलशिखरेन	२४१	आ मा पुष्ट च वोषे	२६५	इन्द्रो युनक्तु बहुधा	२४८
अस्याद् योरस्यावृषिनी	१६७	आ मा पुष्ट च वोषे	३०५	इमोदनें नि दधे	५५
अस्थि कृ वा समिधं	८५	आ मा पुष्ट च वोषे	२२७	इमं मे कुष्ठं पुरुष तमा	२८८
अग्निं त्रेन्द्रो नि दधातु	८१	आ मा पुष्ट च वोषे	६१	इमं यवमष्टायोगे	२०१
अग्ने मणि वमं	७९	आ मा पुष्ट च वोषे	१७८	इमामग्ने शरणि मीम्वो	१६९
अहं गृणामि मनसा	२२८	आ मा पुष्ट च वोषे	१२५		

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
देवेभ्यो अग्निं जातोऽग्निं	५५	न्यऽन्वातो वाति	२८८	प्रजापतिः सखिलादा	२८१
देवेनष्टातिष्ववाजामप्राशत्	१८३	पयस्वतीः कृणुषाथ	२७९	प्र षो वनिर्देवकृता दिवा	१७३
देवेर्देवतेन मणिना	६८	पयस्वतीपिषधयः पयस्वन्	१६८	अतिध्वानाधुमुखा	१९५
देवो देवेषु देवः पयो	२२	पराक्ते ज्योतिरपय ते	१८४	प्रतिध्वानाः स धावन्तुरः	१९६
देवा होतार ऊर्ध्वमप्यरं	२२	पराच एनन्म शुद	४१	प्रतीची दिशमियदरे	१३१
देवा होतारा प्रथमा	२५०	पराच्यं चैनं प्राप्तीः	१५०	प्रतीचीन भ्रातरौ	१८३
दीधिव्यं दीर्घावित्यं	४५	परा शुणोहि तपसा	२१०	प्रतीचीन फलो हि त्वं	४४
द्यावापृथिवी अमु मा	१३	परि स्वा परितस्तुवेक्षणा	२१७	प्रतीच्ये स्वा दिशे वक्षणा	१४२
द्यावापृथिवी उर्वारतरिक्षं	१२	परि स्वा रोहिर्देवैर्नैः	३१	प्रत्यक्षं चैनं प्राप्तीः	१५०
द्यावापृथिवी धोत्रे	१४८	परि चत चत नो वनेष्टा	१७८	प्रत्यक्षं हि सर्वभूषिण	४८
द्वारो देवीरग्नयश्च	२२	परिपार्श्वं पुण्यानां	९०	प्रतीची नृदिताः शर्पा	१९७
धनुर्विर्मिर्न हिरितं	२४२	परि मां परि मे प्रजा	२८	प्रथमा ह ऋगुवाच	२६४
धर्ता प्रियस्व धरणे	११७	परि स्तृणोहि परि येहि	६५३	प्रथमेन प्रमारेण त्रैधा	८६
धाता रातिः सविरेष्टं	२२७	परीद बाको जपिषाः	१७२	प्र यच्छ पशुं त्रैधा	१३६
धूम्राक्षी स पततु	१८९	परी मे ऽभिर्मर्षेन परीमे	२७३	प्र सुमतिं सविताय	२७०
धृष्टायै स्वा दिशे विष्णवे	१४१	परेहि कृषे मा विष्टो	१८५	प्रस्तृणती स्तम्भिनिरैव	३५
ध्रुवैर्व विराजन्ममो	१३२	परेहि मारि पुनरेहि	१३१	प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा	२४९
इ किमिदमत्र नाधारो	१४०	परोऽपेक्षामुदे वि ते हेति	१७४	प्राची प्राचीं प्रदिशामा	१३१
न च प्राणं कण्ठि	१५७	पार्ष्णिवा दिव्याः पराव	१००	प्राच्ये स्वा दिशेऽनये	१४१
न च सर्वग्यानि	१५७	पितृणां माग इव	२०३	प्राणापानौ चक्षुः भोजम्	८३
न भूमि वातो अग्नि वाति	१७१	पितृषु पुत्रानग्निं सं	१३२	प्राणापानौ चक्षुः भोजम्	८५
नमस्ते वोदिणीभ्यो	२४४	पितृणी क्षिप्तमेवमी	५१	प्राणापानोत्तरिक्षाय	२३९
नमस्ते इदास्यते नमः	२१३	पितृण्यः समवदन्	५१	त्रियं मियाणां कृणवाम	१४०
नमस्तेऽश्वावायते नमो	२४२	पुत्र इव पितरं गच्छ	१७७	त्रेता यन्मु गवाधः प्रातुष्माः	२११
नमोऽस्तु ते निरुते	१९	पुनः कृत्वा कृत्वाकृते	१७७	त्रिषा यहे निविदः	२०७
नमः छात्रं नमः प्रातः	२४१	पुनरेहि वाचस्पते	७	मोक्षे कयास्तत्प्रेषया नारीषां	१७१
नमं बर्हिर्देनाय स्तृणीत	१३७	पुनःपुष्टोऽग्निं तिष्ठ	१२९	यजे रक्षः समदमा	१२५
नहि ते अग्ने सव्यः	२८३	पुरस्ताप्ते नमः कृष्ण	२४०	यजेरन्वयो मुञ्चमेन्द्रि	१२४
नहि ते नाम जप्राह	३४	पुष्पवतीः प्रधुवतीः	३९	युद्धाययनं रथन्तरं	१४९
नक्ष इति नृवात्	१४९	पूताः पवित्रैः पवन्ते	१३५	युद्धाययनो	६०
नि गावो गोष्ठे अष्टदन्	६१	पूर्णां पश्यादुत्त पूर्णां	१६१	युद्धाययनिराजिरथ प्राययो	१९०
निभि निधिषा अभ्येतम्	१३९	पूर्वांजातो जगन्मो	९७	युद्धाययनिराजिरथो वज्रं	१९०
निन्दाश्च ना जनिन्दाश्च	८५	पृथक्कर्त्तव्यं प्राजापत्याः	१००	प्राजलोको नवति	१५७
नैनं ध्वजित पर्याजिणे	१६६	पृथक्प्राणि बहुधा पशुनाम्	१३४	जगन्मोको नवति	९६
नैनं ध्वजितपरयो न	८०	पृथिवीं स्वा शुविष्यामा	१३४	जगन्मोको नवति	९७
नैनं प्राप्नोति रायपो न	९१	पृथिव्ये श्रोत्राय	२३९	जगन्मोको नवति	१००
नैवाहमोदनं न	१५०	पौर्णमासी प्रथमा यज्ञिषा	१६१	जगन्मोको नवति	९६
		प्रभापते न त्वरेतामि	१६१	जगन्मोको नवति	९९

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
महाचर्मण तपसा देवा	९९	मिश्रावक्षणेमागिरथ	२०३	यथा भूमिर्भूतमना मृतान्	१८७
महाचर्मण तपसा राजा	९९	मुद्याय तं पशुते	२४१	यथा वातश्चैवावयति मूत्रा	१८४
महाचर्मणोऽसि धमिधा	९७	सुष्ठुत्तु मा शपन्थाऽरयो	२१३	यथा सुर्वो मुपयते	१८६
महाणा तेजसा धृष्ट	६७	मुमुक्षाना ओषधयो	२७	यदस्यु बदा धासिमा	१४१
महाणा परिपृष्टीता	१४२	मुशन्तेवा ब हवक्षित कृप	१९६	यदग्ने अय विपुना	२१०
महावादिनो वरन्ति	१५०	मुद्रा अभिना न्यमुने	१९१	यदग्ने तपसा तप उर	११
महाणा द्युता उत पुना	१२२	मेद्वरता मन्त्राणाः	२६०	यदग्ने सं प्रयतोऽहवन्तता	२९१
महाभ्यान्ते	२०९	मेघां धाय मेघां प्रातः	११	यदो देवा अतुरान्	४८
महादय श्रीर्वै वृद्धस्य	२५३	मेघामहं प्रथमां महाभतीं	१०	यदय रवा प्रयति यो	२४५
महाग्नौ अभ्यावते	२०९	मेघ हव ते सं व वि	२८३	यदर्वाभानं श्रेष्ठाभ्यामृतं	२०५
महाग्नेन पर्युकासि	४७	यं देवाः पितरो	६७	यदा केनामरिच हनाम	८३
मगो पुनर्वशाशिवा	२४८	यं वाचाग्नेहं वाचा	१७३	यदाजने मैत्रकुर्वं वातं	९१
महास्मृताभिरित्तुस्य	५७	यं ववे मृगवामहे	२०९	यदा रथ्या म्वयुगपिता	८४
मव राजन्वजमानाव मृष्ट	२४४	यं वा पिता वयति यं	१३०	यदि कर्तं पत्न्या	५३
मवाक्री वजुना	२४२	यः प्रथमा कर्महृत्वाव	२१५	यदि वृक्षाग्नेवसक्तं	२८६
मवासावैवयतो पापकृते	१८५	यः प्रथमाः प्रवतमाघाद	२७३	यदि मृष्टैवपुता मष्ट	१९१
मवासावै मृष्टं मामि	२४०	यः संप्राप्तवति सं	२१६	यदि वासि मैत्रकुर्वं यदि	९९
मवो दितो मव ईशे	२४४	य आरेते वयति यं	१७१	यदि वासि देवकृता	१७७
भूतिध वा अभूतिध	८५	य इमे द्यावापृथिवी	२५०	यदि की यदि वा पुमान्	१७७
मज्जा मज्जा सं घीयतां	५३	य उमीनामुमवाहुरेपुः	२१५	यदि द्य तमवाहना	१८६
मधुमन्त्रं मधुमन्त्रमाघां	३६	य उदान्त् वराणं य	१६७	यदग्नेन यदिवा वय	५७
मधुमन्त्रे निक्षपणे मधुमन्त्रे	२१७	य एनं परिशरितं सं	१६५	यदग्नेनां प्रपतितां	१८३
मधे रस्मि मधुतरो	२१७	यर्चि यो धमिधः	२४७	यद्वपुष्टं वयमनं	४४
मवा मव लक्षति	२२	यद्वपुष्टिपुत्र एनवाहुः	२६२	यद्देवा देवहेतुनं देवाः	२६०
ममक्षयन इमं को	२४७	यद् यद् गच्छ यद्वरति	२४६	यद्यज या वयति वयन्	१३८
मनसा होमैर्देवा पृतेन	१६८	यद्वय वयः प्रयतिः	२६२	यद्यत्कृताः वयुन एह	१३१
ममक्षिं रोहतं सुर्मं	१९१	यद्व दुर्दानं यद्वयि	१६५	यद्येव द्विती वयुनटी	१८५
महान्तं कोष्ठमुदवाभि	२८०	यतमृष्टीरमद्यवाधवा	८४	यद्वा यद्वा यद्वामा	३५
महीन् पु मानं वज्रानाम्	२९४	यते अर्धं मुररत	२०३	यद्यन्वुर्वाशामावय	८१
मा ज्येष्ठं वर्षाद्वयम	९३	यते देवा अष्टवन्	१६०	यन्मे अश्वोरादिपं	२९१
मा को गोपु प्रवेष्टु	२४३	यते देवी निर्वर्ति	१९	यद्यव्याद्दुर्हरतिमं ले० तममि	६३
मा मोडमि द्या मव	२४२	यते नाम यद्वा वृष्टाति	१६३	यद्यव्याद्दुर्हरति० तमयो	६४
मा मो महान्तमुन मा मो	२४४	यते विपुन्वो यदो	१८३	यद्यव्याद्दुर्हरति तमिन्	६३
मा मो हव तपसा	२४३	यते रिष्टं यते पुतम्	५१	यद्यव्या० तमिन् देवता	९५
मा मो द्वितीयो मो	२४३	यते रिष्टं यते पुतम्	२९७	यद्यव्याद्दुर्हरति० तं विनाय देवा	६४
मा माता प्रातरं द्विचन्द्र	२३०	यदा मित्रा मताधीन्	६२	यद्यव्याद्दुर्हरति० तं राजा	६१
मा मनि मा वाचे नो	१७४	यदा नीचमुर्वाता	६७	यद्यव्याद्दुर्हरति० तेदेवा	६४

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
यमवचनाद् बृहस्पतिः० तं विभ्रजवन्दमादध	६४	या वज्रो यो यश्च	१४	ये पन्थानो बहवो	१००
यमवचनाद् बृहस्पतिः० तं सूर्यः	६३	या मही मथेन्माना	१७४	ये बहवो मा इषवो	११५
यमवचनाद् बृहस्पतिः० तं सोमः	६३	यो कथयन्ति पशवो	१८१	ये भद्रवन्तो न वसूनि	१६१
यमवचनाद् बृहस्पतिः० सो अस्मै	६४	यो ते ऋक्नुमि पात्रे	७५	येति. पात्रोः परिवित्तो	९३
यमवचना० स माये० ऊर्जया	६६	यो ते वारिधि यो	१८४	ये इतिनो ये अथवा	१९१
यमवचना० स माये० गोभिः	६६	यो ते रुद्र ह्युमास्वदन्त्रेभ्यो	११३	ये व आपोऽशामस्योऽन्द्र	२०५
यमवचना० स माये० तेजसा	६६	यो देवा भनुतिष्ठन्ति वरवा	१९५	ये बर्हिणो येऽधर्माणो	१९१
यमवचना० स माये० रथेन	६६	यो देवा प्रणिनन्दन्ति	२६४	ये वारिधेः स्रजवन्ति क्षीरस्य	२१०
यमवचना० स माये० ग्रीहिषवाणा	६६	यामिन्द्रेण संघो समधत्थ	१९०	ये क्षात्रस्य मणि जना	७९
यमवचना० स माये० सर्वसि	६६	यामृषयो सूतकृतो मेघो	११	यो अग्रो रोचनानो	७४
यमराते पुरोधात्रे पुरुषं	१७३	यो मेघामुमवो विदुषो	१०	यो अस्व समिधे वेद	१६६
यमस्य माग हव	२०३	यावतीः क्रिपतीयमाः	३७	यो निरिच्छत्राववा	५४
यमो घृष्टुरपमारो मिर्च्यो	१६८	यावतीनाम पर्धानां पावः	३९	यो देवाः कृतां कृत्वा	४६
यमोः धंदापाता वरिमा	२७०	यावतीषु मयवा	३९	यो नः घोम सुसंतिनो	११२
यस्य कवचो यथाकवचो	१९१	यावदातामिवनस्येत	१५०	यो नः योमाभिदासति	११९
यथकार न शशाक	४६	यावन्तो अस्याः पृथिवी	१३८	यो नो पुत्रे धनमिदं चकार	१३७
यथर्धमिप्रो वृषमाः स्वर्विद्यमै	२११	या रोहन्त्याङ्गिरसोः	३७	योऽन्तरिक्षे तिष्ठति	१४३
यथ धारतः शपवो	१७	या रोहिणीदेवस्या	३१	योऽभिमतो निलमते	१४९
यस्ते पर्वणि संदधौ	१८३	या साधाय शपनेन	४१	यो व० अश्मा	२०५
यस्ते वृष्ट स्तनयिरुर्व	१८४	याथाय वेद वीरयो	३७	यो व आपोऽग्रां भागो	२०१
यस्ते मयोऽनकैयो	६०	याः सुपर्वा भाङ्गिरसी	३८	यो व आपोऽशामुर्मिरप्यवन्त	२०४
यस्ते स्तनः साधुयो	२८४	यासां देवा विवि कृषन्ति	२९४	यो व० वरुणो	२०४
यस्या कृ नामिर्गस्या	८०	यासां राजा वरुणो याति	२९४	यो व० वृषमो	२०४
यस्या विषति जीवति	५७	यास्ते वार्ता धमनयोऽज्ञान्ध्र	२११	यो व० शिषतमो रघः	२९६
यशोवाच पश्येतीति	१८३	युनक्त क्षीरा वि युगा	२७५	यो व० हिरण्यमर्षो	२०४
यसि देवा यज्ञवर्धन	६७	युनक्त देवः धविता	२४७	योऽश्मान्मङ्गणस्येतदेवो	२१९
यसिन्धुमुदो योः	१४९	ये च धारा ये वाधीराः	१९७	यो ते द्यौ निर्यत	२५४
यस्य कृमो हविरेष्टे	२६२	ये त आश्वन्दस जाता	८३	यधि मे घोषं घवितात	१७०
यस्य लुधि सेमिनः	२१५	ये त आसीकृमिः पूर्वा	८३	राक्षो वरुणस्य वन्धोऽस्ति	२०९
यस्य तन्मा काष्ठिना	१४३	ये त्रिपता. परिगन्ति	७	रात्री माता ममः पितार्वमा	५७
यस्य ते वाचाः प्रथमवाहयं	१७९	ये ता कृत्वागैरि	१८६	रिद्रस्येव परीशाव	१७७
यस्य देवाः अकथ्यन्तो०	१४९	ये नरीनां सं धारम्युत्साधः	२१०	रुद्रस्यैवकारेभ्यो	२४४
यस्य वचास ऋषमः	२१५	येन देवा उयोतिवा वाम्	१०५	रोहणसि रोहणवक्ष्यन्तिप्रत्य	५९
यस्यजान प्रथमव्यह्वमं	९१	येन देवा न विवन्ति	२३३	स्तोत्रक ववीरवत्	२७१
या आपो याव्य देवता	८६	येन घनेन० तस्मिन्म इन्दो	३०१	सोम लोभना सं कथयवा	५३
या कुरवा आङ्गिरसीयाः	७९	येन घनेन प्ररण० तन्मे भूयो	३०१	घनस्पतिः सह देवेनं	१३३
यानावह उद्यमो देव	८४३	येनासौ युत आधिय	११०	वनस्पतीम्बानस्पथान	१९८

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
नक्षत्रेऽव सृज्या	२३	व्याघ्रो ममिवोऽस्य	३७	पद्मया शरत्तु निधिया	१३७
नक्षत्रे स्तीर्णमा सीद	१३७	वन्दानरस्य दंष्ट्राभ्यां	३०९		
राहो वेद वीर्यं	३८	व्यचरस्तीक्ष्णिया वि	३५०		
इणस्य भागस्य	३०३				
मं मल्लमय मणिः कालात्	६०	सं च नो मयध नो	२८९	स इयाग्रो भवत्ययो	८०
मं मे धावापृथिवी -	८१	स नो आधो धनम्भ्याः	२९७	स तत्तिष्ठ प्रेक्षि प्र	५३
सर्वं वनुध्यापि यच्छ	१४१	सं नो देवी पुष्टिपर्वसं	४१	मुखायावित्र सबावहा	२१
वपहृत्तुभ्यो वपहृत्तुभ्यः	३४७	सं नो देवीमिष्टय	२९७	मल्लजिह्वं शपथयाननीं	४५
वयोर्वा भारा मधुना	१३९	सह्यनामीवाममतिं कंहेनोत	७५	सत्याय च तपसे देवताभ्यो	१४०
वाजस्य नु प्रधवे मातरं	२२४	शण्ड्य मा जतिर्यथ	६९	सद्यो ज्ञाने म्यमिमीत	२५१
वात इव वृक्षानि मृणोहि	१८४	शातहस्त जमाहर सदसहस्त	१६९	सद्यो चोनाम्भः धमनसः	२३३
वातरहा मव वाजिन्	२७७	शनेन मा परि पाहि	४८	स नो भवः परिहृणकृन्	२४१
वाताज्जातो भग्नविश्राव	७४	शमारमेतु शपथो य-	२८	सतस्तथीनम्भयते	३०९
वःनक्षत्राः प्रावाणो	२५४	श्रितिवरी सं यन्तु	१८९	सप्त ज्ञातम्भयजुर्द	१७५
वायुमित्राणामिष्यप्रयासदु	१७०	श्रितिवरी सं यन्तु	१९१	सप्त प्राणानष्टो	१३
वायोः सविन्द्रिद्वयानि मम्महै	२६९	श्रितिवरी सं यन्तु	१९१	सप्त मेधाप्यवहः पर्व०	१३३
विभिन्दती शतपात्र	४८	शिरा हस्तावधो मुखं	८४	सप्तमयो विदुरभ्यो	१४०
विद्याथ वा अविद्याथ	८५	शिराः कपोता इति	२७२	सप्तमिमोक्षे सप्त देवयाने	१३०
विद्यम्यवा दूतवृष्टो	११४	शिवा नः शतमा मय	२८५	सप्तमिदुःशानुधमप्राप्ते	११५
विद्याहा त सप्तमिदुरेम	३०२	शिवेन मा कथुवा पश्यतापः	२९४	सप्तमी व कृत्ति.	२२३
विष्ट रिणमोदने मे पचमि ३-४	२५४	सिन्धुमार अजगराः	२४३	सप्तमी प्रया सह बोऽप्रमागः	२३३
विष्णुपुनःकृन् बहुधा	२४८	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	सप्तमो मन्त्रः समितिः	३५३
विष्णोः अन्तर्निधयंयितो	३०६	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	सप्तमस्तथा ज्ञतयो	२३
विष्णोः० अयुधयंयितो	२०८	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समुद्रं वा प्र हिमोमि	३०५
विष्णोः० आशांयितो	३०७	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समिद्धो अमि समिधा	११९
विष्णोः० नाशयितः	२०७	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समिद्धो अय मनुष्यो	२४९
विष्णोः० ओषधीयंयितः	३०७	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समिद्धो यो मनसा मेघ	२४६
विष्णोः० कृषियंयितो	२०८	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समीक्ष्यन्तु तविद्याः	२८०
विष्णोः कर्मोऽति उपग्रहा पृथिवी	२०६	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समीक्ष्यन्तु तविद्याः	२८०
विष्णोः० दिग्धयंयितो	३०६	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समुद्राज्जातो मणिः	७५
विष्णोः० द्यौःयितः	२०६	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	समुद्रमन्त्र प्रविष्टो	२८०
विष्णोः० प्राणयंयितः	२०८	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	सर्वं जवेतिः सुमेधाहा	४६
विष्णोः० यज्ञयंयितो	३०७	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	स व एवं विदुष	१५७
वसं वसमा रोहसि	५७	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	स व ओदनस्य	१४९
वसमोऽति स्वर्गं जयीन्	१२५	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	शरत्तु जतेषु ते	३८५
वसं वाजिने वयं	१६१	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	शरत्तु जतेषु ते	३८५
वेदं पदावन्त वहा	१६९	सीर्वैकवती नक्षत्रो	१८२	शरत्तु जतेषु ते	३८५

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
सर्वालोक्तान्समजः न	१९०	सुपर्णस्थान्वविन्दस्फुरः	१७६	सं समिद्युवसे वृषजमे	१०
सर्वे देवा अयायन्ति ते	१९०	सुपर्णा वाचमकृताप	१८३	संसिद्धो नाम ते देवा	८४
सर्वे देवा अयायन्तु	१९०	सुयधसुवोतः प्राणे	८६	सं सं सवन्तु सिन्धवः	११०
सर्वे देवा अपाशिष्यन्तः	८४	सुयस्यावृणममन्वावर्ते	१०८	स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं	८१
समुखास्तदपथो दिवा	१९०	सोमस्य माग स्य	१०९	साकरयेन मग्निं ऋषिगेव	७२
सहमानेयं प्रथमा	४१	सोम राजन्तसंज्ञानमा	१२३	स्वप्नु माता स्वप्नु पिता	१७९
सहस्रकृणवा सोताम्	१९१	सोमो राजाधिपा मृष्टिता	१८५	स्वप्न स्वप्न भिद्यनेन	१७९
सहस्रधामन्विशिखान्	४६	सोमो युनक्तु बहुधा	१४८	स्वप्नो वै तद्गोमृष्टिः	८४
सहस्रपृष्ठः शतधारी	१२२	सं कथन्ती कुरुदरे	१९६	स्वर्गं लोहमग्निं नो नयासि	१३३
सहस्रगृहो वृषभो यः	१७१	संस्थाता रनोक्तः पृथिवी	१३६	स्वतिदा विशां पतिवृत्रहा	८१
सहस्राक्षमतिपदयं	१४२	सं चोध्यस्वामिं नृ व	१४	स्वावसा असयः समित	१८५
सहृदयं सामनस्यम्	१३९	सं जानीध्वं सं पृथग्व्यं	१०३	द्विमवतः प्र हवन्ति	२९१
शार्ङ्गं सजातैः पयसा	११९	सं ते मज्जा मज्जा मवतु	५३	द्विरभ्ययाः पन्थान आसन्	५५
सिन्धुपालीः सिन्धुराज्ञीः	१९१	सं शर्हिरेणं हविषा	१५१	द्विरभ्ययी नौरचरद्विरभ्यवन्थना	५५
सिताची नाम कानीनी	५८	सं मामे वर्चसा स्रज	१०९	द्विरभ्ययी नौरचरद्विरभ्य०	५६
सिंहस्येव स्तनयोः	३७	सं मामे वर्चसा स्रज	१८७	द्विरभ्यवर्णोः शुचयः	२९४
सीताः पर्वणः सिङ्गता	१४९	संवासरं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णोः सुमगा	१७४
सीते वन्दामहे	१७६	संवत्सरस्य प्रतिमा या	१६४	द्विरभ्यवर्णे सुमगे शुद्धिमे	५८
सीरा मुञ्जति कथ्यो	१७५	संवत्सव इति यो नामधेयम्	१३७	द्विरभ्यवर्णे सुमगे सुवैवर्णे	५७
सुवा यो देवाः सदना	१४६	सं यो मनासि सं मना	१२९	द्विरभ्यवर्णं मग्निः	६९
सुवामाणे पृथिवी वाम्	१२४	सं यो मनासि सं मता	१२८	द्विरभ्यवर्णमोहोऽसि सोनात्	७५
सुवर्णसुवने गिरौ जातं	५४	सं योऽवन्तु सुदानव	२८१	हुवे सोमं सवितारं	१२८
				हेतिः पश्चिणी न	१७९